प्रबन्ध - कुसुमाञ्जलिः

आचार्य डॉ० जयमन्तमिश्रः

इन्दिरा प्रकाशनम्, दरभंगा

प्रबन्ध - कुसुमाञ्जलिः

आचार्य डॉ० जयमन्तमिश्रः

[Published with the financial assistance from the
Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi.]

एकः सन्नपि भिन्नं
धत्ते श्यामं सुवर्णमयरूपम्।
आत्मारामो राधा-
रमणो भक्तान् निजान् हि रञ्जयितुम्।।
कुरुतान्मनोरथं मे
पूर्णं तूर्णं स सच्चिदानन्दः।
व्रतमेतद्धि तदीयं
शरणापन्नस्य रञ्जनं सततम्।।

प्रबन्ध - कुसुमाञ्जलिः

रचयिता

आचार्य डॉ० जयमन्तमिश्रः

व्याकरणसाहित्याचार्यः, एम० ए०, पी-एच० डी०, पूर्वकुलपतिः,
कामेश्वरसिंह दरभंगा-संस्कृत-विश्वविद्यालयः, पूर्व-विश्वविद्यालयाचार्यः,
संस्कृतविभागाध्यक्षश्च, बिहारविश्वविद्यालयः, मुजफ्फरपुरम्
राष्ट्रपति-पुरस्कार-सम्मानितः।

इन्दिरा प्रकाशनम्, दरभंगा

दिल्लीस्थ - राष्ट्रिय - संस्कृत - संस्थानस्य वित्तीयसाहाय्येन प्रकाशितः।

प्रबन्ध-कुसुमाञ्जलिः

PRABANDHA-KUSUMANJALIH
by

Prof. Dr. Jayamanta Mishra

© INDIRA-PRAKASHAN

Hanuman Ganj

Mishra Tola, Darbhanga (BIHAR)

First–Edition 1995

[1,000 Copies]

मूल्यम् –

मुद्रक :

अरविन्द प्रिन्टर्स
20, डी वेली रोड
इलाहाबाद – 211002

अवतरणिका

प्रबन्धो नाम परस्पर-सम्बद्धार्थको रचनाविशेषः, यस्मिन् प्रतिपाद्य-विषयानुकूलतया पोष्य-पोषकभावसम्बन्धेन विषयान्तराणां प्रतिपादनं समुल्लसति।

प्रकृष्टः शब्दार्थयोर्बन्धः ग्रथनम् इति प्रोपसर्गाद् बध्नातेर्भावे घञि निष्पन्नः प्रबन्धशब्दः व्युपत्तिलभ्यमर्थं सुस्पष्टयति। अयं हि रचनाविशेषरूपः प्रबन्धः दुर्बन्धतया दुरुदाहर इति प्रतिपादयति महाकविर्माघः शिशुपालवधाख्ये महाकाव्ये--

बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णमभिधीयते।

अनुज्झितार्थ-सम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः।।[1] इति।।

प्रबन्धस्यास्य लक्ष्य-कुक्षौ काव्य[2]-कथाऽऽ[3]ख्यायिका[4] नाटकादयः[5] सर्वेऽपि समाविष्टा भवन्ति। सुबन्धोः कथा वासवदत्ता प्रत्यक्षरश्लेषमयः प्रबन्ध एव। बाणभट्टस्य कादम्बरी प्रबन्ध एव।

पञ्चदलान्तर्गतानाम् विविधरूपाणाम् अष्टाधिकशतसंख्यकानां प्रबन्ध-कुसुमानाम् अञ्जलिरूपोऽयं प्रबन्ध-कुसुमाञ्जलिः नीर-क्षीर-विवेचन-निपुणानां शब्दार्थ-बन्ध-कोविद-हंसानां सहृदयानां मनीषिणाम् प्रमोदाय कल्पिष्यत इति कथयन्ति दृष्ट-श्रुतैतत्- प्रबन्धाः विपश्चितः। एतल्लब्धसमुत्साहेन मयका आंग्ल-संस्कृत-हिन्दी-मैथिली-नेपाली- भाषासु पूर्वलिखितानामपि अपूर्वाणामेतेषां प्रबन्धानाम् संग्रहं विधाय नवदेहलीस्थ- राष्ट्रिय संस्कृत-संस्थानस्य वित्तीयसहयोगेन "प्रबन्धकुसुमाञ्जलि"रयं प्रकाश्यते।

संग्रहेऽस्मिन् संस्कृते चत्वारिंशत्, हिन्दीभाषायां षट्त्रिंशत्, मैथिलीभाषायाम् सप्तदश, नेपालीभाषायां सप्त तथा आङ्गलभाषायाम् अष्टौ प्रबन्धा विलसन्ति।

प्रबन्धानाम् -- विचारात्मकः, आख्यानात्मकः, वर्णनात्मकः, कल्पनात्मकः, विवेचनात्मकश्चेत्यादयो विभिन्नाः प्रभेदा विधीयन्ते। तत्र यथा दृढ़सेतुबन्धेन एकस्या

---

१. शिशुपालवधमहाकाव्ये २/७३।

२. क्रियाप्रबन्धादयमध्वराणाम्। रघुवंशे ६/२३/३, ५८।
प्रबन्धोऽयं बन्धोरखिलजगतां तस्य सरसाम्। हंसदूते।

३. विच्छेदमाप भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः। कादम्बरी
प्रबन्धः कल्पनाकथा-अमरकोशे १/६/६।

४. प्रबन्धकल्पनां स्तोकसत्यां प्राज्ञाः कथां विदुः।
परस्पराश्रया या स्यात् सा मताख्यायिका क्वचित्।।हलायुधे।

५. भास-सौमिल्ल-कविपुत्रादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां बहुमानः। मालविकाग्निमित्रम्, प्रस्तावना।

धाराया जलस्य अपरस्यां धारायाम् प्रवेशः अवरुध्यते तथा एकविषयक-प्रबन्धे विषयान्तरस्य प्रभेदान्तरस्य च समावेशः नैव शक्यते अवरोद्धुम्। अतस्तत्र विषयस्य प्रभेदस्य च सांकर्यम् भवत्येव।

प्रकृते संस्कृत-प्रबन्धेषु विशेषतः शास्त्रीय-विवेचनात्मकाः वेद-निरुक्त-व्याकरण-पुराण-धर्मशास्त्र-काव्यशास्त्र-दर्शनशास्त्र-विषयका एव प्रबन्धाः सन्ति। केचित् कालिदास-भर्तृहरि-बाण-माघकवि-विषयकाः केचिच्च महापुरुषजीवनसम्बद्धा विद्यन्ते। एवमेव आङ्गली-हिन्दी-मैथिली-नेपालीभाषासु विरचितेषु प्रबन्धेषु विचारात्मकानां विवेचनात्मकानाञ्च प्रबन्धानामाधिक्यं वर्तते! त्रिचतुरा एव प्रबन्धाः वर्णनात्मका वर्तन्ते। एतेष्वपि गवेषणात्मकानामेव प्रबन्धानाम् बाहुल्यं वरीवर्ति।

''फलवता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यम्। न च प्रयत्नः फलाद् व्यतिरेच्यः'' इत्येवं महाभाष्ये कथयता भगवता पतञ्जलिना प्रयत्नः फलवान् भवत्येवेति प्रतिपादितम्।

अतः श्रुतेन यत्नेन च सम्यगुपासिताया वाग्देव्याः प्रसादेन, महता परिश्रमेण च रचितोऽयं प्रबन्धकुसुमाञ्जलिः नीर-क्षीर-विवेचन-शीलानां मनीषिणाम् परितोषाय कल्पिष्यते एवञ्च मामकीनः प्रयत्नः साफल्यं लप्स्यत एवेति विश्वासः।

अत्रास्माकं पवित्रं कर्तव्यं सहयोगिनां कृते कृतज्ञता प्रकाशनम्।

दिल्लीस्थ-राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानस्यार्थिक-सहयोगेन ''प्रबन्ध कुसुमाञ्जलि''रयं प्रकाशितोऽभवदित्येतदर्थम् संस्थानस्य निदेशक – महाभागान् **डॉ० कमलाकान्तमिश्रवर्यान्** कार्तज्ञ्येन सभाजयामि।

डॉ० गङ्गानाथझा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य उपाचार्यः विद्वद्वरः **डॉ० किशोरनाथझामहोदयः** एतस्य प्रकाशने विश्रमरहित-परिश्रमेण यथासहयोगं व्यधात् तद् वाचा व्यक्तुमसमर्थोऽयं जनः केवलं शुभाशिषां राशिभिस्तस्य मङ्गलानि -कामयते।

मम किमपि सारस्वतकार्यं धर्मपत्न्याः **श्रीमत्याः सुशीलादेव्याः** सहयोगेनैव सम्पन्नतामधिरोहति। तां प्रति हार्दिकभावं प्रकटयन् अर्द्धनारीश्वरतया स्वयमेवामन्दमानन्दमनुभवामि।

दैवदुर्विपाकेन विविध-विपद्ग्रस्तोऽपि अरविन्द मुद्रणालयः एतद्ग्रन्थस्य प्रकाशने बद्धपरिकरोऽभवदिति तत्संचालकान् **श्री अरविन्ददास, श्री मनस्वीदास** प्रभृतीन् तत्सहयोगिनश्च सर्वान् प्रति हार्दिकीं कृतज्ञतां ज्ञापयामीतिशम्।

गुरुपूर्णिमा
२२-७-१९९५

विदुषामाश्रवः
जयमन्त मिश्रः

विषयानुक्रमणिका

अवतरणिका

I संस्कृत-प्रबन्धाः

1.	वेद-विषयकाः केचन मौलिकविचाराः	1
2.	महर्षियास्कस्य वैज्ञानिकदृष्टिः	10
3.	व्याकरणस्य विभिन्नसम्प्रदायेषु पाणिन्यष्टकस्य वैशिष्ट्यम्	12
4.	उणादिशब्दानामव्युत्पन्नत्वम् – एकं विवेचनम्	19
5.	महर्षि-पाणिनेर्व्यावहारिकदृष्टिः	22
6.	महर्षि-पाणिनेरुत्सूत्र-प्रयोगाः	27
7.	उपसर्गाणां द्योतकत्ववाचकत्वविषये प्राचां विचारः	31
8.	महर्षिवाल्मीकि-पाणिन्योः पौर्वापर्यम्	35
9.	अरस्तूमहोदस्य भरतमुनेश्च नाट्यविषयक-विचारः	38
10.	सुपद्मव्याकरण-प्रणेतुः पद्मनाभस्य कृतयः परिचयश्च	48
11.	पराविद्या परात्मा च	52
12.	शाङ्कर-वेदान्तदर्शनस्य प्रासङ्गिकता	55
13.	न्यायशास्त्रोपयोगिता	63
14.	गीताया ज्ञान-विज्ञाने	65
15.	श्रीमद्भागवततात्पर्यनिर्णयः	69
16.	कलिसंवत्प्रारम्भकाल-विमर्शः	76
17.	काव्यशास्त्रीय-सम्प्रदाय-रहस्यम्	79
18.	अलंकारः काव्यजीवितमित्येतत् समीक्षणम्	95
19.	अलंकार-शास्त्रमेव सौन्दर्य-शास्त्र-समुद्गम-स्थानम्	99

20.	अलंकारशास्त्रे शास्त्रान्तर-प्रक्रियायोगः	103
21.	आचार्याभिनवगुप्तपादानां शान्तरसविषयकविचारः	117
22.	स्वभावोक्तेरलंकारत्व-समीक्षणम्	128
23.	चित्रालंकार-चित्रणम्	134
24.	भोजराजस्य अलंकारशास्त्रीयचिन्तनम्	138
25.	काव्य-श्रवणात् परं रस-निष्पत्ति-पर्यन्तं समपेक्षितकालस्य विमर्शः	146
26.	भर्तृहरेः सूक्ष्मेक्षिका	149
27.	भारते प्रतीक-नाटक-परम्परा	155
28.	संस्कृत-काव्यशास्त्रे विहारस्य योगक्षेमः	158
29.	बाणभट्टस्य गद्य-शैली	161
30.	संस्कृतसाहित्ये माघस्य महत्त्वम्	165
31.	किं कालिदासो मिथिलानिवासी	174
32.	देशस्य एकतायां संस्कृतस्य योगदानम्	181
33.	संस्कृतस्योपेक्षया राष्ट्रस्य विघातः	184
35.	आवश्यकतास्ति भावनात्मकैकतायाः	188
35.	संस्कृतस्य अद्याप्युपयोगित्वम्	190
36.	अस्माकं प्राचीना अधुनातनी च शिक्षा	196
37.	सत्यश्रमाभ्यां सकलार्थसिद्धिः	202
38.	महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथकविराजस्य संक्षिप्तजीवनवृत्तम्	205
39.	मधुरमेकं संस्मरणम्	211
40.	पण्डित शीतल-प्रसादशुक्लः – यथाहमेनं जाने।	213

II हिन्दी प्रबन्ध

1.	नाट्य का प्रेक्षक	215
2.	शान्तरस और नाट्य	219
3.	परमात्मा से पराशक्ति का अभेद	230
4.	गीता के योगों में भक्तियोग	234
5.	रामो विग्रहवान् धर्मः	239
6.	कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्	247
7.	श्रीमद्भगवद्गीता के ज्ञान और विज्ञान – एक चिन्तन	252
8.	ज्योतिर्लिङ्ग भगवान् वैद्यनाथ और उनका धाम	259
9.	वैदिक मन्त्रों में देवता का परिज्ञान	263
10.	मिथिला में श्रीकृष्ण-भक्ति	266
11.	निष्काम कर्मयोग – एक चिन्तन	269
12.	पुराणों का परम प्रयोजन – श्रेय और प्रेय की प्राप्ति	271
13.	आचार की परमावश्यकता	273
14.	शक्ति और शक्तिमान् की अभिन्नता	276
15.	भगवन्नाम की महत्ता	279
16	चरित्र की महत्ता	283
17.	सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम सङ्कीर्तनं हरेः	286
18.	पुरुषोत्तम की सोलह कलाएं – एक विश्लेषण	289
19.	जगज्जननी जानकी का परमोदात्त चरित्र	294
20.	पुराणों में सदाचार महिमा	297
21.	पुराणों में भगवन्नाम संकीर्तन महिमा	299
22.	पुराणों में सत्य की महिमा	301

23.	मिथिला के शिव भोलेनाथ	303
24.	गुणनिधान हनुमान्	306
25	मिथिला के दुलहा श्रीराम	311
26.	मिथिला के ग्रामदेवता	317
27.	मिथिला के सिद्धयोगी परमहंस श्री लक्ष्मीनाथ गोस्वामी	321
28.	धर्म का आदर्श परिवार	324
29.	षोडश संस्कार और उनका महत्त्व	331
30.	सूत्रकार महर्षि पाणिनि	336
31.	हमारी प्राचीन और आधुनिक शिक्षा	338
32.	राजा प्रकृतिरञ्जनात्	345
33.	विदेशों में संस्कृत साहित्य	348
34.	संस्कृत की उपेक्षा राष्ट्र के लिए घातक	353
35.	ललित बाबू ने कहा था	356
36.	कीर्तिर्यस्य स जीवति	359

III मैथिली-प्रबन्ध

1.	शब्दतत्त्व	361
2.	रीतितत्त्व	371
3.	काव्यमे औचित्य	379
4.	काव्यमे सामञ्जस्य अपेक्षित	382
5.	धर्मनिरपेक्षता – एक विवेचन	384
6.	सत्यान्नास्ति परो धर्मः	389
7.	नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते	391
8.	अभावक आवश्यकता	393
9.	घर-घर एके लेखा	395
10.	दृष्टिसांकर्य	399

11. संयोग 402

12. मिथिलामे नाटकक परम्परा 408

13. मैथिली-सदृश भाषाक एना उपेक्षा किएक ? 412

14. कोन कथा सत्य ? 416

15. लोचनैः पीयमानः 419

16. नियागरा (फॉल्स) प्रपात 421

17. नेपालक मल्लकालीन मैथिलीसाहित्य 424

IV नेपाली-प्रबन्ध

1. संस्कृत रूपकका विशेषताहरू 428

2. नाट्यको प्रेक्षक 437

3. महर्षिपाणिनिका उत्सूत्र प्रयोग 441

4. अध्यात्मवाद र मानव समाज 445

5. मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम 448

6. जगज्जननी जानकी को परमोदात्त चरित्र 450

7. मिथिलामा शक्तिपूजा 453

V English Essays

1. The Literary Heritage of Nepal 456
2. Panini's Approach to Chhandas 475
3. Process of Experiencing Aesthetic Pleasure 478
4. Sanskrit Studies Outside India 481
5. Contribution of Nepal to Sanskrit Literature 484
6. Vidyapati as a Writer of Religious RITE 487
7. Jayadeva, the author of the Candraloka is identical with the author of the Prasannaraghava 491
8. Beef-eating : Anathema to The Vedic Aryans 496

ग्रन्थकार-वंशपरिचयः 501

आसीन्मे या प्रकृति-मधुरा लोकमातेव माता
दीने हीने नरिपरिजने दानशीला वदान्या।
मञ्जूदेवी प्रथितसुगुणा धर्मकर्मैकनिष्ठा
लोके मान्या महित-चरिता कृष्णापादानुरक्ता।।

जननी-स्नेह-सुधया वर्धितेन महीतले।
तनयेन तदीयेन जयमन्तेन सादरम्।।

तस्याः पुण्य-स्मृतौ देव्यामया भक्त्या समर्प्यते।
शारदाराधनाल्लब्धः "प्रबन्ध-कुसुमाञ्जलिः।।"

वेद-विषयकाः केचन मौलिकविचाराः

वेदप्रणिहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः।[१]
वेदो नारायणः साक्षात् स्वयम्भुरिति शुश्रुम।।

साक्षान्नारायणस्वरूपस्य, तस्यैव महतो भूतस्य निश्वसितरूपस्य, प्रकाशान्तरापेक्षारहितसूर्यस्येव स्वयमेव प्रकाशमानस्य, स्वयम्भुरूपस्य, नित्यस्य, साक्षात्कृतधर्मभिः तपस्यमानैः महर्षिभिः दृष्टस्य, अनादिपरम्परातः श्रूयमाणस्य, अपौरुषेयस्य, सच्चिदानन्दमयस्य मन्त्र-ब्रह्मणात्मकशब्दराशेर्भगवतो वेदस्य रूपं ब्रह्मणो रूपमिव अचिन्त्यमपि स्वस्वरूपेणैव बोधगम्यम्। 'तर्काप्रतिष्ठानात्[२]' इति भगवद्बादरायणसूत्रनिर्देशात् अचिन्त्यभावेषु तर्कयोजनाया अनौचित्यात्[३] वेद-विषयेऽपि अभियुक्तप्रतिपादितमार्गानुसरणमेव शरणं समेषां श्रेयस्करम्।

व्याकरण-दृष्ट्या विभिन्नधातु-निष्पन्नो वेदशब्दः उपर्युक्तान् समस्तानर्थान् अभिव्यनक्तीति विजानते शब्दतत्त्वविदो विपश्चितः। तथा हि-

१. आदादिकविद्ज्ञाने इत्यस्मात् करणे घञि 'वेत्ति-जानाति धर्मादिपुरुषार्थचतुष्टयोपायान् अनेन' इति वेदः।

२. दैवादिकविद् सत्तायाम् इत्यस्मात् भावे घञि वेदः। एतेन वेदस्य सद्रूपत्वम्।

३. तौदादिकविद्लृ लाभे इत्यस्मात् करणे घञि 'विन्दति लभते धर्मादिपुरुषार्थान् अनेने'ति वेदः।

४. रौधादिकविद् विचारणे इत्यस्मात् करणे घञि[४] 'विन्ते-विचारयति सृष्ट्यादिप्रक्रियामनेने'ति वेदः।

---

१. श्रीमद्भागवते ६।१।४०।

२. बादरायणब्रह्मसूत्रम् अ० २, पा० १, अधि० ४, सू० १२।

३. अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केण योजयेत्।

४. धाता यथापूर्वमकल्पयत्। दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः। अघमर्षणसूक्तम्।
युगान्तेऽन्तर्हितान् मन्त्रान् सेतिहासान् महर्षयः।
लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा।। मनुः।
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।। महाभारते।
सर्ववेदमयेनेदमात्मनाऽऽत्मात्मयोनिना।
प्रजाः सृज यथापूर्वं याश्च मय्यनुशेरते।। श्रीमद्भा० ३।९।४३।
अन्तर्हिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः।
प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसीर्विभुः।। तत्रैव ३।१०।१।

५. चौरादिकविद् चेतनाख्याननिवासेषु इत्यस्मात् करणे घञि[1] वेदयते आख्याति नामादिकमनेनेति वेदः।

सत्तार्थक विद्यतेः, ज्ञानार्थकवेत्तेस्तथा लाभार्थकविन्दतेः भावे घञि विद्यते इति वेदः, वेत्तीति वेदः, विन्दतीति वेदः इत्येवंरूपेण वेदस्य सन्मयत्वं, चिन्मयत्वम् आनन्दमयत्वञ्च तेन सच्चिदानन्दमय-ब्रह्मरूपत्वमपि सिद्ध्यति। अत एव शब्दब्रह्म-परब्रह्मणोरेकत्वात् "ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म" इत्यादि संगच्छते।[2] इदमेव एकाक्षरं ब्रह्म गीतोक्तम् "गिरामस्म्येकमक्षरम्"[3] इत्येवं रूपेण परमात्मनो रूपतया निर्दिष्टम्। तथा कठोपनिषदि –

"एतद्ध्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्षरं परम्।[4]
एतद्ध्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्।।

इत्येवंरूपेण श्रुतम्।

अस्तित्वभावापन्नस्यैव पूर्वतो विद्यमानस्य पदार्थस्य दर्शनं भवति। साक्षात्कृत-धर्मभिर्महर्षिभिः वेदस्य दर्शनं कृतम् इत्येतेन पूर्वकल्पत एव वेदस्य विद्यमानत्वं सिद्ध्यति। अत एव वेदा नित्या अपौरुषेयाश्चेति कथनं सर्वथा संगतम्।

अत्रेदं ध्यातव्यम् – कल्पादौ मन्त्र-द्रष्टारः साक्षात्कृतधर्माणो महर्षयः ब्रह्मणो मानसाः सुताः स्वयमुद्भूताः ऐश्वर्यशालिनः बुद्धेः परंगता अभूवन्, येषु भृगु-वसिष्ठादयः दश प्रमुखा आसन्[5]। इमे दीर्घजीविनः साक्षात्कृत-धर्माणः ऋषयः स्वजीवनकाले अवरेभ्यः अवरकालिकेभ्यः विज्ञानशक्तिहीनेभ्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्यः उपदेशद्वारा मन्त्रान् शब्दतः अर्थतश्च सम्प्रददुः। तदनन्तरं बुद्धिह्रासाधिक्ये सति उपदेशेनापि मन्त्रान् ज्ञातुं ये असमर्था अभूवन् तेषां कृते इमे श्रुतर्षयः अवरऋषयः शाखा-प्रशाखा-प्रवक्तारः ग्लायन्तः - अर्थात् कथमिमे अल्पग्रहणशक्तिकाः एतावन्तम् समुपदिश्यमानम् अर्थजातम् शब्दतः अर्थतश्च ग्रहीतुं समर्था भवेयुरिति खिद्यमानाः

---

१. सर्वेषां स तु नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे।। मनुः १/२१।।
तेषां तु यानि नामानि प्राक्सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे।
शर्वर्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्यो ददात्यजः।।

२. भगवद्गीता ८।१३।

३. तत्रैव १०।२५।

४. कठ० १।२।१६।

५. ईश्वराः स्वयमुद्भूता .... तस्मान् महर्षयः।। वायुपु० ५९।८२-८।३।।

सन्तः तेषु अनुकम्पया भेदज्ञानार्थम्–भेदतत्त्वप्रकाशनार्थं वा निघण्टुनामकं ग्रन्थं वेदं वेदाङ्गानि च समाम्नातवन्तः[१]।

एतावता स्पष्टमिदं यद् अवरकालिकेभ्यः ऋषिभ्यः पूर्वम् समस्तवेदजातम् शाखा-प्रशाखादि-भेद-रहितमासीत्। तदध्ययनस्य दुरूहतया सौविध्यार्थम् शाखादीनां व्यसनमभूत्। व्यसनादेव बादरायणो महर्षिः व्यासः अथवा वेदव्यास[२] इत्यभिधीयते। व्यसनादेव एकविंशतिधा बाह्वृच्यम्, एकशतधा आध्वर्यवम्, सहस्रधा सामवेदम्, नवधा आथर्वण[३]मित्युच्यते। इत्येतेन एकत्रिंशदधिकैकादशशतशाखाः वेदानां पतञ्जलिसमये आसन्। पुराणेषु शाखा-संख्या-विषये किञ्चिदन्तरमपि दृश्यते। शौनकस्य चरणव्यूहानुसारेण ऋग्वेदस्य आश्वलायनी, सांख्यायनी, शाकला, वाष्कला, माण्डूकायनाश्चेति पञ्चैव शाखा आसन्[४]। एतास्वपि पञ्चसु इदानीम् शाकलशाखा उपलभ्यते यस्याः पठन-पाठने प्रचलतः। एतावता अधुना अनुपलब्धाः शाखाः पुरापि नासन्निति न भ्रमितव्यम्, यतः कासांचित् अनुपलब्धानां शाखानाम् ब्राह्मणम्, उपनिषत्, श्रौतसूत्रम्, गृह्यसूत्रम् केषाञ्चिन्मन्त्राणामुल्लेखश्च समुपलभ्यन्ते। डा० अमलधारी सिंहः स्वकीये शोधात्मके निबन्धे वाष्कलशाखाया उपलब्धिं सप्रमाणं संसूचयति। इयं स्थितिः वेदान्तरशाखा-समुपलब्धि-विषयेऽपि भवितुमर्हति।

अयं हि मन्त्र-ब्राह्मणात्मकः शब्दराशिर्वेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् अगम्यमुपायं वेदयतीति वेदस्य वेदत्वम्। उक्तं हि सायणाचार्येण –

इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः।[५]

---

१. साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभुवुः। तेऽवरेभ्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्यः उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणाय इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि च। यास्क-निरुक्ते १।६।२०।

२. पराशरात् सत्यवत्यामंशांश - कलया विभुः।
अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्रे चतुर्विधम्।। भागवते १२।६।४६।।
जातःपराशरात् योगी (व्यासः) स च –
चातुर्होत्रं कर्मशुद्धे प्रजानां वीक्ष्य वैदिकम्।
व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्।।
(ऋक्-पैलः, साम-जैमिनिः, यजुः – वैशम्पायनः, अथर्व-सुमन्तुः। इतिहास-पुराणानि-रोमहर्षणः)
त एव ऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा।
शिष्यैः प्रशिष्यैः तच्छिष्यैः वेदास्ते शाखिनोऽभवन्।। तत्रैव १।४।१६-२४।।

३. एकशतमध्वर्युशाखाः सहस्रवर्त्मा सामेवदः नवधाथर्वाणः एकविंशतिधा बाह्वृच्यम् इति पातञ्जल महाभाष्ये।

४. चरणव्यूहे १।७।

५. कृष्ण यजुर्वेदभाष्य भूमिका।
प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता।।

एतस्य च वेदस्य स्वस्वरूप-नित्यत्वादिज्ञानम् सूर्यस्य स्वस्वरूपेणैव स्वज्ञानमिव स्वत एव भवतीति वेदस्य स्वतः प्रामाण्यम्।

अस्यैव च वेदस्य ऋग्यजुःसाम-संज्ञक-त्रिप्रकारक-मन्त्राणाम् चतुर्ष्वपि वेदेषु सद्भावात् त्रयीति, ऋषि-गुरु-परम्परातः श्रवणात् श्रुतिरिति, निश्चयेन मन्त्रार्थबोधनात् निगम इति, बहुशः आम्नातत्वात् आम्नाय इत्येवमादीनि बहूनि नामधेयानि सन्ति।

पद-क्रमादिपाठैः वेदस्वरूपस्य आनुपूर्व्येण अद्यापि परिरक्षणात् नियतवाचोयुक्तिकत्वात् नियतानुपूर्वीकत्वाच्च श्रूयमाणयथास्थितशब्दराशेरेव वेदत्वम्। अतः "अग्निमीळे पुरोहितम्" इत्यस्यैव वेदत्वम् न तु 'वह्निमीडे पुरोहितम्' इत्यस्य। इत्येवं सति यः कश्चनाधुना ऋषिंमन्यः वैदिकभाषायां स्वरचितं पदजातमपि वेदं मनुते तत् आधुनिकपदजातं वेदत्वेन कदाचिदपि स्वीकर्तुं न शक्यते। वैदिकभाषा-मात्रत्वेन वेदत्वम् न कदापि केनापि अङ्गीकृतम् नापि अद्यापि अङ्गीकर्तुं शक्यते। नवनिर्मित-साहित्ये वेदत्वमाधातुं न कोऽपि प्रभवति।

इदमत्रावधेयम्--

यत्तु वाल्मीकीयं रामायणम्, वैयासिकं महाभारतम्, कालिदासीयं रघुवंशम् इत्यादि व्यवहारेण यथा रामायण-महाभारत-रघुवंशादेः वाल्मीकि-व्यास-कालिदासादि-कर्तृत्वं निश्चीयते, तथा कठ-शाकल-वाष्कल-कौथुमेत्यादिरूपेण तद् तद् वेदशाखा-कर्तृत्वेन कठादीनामाख्यानात् वेदानामपि कर्तृत्वं प्रतीयते इति तन्न, दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्भेदस्य स्फुटत्वात्। काठकम्, कौथुमन्तु कठेन प्रोक्तम् – प्रकर्षेण उक्तम् अध्यापितम्, इत्यर्थे "तेन प्रोक्तम्" इति पाणिनिसूत्रेण प्रोक्तार्थे अण् प्रत्ययो भवति न तु कृतार्थे। तेन रघुवंशादिवत् काठकादिशाखायाः कठादिकर्तृत्वं नैव स्वीकर्तुं शक्यते। अद्यापि पुराणस्य प्रवचनकर्ता तत्पुराणस्य कर्तृत्वेन नैवावबुध्यते।

एतद्विषये भगवान् जैमिनिः--

"वेदांश्चैके सन्निकर्षं पुरुषाख्या"[1] इति पूर्वपक्षं समुत्थाप्य "आख्या प्रवचनात्[2]" इति सूत्रेण तत् खण्डयामास। वेदस्य अपौरुषेयत्वञ्च सिद्धान्तयामास।

एवमेव ये चाप्यभिदधति वेदेषु प्रावाहणि-बबरस्य औद्दालकिकुसुरबिन्दस्य आर्ष्टिषेण देवापिशन्तन्वोश्च एवंविधस्यान्यस्य वा जननमरणवतां नामानि अवलोक्य

---

१. जै० सू० १।१।२७।
२. तत्रैव १।१।३०।

बबरादिभ्यः पूर्वम् तेषामभावात् वेदा अधुनातनपुरुषरचिता अनित्याश्चेति तदपि न विचारसहम्।

"अनित्यदर्शनाच्च[1]" इति सूत्रेण अनित्यता-विषयकं पूर्वपक्षं समुद्भाव्य "उक्तं तु शब्दपूर्वत्वम्[2]" इति सूत्रेण नित्यत्वं समर्थयामास। अयमाशयः--

पूर्वकल्पतः समागतानामेव बबरादिनाम्नां प्रयोगोऽयं वर्तते, न तु इदानीन्तनानाम्।

उच्चार्यमाणस्य शब्दराशेर्वेदस्य वागिन्द्रिये एव विद्यमानतया ततः परं नित्यत्वं न स्यादिति औदुम्बरायणमतं समुत्थाप्य शब्दस्य व्याप्तिमत्त्वात् तन्नित्यत्वं सम्यग् उपपद्यते इति महर्षिणा यास्केन सयुक्ति साधितम्। एतच्चाधुना वयं रेडियोयन्त्रद्वारा प्रत्यक्षमेव अनुभवामः।

अर्थज्ञानसहितवेदाध्ययनेनैव तदध्ययनसाफल्यम्--

मन्त्राणामर्थवत्त्वं प्रतिपाद्य अर्थज्ञानसहितस्यैव वेदस्य अध्ययनेन तस्य अध्येता सफलः सर्वान् कामान् अवाप्नोतीति भगवता यास्केन--

"स्थाणुरयं भारहारः किलाभूत्
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।
योऽर्थज्ञ इत् सकलं भद्रमश्नुते
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा[3]।।"

इत्येवमुद्धरता प्रतिपादितम्।

यथा हि शुष्कमपि इन्धनम् अनग्नौ कदापि न ज्वलति, तथैव अर्थज्ञानरहिते अध्येतरि तदधीतमपि निष्फलमेव भवति। अतः ये केचनाधुना वेदस्य पाठमात्रेणैव कृतकृत्यतां मन्यन्ते ते वस्तुतो न भवन्ति सर्वथा सफलमनोरथाः, किन्तु शुद्धपाठमात्रेण पारायणजन्यं पुण्यं लभन्ते एव।'

"नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन"।।[4]

इत्यादिना भगवद्गीतयापि ज्ञानस्य महत्त्वं स्मर्यते।

---

१. जै० सू० १।१।२८।
२. तत्रैव १।१।२६।
३. निरुक्ते १।६।१८-१६।
४. गीता ४।३७-३८।

साक्षात्कृतधर्मणाम् परमर्षीणां युगे वेदार्थज्ञानाय वेदव्याख्यानस्य पृथगावश्यकता नासीत्। शब्द-श्रवणेन सहैव शब्दार्थयोस्तादात्म्यं तेषां कृते हस्तामलकवत् प्रत्यक्षमासीत्, अर्थज्ञानमनायासमेवासीत्। ततः परं तदुपदेशद्वारा मन्त्र-ग्रहणसमये मन्त्रोपदेशेनैव सह अर्थज्ञानमपि अवराणाम् असाक्षात्कृतधर्मणाम् समभूत्। यथावन् मन्त्रोपदेशग्रहणेऽप्यसमर्थानां तृतीयकोटिकानाम् ऋषीणाम् समये तत्त्वतो वेदरहस्यज्ञानाय निर्वचनशास्त्रं प्रादुरभूत्। यत्र महर्षियास्कस्य निरुक्तं मुकुटायमानमस्ति। महर्षियास्कः अर्थस्य-अर्थात् ज्ञेयपदार्थस्य समृद्धिं कार्य-वैविध्यं च परितोऽवलोक्य एकस्य शब्दस्य अनेकं निर्वचनं चकार। तच्च निरुक्ताध्येतारो विजानते एवेति नास्ति तत् प्रदर्शनस्यात्र आवश्यकता। किञ्च निर्वचन-प्रसङ्गे महर्षिणा प्रदर्शितः संकेतः सर्वथा मन्तव्य एव।

"नामानि आख्यातजानि"[१] इति नैरुक्तसमयं सम्प्रदर्श्य मुख्यतः धात्वर्थमेवाभिलक्ष्य "अक्षर-वर्ण-सामान्यान्निर्ब्रूयात् न त्वेव न निर्ब्रूयात् न संस्कारमाद्रियेत[२], इत्येवं प्रतिपादयता महर्षिणा "अर्थनित्यः परीक्षेत[३]" "केनचिद् वृत्ति-सामान्येन" इति कथयता अर्थप्रधानो भूत्वा निर्वक्तव्यमिति 'शब्दसामान्यादर्थसामान्यं बलीय' इति समर्थितम्। अपरञ्च "नैक- पदानि निर्ब्रूयात्[४]" इत्येवमादिशता प्रकरणादिकम् अविज्ञाय नैरुक्ताभिमानेन जहादीनि पदानि न निर्वक्तव्यानि, अपि तु प्रसङ्गादिकं विज्ञायैव तन्निर्वक्तव्यम्।

अन्यच्च ऋषिषु उत्क्रामत्सु मुक्तेषु मन्त्रार्थज्ञानचिन्तया मनुष्या यास्कादिमुनिसमये देवान् अब्रुवन्–को न ऋषिर्भविष्यतीति ? देवाः तेभ्यः एतं तर्कं युक्तिमयं निरुक्तशास्त्रम् ऋषिं प्रायच्छन्[५]। एवं हि वेद-व्याख्याने यास्कीयनिरुक्तनिर्दिष्टपद्धतिरेव शरणम्। यास्कीय-निरुक्तमाधारीकृत्यैव परवर्तिनः स्कन्दस्वामि-वेङ्कट-माधवोवट-सायण-दयानन्दसरस्वतीप्रमुखा वेदभाष्यकारा वेदार्थान् प्रकटयाञ्चक्रुः।

योगी अरविन्दः आधुनिकयुगीनः महान् चिन्तकः तत्त्वद्रष्टा पुरुषोऽभवत्। स च स्वकीये ध्यानयोगे वेदस्य किमपि अलौकिकं महत्त्वं दृष्टवान् यथा यास्केन मन्त्रेषु सर्वत्र अधियज्ञात्मकम्, अधिदैवात्मकम् आध्यात्मिकञ्च रूपम् प्रदर्शितम् तथैव

---

१. निरुक्ते १।४।

२. तत्रैव २।१।

३. तत्रैव २।१।१।

४. तत्रैव २।१।

५. मनुष्या ऋषिषूत्क्रामत्सु देवानब्रुवन्–को न-ऋषिर्भविष्यतीति ? तेभ्य एवं तर्कमृषिं प्रायच्छन् मन्त्रार्थचिन्ताऽभ्यूहमभ्यूढम् तस्माद् यदेव किञ्चानूचानोऽभ्यूहतिआर्षं तद् भवति। तत्रैव १३।१।१३।

अरविन्दमहाशयेनापि अवलोकितम् तथा धात्वर्थमूलकनिर्वचनप्रक्रियाया महत्त्वं स्वीकृतम्।

यद्यपि वेदरहस्यप्रतिपादके (The Secret of the Vedas) इति प्रबन्धे भारोपीय- मूलकधातुना सहापि क्वापि वैदिकशब्दस्य सम्बन्धस्थापनप्रयासस्तेन विहितः, परन्तु मन्त्रार्थ-ज्ञाने नैरुक्तप्रक्रियैव बाहुल्येन अनुसृता। एवं हि वेदव्याख्याने यास्कीयनिरुक्तपद्धतिरेव समेषां शरणम्।

वेद-व्याख्या-प्रसङ्गे वेदविद्यासमुद्धारकस्य समीक्षाचक्रवर्तिनः विद्यावाचस्पतेः मिथिलाभिजनपण्डित-मधुसूदनझाशर्मणः वेदस्य वैज्ञानिकं भाष्यमपि ध्यातव्यम्, यस्मिन् आत्म-सृष्टि-पितृ-श्राद्ध-यज्ञ-पृथिव्यन्तरिक्ष-द्युलोकानाम् तत्तल्लोकदेवतादीनाम् स्वरूपाणि वेदविज्ञानमाधारीकृत्य प्रदर्शितानि। एतद् वेदविज्ञानपद्धत्या महामहोपाध्याय गिरिधरशर्मचतुर्वेदि-वेदवीथीपथिकपण्डितमोतीलालशास्त्रि – डॉ० वासुदेव शरणाग्रवालादिभिः लिखितानां विविधानां विशालानां ग्रन्थानामपि मननं वेद-विद्या-प्रचाराय श्रेयस्करम्।

अधुनातनाः पाश्चात्त्या वेदव्याख्यातारः तदनुसर्तारः भारतीयाश्च वेदव्याख्याने तुलनात्मक-भाषाशास्त्रम् तुलनात्मकदेवशास्त्रञ्च आधारीकृत्य वैदिकशब्द-निर्वचने कल्पनाप्रसूताया भारोपीयभाषायाः कमपि मूलधातुम् अन्विष्यन्ति।

नीरक्षीरविवेकिनः पाश्चात्त्या अपि अनेके विद्वांसः वैदिकवाङ्मयं मूलतः भारतीयमेवेति मन्वानाः तद्व्याख्याने प्राचीनभारतीयपद्धतिमेव समुचितां मन्यन्ते। अतो यास्कीय-पद्धति-महत्त्वं सर्वैरङ्गीकृतम् अद्यापि अङ्गीकर्तव्यम्।

एवं महत्त्वशालिनाम् वेदानां कथमधुना भारते खेदावहो ह्रासः अभूत्? एतस्मिन् ह्रासे वेदाधिकारसीमितत्वं नास्ति कारणम्, अपि तु युगधर्मप्रभावेण आधियज्ञिकाधिदैविकाध्यात्मिकमूल्यस्य तन्महत्त्वस्य च तिरस्करणात् स्वाध्याये लोकानामप्रवृत्तिरिति खेदं जनयति।

वेदस्य सर्वतोभावेन रक्षायाः प्रयासोऽपि यत्र तत्र विधीयते इति सन्तोषमपि आवहति।

साम्प्रतम् भारतसर्वकारेण नवदेहल्यां संस्थापितेन 'वेदविद्याप्रतिष्ठानेन' वेद-विद्यायाः संरक्षणाय, प्रचाराय, प्रसाराय, गवेषणाय च प्रयासो विधीयते।

जयपुरस्थेन 'राजस्थानवैदिकशोधसंस्थानेन', जोधपुरस्थेन 'प्राच्यविद्याप्रतिष्ठानेन,' इन्दौरस्थेन 'वेदसदनेन', कालिकातास्थेन रवीन्द्रभारतीविश्वविद्यालयान्तर्गतेन सम्प्रत्येव 'School of Vedic Studies' इत्याख्येन वेदाध्ययनपीठेन, पटनास्थेन श्रीहनुमन्मन्दिरेण, होसियारपुरस्थेन 'वैदिकशोधसंस्थानेन', एवंविधेन अन्येन पीठसंस्थानादिना च वेद-विद्यायाः परिरक्षणार्थम् उज्जीवनार्थं च विविधाः प्रशस्या उपाया विधीयन्ते। एतन्महत्त्वपूर्णकार्यस्य सम्यक् सम्पादनाय देवस्थानेन अनेनापि दायित्वं गृहीतमिति अमन्दमानन्दं जनयति।

श्रवणपरम्परातः समागतायाः श्रुतेः तद्रूपेण संरक्षणस्य इदानीं महती आवश्यकता वरीवर्ति। तदर्थं यावान् यादृशः प्रयासः समपेक्षितः तावान् तादृशः प्रयासो न भवति।

दक्षिणभारते कतिपयेषु परिवारेषु पीठेषु च विहारे बौंसीस्थे श्यामाचरणपीठे, लगमास्थे जगदीशनारायण-ब्रह्मचर्याश्रमे, वाराणस्यां कतिपयस्थलेषु च सस्वरवेद-पाठाध्यापनस्य व्यवस्था वर्तते, परन्तु सापि सन्तोषावहा नास्ति। वेदविद्याया महत्त्वं जानानैः भारतीयैः श्रुतेः परम्परानुसारं संरक्षणं सर्वथा विधेयमेव।

इदानीम् भारते राष्ट्रियभावनायाः भावनात्मकैकतायाः, सम्पूर्णप्रभुत्वसम्पन्नतायाः, राष्ट्रस्य एकतायाः, अखण्डतायाः, पारस्परिकबन्धुत्वभावनायाः कृते वेद-विद्यायाः प्रचारः न केवलं परमावश्यकः, अपि तु राष्ट्र-रक्षणार्थम् एष एवोपायः शरणम्।

अस्माकमियं निर्भ्रान्तधारणा वरीवर्ति "यन्मनुरवदत् तद् भेषजम्"। भगवान् मनुः कथयति--

"वेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः"

"धर्मं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः"। २।१३।।।

"वेदाद् धर्मो हि निर्बभौ" ५। ४४।

"वेदमेवाभ्यसेन्नित्यम्" १।४७।

"वेदोऽखिलो धर्ममूलम्" २।६।

"सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति" १२।९७।

"मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः

सत्यं ब्रवीमि वध इत् स तस्य।

नार्यमणं पुष्यति नो सखायम्

केवलाघो भवति केवलादी।।'' ऋ० १०।११७।६।।

''अक्षैर्मा दिव्यः कृषिमित् कृषस्व

वित्ते रमस्व बहु मन्यमानः।।'' १०।३४।१३।।

''इहैवस्तं मा वियौष्टं विश्वमायुर्व्यश्नुतम्।

क्रीव्ठन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वे गृहे।।'' तत्रैव ७।६।५३।।

''संगच्छध्वम् संवदध्वम् सं वो मनांसि जायताम्'' १०।१६।२।।

''समानो मन्त्रः समितिः समानी'' तत्रैव १०।१६।३।।

''समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति'' तत्रैव १०।१६।४।।

''ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्।'' ईशोप० १।

इत्यादिषु निहितानां भावानां पूर्णतः अनुसरणेनैव राष्ट्रस्य सर्वविधकल्याणं शक्यसंभवम्। एतदर्थं वेदस्य सम्यक् पठनं पाठनं प्रचारः प्रसारश्च कर्तव्यकोटौ समागच्छन्ति। इतिशम्।

जयतु भगवान् वेदः

जयतु भगवान् श्रीवेङ्कटेश्वरः

महर्षियास्कस्य वैज्ञानिकदृष्टिः

वैज्ञानिक-चाकचिक्येन चकिताश्चमत्कृताश्च अधुनातना जना न जानन्ति न वा स्वीकुर्वन्ति प्राचीनानां महर्षीणाम् आध्यात्मिकं वैभवम्, वैदुष्यं वैशिष्ट्यञ्च। आस्माकीनाः प्राचीना महर्षयः मन्त्र-द्रष्टारः सन्तः विश्वेषां पदार्थानां याथातथ्यं जानाना आसन्। ऋषिशब्दस्य निर्वचनं कुर्वता महर्षियास्केन "ऋषिर्दर्शनात्" इति प्रतिपाद्य 'स्तोमान् (मन्त्रान्) ददर्श (पश्यति) ऋषिरिति' औपमन्यवाचार्यमतमपि प्रदर्शयाञ्चक्रे[१]। एतस्मिन्नर्थे "तद् यदेनांस्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भु अभ्यानर्षत्, त ऋषयोऽभवन् तदृषीणामृषित्वमिति विज्ञायते"[२] इति ब्राह्मणमपि प्रादर्शि। अर्थात् यस्मात् तपस्तप्यमानान् एतान् ऋषीन् ऋग्यजुःसामाख्यं स्वयम्भु ब्रह्म अभ्यागच्छत्। (तपोविशेषेण अनधीतमेव वेदम् ते तत्त्वतो ददृशुः ज्ञातवन्त इति भावः) ते खलु ऋषयोऽभवन् तद् ऋषीणाम् ऋषित्वमित्येवं ब्राह्मणेऽपि विचार्यमाणं सत् ज्ञायते। एतेन ऋषयः सूक्ष्मानपि आधिभौतिकान्, आधिदैविकान् आध्यात्मिकांश्च पदार्थान् हस्तामलकवत् पश्यन्तीति अवगम्यते।

आधुनिक - प्राकृत वैज्ञानिक-दृष्ट्यापि महर्षि-यास्कस्य महत्त्वाधायकं वैज्ञानिकत्वं तन्निरुक्ते विलोक्यते। तथा हि - वैश्वानरस्याग्नेः विचारणायाम् पार्थिवोऽग्निः वैश्वानरः उताहो वैद्युतः, आदित्यो वेति प्रश्ने "अयमेव पार्थिवोऽग्निः वैश्वानरः"[३] इत्याचार्यशाकपूणिमतं समर्थयता महर्षियास्केन प्रतिपादितम्--

"विश्वानरौ एते उत्तरे ज्योतिषी। वैस्वानरोऽयं यत् ताभ्यां जायते" इति। अर्थात् वैद्युतरूपं मध्यमम्, आदित्यरूपमुत्तमञ्च इमे उभे ज्योतिषी विश्वानरौ उच्येते। अयं हि पार्थिवः अग्निः यतः ताभ्यां मध्यमोत्तमाभ्यां वैद्युतादित्यरूपाभ्यां विश्वानराभ्यां ज्योतिर्भ्याम् जायते, अतः तयोरपत्यत्वाद् वैश्वानर इति निगद्यते।

कथमयं पार्थिवोऽग्निः एताभ्यां ज्योतिर्भ्यां जायते इति जिज्ञासां समादधता तेन तत्रैव प्रतिपादितम्--

"यत्र वैद्युतः शरणमभिहन्ति। यावदनुपात्तो भवति मध्यमधर्मैव तावद् भवति, उदकेन्धनः शरीरोपशमनः। उपादीयमान एवायं संपद्यते उदकोपशमनः शरीरदीप्ति[४]" रिति।

---

१. निरुक्ते २।३।१२।

२. तत्रैव उद्धृतम्।

३. तत्रैव ७।६।२३।

४. तत्रैव ७।६।२३।

अयमाशयः – यावत्कालपर्यन्तं वैद्युतः अग्निः शरणम् – आश्रयरूपं जलं प्राप्नोति, यावच्च मनुष्यैरस्पृष्टो भवति तावदयं मध्यम[1]धर्मा भवति, अर्थात् उदकेन दीप्यते, शरीरेण शुष्ककाष्ठेन अन्येन वा प्रतिहतमूर्तिस्वभावकेन उपशाम्यति। यदा चायं मध्यमो वैद्युतोऽग्निः परिगृह्यते तदैव पार्थिवोऽग्निः संपद्यते, अर्थात् जलेन उपशाम्यति शरीरेण काष्ठादिना च प्रदीप्यते। अत्र जलाज् जायमानायाः काष्ठादि-सम्पर्कोपशमशीलायाश्च विद्युतः स्वभावः--यदधुना वैज्ञानिकप्रयोगेण प्रदर्श्यते–महर्षिणा तदानीन्तने एव काले साधु प्रतिपादितः।

विश्वानरादादित्यरूपादपि अयं पार्थिवोऽग्निर्वैश्वानरः समुत्पद्यते इति प्रतिपादयता महर्षिणा यास्केन कथितम् - "उदीचि प्रथमसमावृत्ते आदित्ये, कंसं वा मणिं वा परिमृज्य प्रतिस्वरे, यत्र शुष्कगोमयम् असंस्पर्शयन् धारयति तत् प्रदीप्यते। सोऽयमेव संपद्यते"[2] इति। अयं भावः –

ग्रीष्मसमये यदा आदित्यः प्रखरकिरणो भवति तदा कांस्यपात्रं सूर्यकान्तमणिं वा परिशोध्य आतपे यदि स्थापयति, तदधोभागे शुष्कगोमयम् असंस्पर्शयन् धारयति, तदा तद्गोमयं प्रदीप्यते। सः शुष्कगोमयजन्मा अयं पार्थिवः अग्निः संपद्यते। अत्र महर्षियास्कस्य वैज्ञानिकदृष्टेः प्रयोगोऽपि सुस्पष्टं दृश्यते। एतेन उपर्युक्त वैश्वानरविषयकप्रतिपादनेन महर्षेर्वैज्ञानिकता कमपि महिमानमादधाति।

आध्यात्मिकोन्नत्यै प्रयतमानानां प्राचीनानां महर्षीणाम् आधिभौतिकोन्नतौ हेयज्ञानतया आधिभौतिकविज्ञाने न तथा तेषामभिनिवेश इति जानत एव विवेकिनो विपश्चितः।

वेद – वेदाङ्गानां सम्यगध्येतारः महर्षीणां दर्शनेषु कृतिषु आधुनिकविज्ञान-प्रतिपादितान् विषयान् अवलोकयन्ति निर्दिशन्ति च जिज्ञासूनां जिज्ञासासमाधानाय, ज्ञानार्थिनां ज्ञानवर्द्धनायेतिशम्।

---

१. मध्यमस्येव धर्मो यस्येति व्यधिकरण-बहुव्रीहौ अनिच्।
२. तत्रैव ७।६।२३।

व्याकरणस्य विभिन्नसम्प्रदायेषु पाणिन्यष्टकस्य वैशिष्ट्यम्

ब्रह्मलोके महितत्वकामनया षडङ्ग-वेदस्य अध्ययनमावश्यकम्। तत्र षट्स्वपि अङ्गेषु व्याकरणस्य मुखमिव[1] मुख्यतया प्राधान्यम्। सर्वेष्वपि व्याकरणेषु च लोक-सर्ववेदसाधारणतया मूर्धन्यायमानं पाणिनीयं व्याकरणमित्याम्नाति महर्षिपतञ्जलिः।[2] इदं हि पाणिनीयं व्याकरणं महाशास्त्रं पदसाधुत्वलक्षणं सर्वोपकारकम् कार्त्स्न्येन ग्राह्यम् न किमपि त्याज्यमिति निर्दिशति पराशरोपपुराणम्[3]। पाणिन्यष्टकस्य वैशिष्ट्यम्, महत्त्वम् गौरवञ्च पश्चात् प्रदर्शयिष्यन्ते। प्रथमं व्याकरणस्य विभिन्नसम्प्रदायाः चर्च्यन्ते।

एवं हि अनुश्रूयते--

समुद्रवद्व्याकरणं महेश्वरे
तदर्धकुम्भोद्धरणं बृहस्पतौ।
तद्भागभागाच्च गतं पुरन्दरे
कुशाग्रबिन्दून् पतितं हि पाणिनौ।।[४]
यान्युज्जहार माहेन्द्राद् व्यासो व्याकरणार्णवात्।
पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे।।[५]

अतः पाणिनेः प्राचीनाः सम्प्रदाया विव्रियन्ते--

१. ब्राह्मसम्प्रदायः

ब्रह्मणः सकाशादेव ज्ञानविज्ञानानां प्रादुर्भावात् व्याकरणमपि प्रथमं तत एव प्रकटितमभूत्। अतः ब्रह्मा प्रथमो वैयाकरणः।

---

१. छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते।
ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते।।
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्।
तस्मात् साङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।। पाणिनीयशिक्षा।

२. सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्। इति "पूर्वापरप्रथम"- २।१।५८। इति सूत्रे भाष्यम्।

३. पाणिनीयं महाशास्त्रं पदसाधुत्व लक्षणम्।
सर्वोपकारकं ग्राह्यं कृत्स्नं, त्याज्यं न किञ्चन।। पराशरोपपुराणम्।

४. सारस्वतभाष्ये।

५. महाभारत - मनबोधटीकायाम्।

२. ऐशान-सम्प्रदायः

महर्षिपाणिनिः अक्षरसमाम्नायं महेश्वरादेवाधिगम्य कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तवान्।[१] प्रत्याहारसूत्राणि माहेश्वरसूत्राण्येव उच्यन्ते। अतः शिवः द्वितीयो वैयाकरणः।

३. बृहस्पति-सम्प्रदायः

एवं हि अनुश्रूयते–"बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्त्रं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम,"[२] एवं हि इन्द्रः गुरोः बृहस्पतेः दिव्यं वर्षसहस्त्रं यावद् व्याकरणमधीतवान्। सुराचार्यस्य व्याकरण-सम्प्रदायः बार्हस्पत्यसम्प्रदायो बृहस्पति-सम्प्रदायो वा उच्यते।

४. ऐन्द्र-सम्प्रदायः

वाग्वै पराच्यव्याकृतावदत्। ते देवा इन्द्रमब्रुवन् इमां नो वाचं व्याकुर्विति। तमिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्।[३] अर्थात् इन्द्र एव प्रथमं प्रकृति-प्रत्यय-विभागेन वाचं व्याकृतवान्। अतः इन्द्रश्चतुर्थवैयाकरणः। तस्य सम्प्रदायश्च ऐन्द्रः।

५. वायव्य-सम्प्रदायः

वायुपुराणे वायुः "शब्दशास्त्रविशारदः"[४] इत्युच्यते। एतेन वायुः वैयाकरणः वायव्यसम्प्रदायस्य प्रवर्तकः। यामलाष्टकतन्त्रेऽपि वायव्यस्य उल्लेखः प्राप्यते।

६. भरद्वाज-सम्प्रदायः

"बृहस्पतिः इन्द्राय इन्द्रो भरद्वाजाय, भरद्वाजः ऋषिभ्यः व्याकरणं प्रोवाच इति कथनात् "ऋतो भारद्वाजस्य"[५] इति सूत्रे पाणिनिकृतनिर्देशाच्च भारद्वाजपूर्वज-भरद्वाजस्य संकेतेन तत्सम्प्रदायः प्रतीयते।

---

१. येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्।
कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः।। पाणिनिशिक्षा।
नृत्तावसाने....... शिवसूत्रजालम्।। नन्दिकेश्वरः, काशिका।

२. पस्पशाह्निके शब्दानुशासनप्रसङ्गे।

३. तैत्तिरीय संहिता।

४. वायुपुराणम् २।४४।

५. अष्टाध्यायी ६।२।६७।

७. भागुरि-सम्प्रदायः

"वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसर्गयोः।

आपं चैव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा।।[१]"

इत्यस्मिन् श्लोकवार्तिके आचार्यभागुरि – मतस्योल्लेखात् वैयाकरण-भागुरेः सम्प्रदायोऽवगम्यते।

८. पौष्करसादि-सम्प्रदायः

"चयो द्वितीया शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्"[२] इति वार्तिके पौष्करसादिमत-निर्देशात् पौष्करसादिसम्प्रदायः परिज्ञायते।

९. चारायण-सम्प्रदायः

महाभाष्ये[३] 'कम्बल-चारायणीयाः, ओदनपाणिनीयाः, घृतरौढीयाः' इत्याद्युदाहरणात् चारायणसम्प्रदायस्य उल्लेखः प्राप्यते। "पुरुकृते च्छच्छ्रयोः" इति चारायणसूत्रमपि उद्ध्रियते। पुरुशब्दस्य छेपरे कृतशब्दस्य च्छ्रेपरे अन्त्यस्य लोपो भवति। तेन पुरुच्छदनम् 'पुच्छम्' कृतस्य छदनं विनाशनम् - 'कृच्छ्रम्' इति सिद्ध्यति। एतेन चारायणसम्प्रदायोऽपि पुरा आसीत् इति प्रतीयते।

१०. काशकृत्स्न-सम्प्रदायः

काशकृत्स्नेन प्रोक्तं काशकृत्स्नं व्याकरणम्। काशकृत्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी तामधीते काशकृत्स्ना ब्राह्मणीत्यादि महाभाष्य[४]प्रयोगात् काशकृत्स्न-सम्प्रदायः प्रवर्तमान आसीत्।

११. शन्तनु-सम्प्रदायः

शन्तनुः फिट्सूत्रप्रवक्ता आसीत्। तस्यापि एकः व्याकरण-सम्प्रदायः आसीत्। तस्य सूत्राणि शान्तनवसूत्राण्युच्यन्ते।

---

१. अव्ययादाप्सुपः २।४।८२ इति सूत्रे श्लोकवार्त्तिकम्।

२. ङ्णोः कुक् टुक् शरि - ८।३।२८ इति सूत्रे वार्त्तिकम्।

३. १।१।७३ इति सूत्रस्य महाभाष्ये।

४. ४।१।६३ इति सूत्रमहाभाष्ये।

१२. वैयाघ्रपद-सम्प्रदायः

'दशकाः वैयाघ्रपदीयाः' इत्युल्लेखात् एतद्व्याकरणम् दशाध्यायात्मकमासीत्।

१३. माध्यन्दिनि-सम्प्रदायः

काशिकानुसारेण[१] उशनसः सम्बोधने माध्यन्दिनिमते त्रीणि रूपाणि भवन्ति - हे उशनः, हे उशनन्, हे उशन। तथा – 'इकः षण्ढेऽपि सम्बुद्धौ गुणो मान्ध्यन्दिनेर्मते'' इति निर्देशेन एतत् सम्प्रदायस्य अस्तित्वमवगम्यते। ''अस्य सम्बुद्धौ वाऽनङ् नलोपश्च वा वाच्यः''[२] इति वार्त्तिकम् माध्यन्दिनि - व्याकरणमनुसरतीति संभाव्यते।

१४. रौढि-सम्प्रदायः

''वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम्''[३] इति सूत्रे महाभाष्ये 'घृतरौढीयाः' इति प्रयोगः प्राप्यते। घृतप्रधानो रौढिः – घृतरौढिः, तस्य छात्राः घृतरौढीयाः इति काशिका व्याचष्टे। ''सिद्धं तु रौढादिषूपसंख्यानात्''[४] इति भाष्यवार्त्तिके रौढिसम्प्रदायस्य उल्लेखो विद्यते।

१५. शौनकि-सम्प्रदायः

''करोतेरपि कर्तृत्वे दीर्घत्वं शास्ति शौनकिः''[५] तेन करोतेः कर्तरि ल्युटि दीर्घे 'कारण' इति सिद्ध्यति। ''धाञ्कृञोस्तनुनह्योश्च बहुलत्वेन शौनकिः''[६] इत्याद्युल्लेखात् शौनकि-सम्प्रदायस्य बोधो भवति।

१६. गौतम-सम्प्रदायः

''आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी''[७]ति सूत्रमहाभाष्ये 'आपिशल-पाणिनीय-व्याडीय-गौतमीयाः' इति प्रतिपादनात् ''प्रथमपूर्वो हकारश्चतुर्थः तस्य संस्थानं प्लाक्षि-कौण्डिन्य-गौतम-पौष्करसादीनाम्'' इति तैत्तिरीयप्रातिशाख्यवचनात् गौतम-सम्प्रदायस्य सत्ता प्रतीयते।

---

१. ऋदुशनसपुरुदंसोऽनेहसां च- ७।१।९४ इति सूत्रे काशिका।
२. तत्रैव सूत्रे वार्त्तिकम्।
३. १।१।७३ इति सूत्रे भाष्यम्।
४. गोत्रावयवात् - ४।१।७९ इति सूत्रे महाभाष्ये।
५. चरकटीकायां जज्झटः।
६. भट्टिकाव्ये जयमङ्गलाचार्यः।
७. आचार्योपसर्जनान्तेवासी ६।२।३६। इति सूत्रभाष्ये।

१७. व्याडि-सम्प्रदायः

'संग्रह'[१]ग्रन्थस्य कर्ता पाणिनेः सम्बन्धि[२]त्वेन प्रसिद्धः दाक्षायणो व्याडिः वैयाकरण आसीदिति ज्ञायते व्याकरण-कोविदैः।

"इकां यण्भिर्व्यवधानं व्याडि-गालवयोरिति वक्तव्यम्"[३] इति वचनेन व्याडिसम्प्रदायः प्रमाणीक्रियते।

उपर्युक्ता एते सप्तदशाचार्या अष्टाध्याय्यामनुल्लिखिताः सन्ति। पाणिन्यष्टके समुल्लिखिता निम्नोक्ता आचार्याः प्रसिद्धा एव – १. आपिशलिः[४], २. काश्यपः[५] ३. गार्ग्यः[६], ४. गालवः[७], ५. चाक्रवर्मणः[८], ६. भारद्वाजः[९] ७. शाकटायनः[१०], ८. शाकल्यः[११] ९. सेनकः[१२], १०. स्फोटायनः[१३]।

१८. महर्षिपाणिनेः अष्टाध्यायीरूपं विश्वविश्रुतं व्याकरणं लौकिक-वैदिकशब्दानां समेषामनुशासने सर्वातिशायि। पाणिनेरुत्तरकालीनैर्वैयाकरणैर्विरचितानि प्रसिद्धा-प्रसिद्धानि कतिपयव्याकरणानि एवंविधानि सन्ति--

१. कातन्त्रविरचितम् - कातन्त्रव्याकरणम्

२. चन्द्रगोमिनः - चान्द्रव्याकरणम्

३. क्षपणकस्य - क्षपणकव्याकरणम्

४. देवनन्दिनः - जैनेन्द्रव्याकरणम्

५. वामनस्य - विश्रान्तविद्याधर-व्याकरणम्

---

१. उभयप्राप्तौ कर्मणि- २,३,६६ इति सूत्रभाष्ये - शोभना खलु दाक्षायणस्य "संग्रहस्य" कृतिः।
२. दक्षस्य पुत्रो दाक्षिः तस्य पुत्रो दाक्षायणो व्याडिः। दक्षस्य पुत्री दाक्षी तस्याः पुत्रो दाक्षेयः पाणिनिः। एतेन व्याडेः पाणिनिः पैतृष्वस्रेय आसीत्।
३. शेश्छन्दसि बहुलम् ६।१।७० इति सूत्रपरिभाषावृत्तौ पुरुषोत्तमदेवः।
४. वा सुप्यापिशलेः ६।१।९२
५. तृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य - १।२।२५।
६. ओतो गार्ग्यस्य ८।३।२०।
७. अड् गार्ग्यगालवयोः ७।३।९९।
८. ई चाक्रवर्मणस्य ६।१।१३०।
९. ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६७।
१०. लङः शाकटायनस्यैव ३।४।१११।
११. लोपः शाकल्यस्य ८।३।१९
१२. गिरेश्च सेनकस्य ५।४।११२
१३. अवङ् स्फोटायनस्य ६।१।१२३

६. अकलङ्कस्य - जैनशाकटायनम्

७. पाल्यकीर्तेः - पाल्यकीर्तिव्याकरणम्

८. शिवस्वामिनः - शिवस्वामिव्याकरणम्

६. भोजदेवस्य - सरस्वतीकण्ठाभरणम्

१०. बुद्धिसागरस्य - बुद्धिसागर-व्याकरणम्

११. हेमचन्द्रस्य - हैमव्याकरणम्

१२. भद्रेश्वरसूरेः - क्षपणकव्याकरणम्

१३. अनुभूतिस्वरूपस्य - सारस्वतव्याकरणम्

१४. वोपदेवस्य - मुग्धबोधव्याकरणम्

१५. क्रमदीश्वरस्य - जौमरव्याकरणम्

१६. पद्मनाभमिश्रस्य - सुपद्मव्याकरणम्

१७. रूपगोस्वामिनः - हरिनामामृत-व्याकरणम्

१८. बलरामपञ्चाननस्य - प्रबोधप्रकाशव्याकरणम्

एतद्भिन्नान्यपि कतिपयानि निम्नस्तराणि व्याकरणानि सन्ति--

१. विज्ञलभूपतेः - प्रबोधचन्द्रिका

२. विनयसुन्दरस्य - भोजव्याकरणम्

३. विनायकस्य - भावसिंहप्रक्रिया

४. चिद्रूपाश्रमस्य - दीपव्याकरणम्

५. नारायणसुरनन्दस्य - कारिकावली

६. नरहरेः - बालबोधव्याकरणम्

७. शुभचन्द्रस्य - चिन्तामणिव्याकरणम्

८. भरतसेनस्य - द्रुतबोधव्याकरणम्

६. रामकिंकरस्य - आशुबोधव्याकरणम्

१०. रामेश्वरस्य - शुद्धाशुबोधव्याकरणम्

११. शिबप्रसादस्य - व्याकरणम्

१२. काशीश्वरस्य - ज्ञानामृतव्याकरणम्

एतेषु अष्टानामेव शाब्दिकानां तेषां व्याकरणानाञ्च प्रसिद्धिर्वर्ततेतराम्-

उक्तञ्च –

ब्राह्ममैशानमैन्द्रं च प्राजापत्यं बृहस्पतिम्।
त्वाष्ट्रमापिशलं चेति पाणिनीयमथाष्टकम्।।
इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः।
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टौ च शाब्दिकाः।।

एतेषु पाणिनीयव्याकरणमेव विश्वस्मिन् प्रामुख्यं भजते, यस्मिन् माहेश्वरसूत्रसहितानि ३९९५ सूत्राणि सन्ति। एनेनैव व्याकरणेन वैदिका लौकिकाश्च सर्वे शब्दा व्युत्पाद्यन्ते। अत इदानीम् अस्यैव अध्ययनाध्यापनयोः सर्वत्र प्रचलनं विद्यते।

इदमत्रावधेयम्--

महाभाष्यकार-महर्षिपतञ्जलिना निर्दिष्टस्य ''यो हि उत्सूत्रं कथयेन्नादो गृह्येते'' ति प्रभुसम्मितबाक्यस्यानुसारेण व्याकरणान्तरेणापाततः शुद्धोऽपि पाणिनीयव्याकरणानुसारम् उत्सूत्रप्रयोगः नैव ग्राह्यो भवेत्। अत एव महर्षिणा अनेकत्र ''अपाणिनीयन्तु भवति'' इत्युक्त्वा तादृशप्रयोगस्य परित्यागो विधेय इति प्रतिपादितम्।

वैयाकरणप्रवरेण नागेशभट्टेन ''कृवापाजिमिस्वदिसाध्यशूभ्य उण्'' इत्यस्य व्याख्याने पतञ्जलिनिर्दिष्टमार्गानुसारेण स्पष्टं प्रतिपादितम्--

''पाणिनि-शास्त्रबोधितानामेवेदानीं साधुत्वम्'' इति। अतः पाणिनिसम्प्रदायस्य महत्त्वं गौरबं वैशिष्ट्यञ्च सर्वथा निर्विवादमिति शम्।

उणादिशब्दानामव्युत्पन्नत्वम्–एकं विवेचनम्

शब्दाः संज्ञा-प्रमाणेन अर्थान् बोधयन्ति, योग-प्रमाणेन वा अर्थान् निरूपयन्तीति विषयमवलम्ब्य आदि-कालादेव आचार्या भिन्नमता दृश्यन्ते। आचार्यपाणिनेः पूर्वस्मिन् समये महर्षियास्कस्य काले एव एतद्विषये सिद्धान्तद्वयं प्रचलितमासीत्। महर्षिशाकटायनः "सर्वाणि नामानि आख्यातजानी"ति[1] स्वीकुर्वाणः सर्वेषां नाम्नां धातु-प्रत्यय-मूलक- निष्पत्तिमङ्गीचकार। महर्षिगार्ग्यस्तु एतन्मतविपरीतम् "न सर्वाणि नामानि[2]धातुजानी"ति मन्यमानः स्वमतं स्थापयाञ्चकार।

नामानि आख्यातजानीत्येवं दृढ़प्रतिज्ञया आचार्यशाकटायनः सत्यशब्दं धातुद्वयेन निर्ब्रुवाण इण्धातोः णिजन्तरूपात् 'आययतेः' अन्त्यार्धम् यकारम्, अस्धातोः शत्रन्तात् पूर्वार्द्धम् 'सदि'त्यादाय इत्यनयोः (सत् + य इति संयोगेन 'सन्तमर्थमाययती'ति) सत्यं व्युत्पादयति।[3]

महर्षिपाणिनिस्तु "अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्"[4] इत्यनेन अव्युत्पन्नस्य अर्थवच्छब्दस्य तथा "कृत्तद्धितसमासाश्चे"[5]ति व्युत्पन्नस्य च शब्दस्य प्रातिपादिकसंज्ञां विदधत् महर्षिगार्ग्यमतमनुसरति। अतः शाकटायनस्य निरुक्तकारस्य च मते सर्वे शब्दा धातुजा व्युत्पन्नाः। अर्थात् धातु-प्रत्यय-संयोगात् निष्पन्नाः। गार्ग्यस्य वैयाकरण-शिरोमणेः पाणिनेश्च मते सर्वे शब्दा न व्युत्पन्नाः।

येषु धातु-प्रत्यय-योगस्य स्पष्टं प्रतीतिर्भवति त एव शब्दा व्युत्पन्ना अन्ये च रूढ़-संज्ञा-शब्दा अव्युत्पन्नाः। अत एव "उणादयो बहुलम्" इति सूत्रभाष्ये महर्षिपतञ्जलिना "बहुलग्रहणं किमर्थमि"त्येवमाक्षिपता निम्नलिखितेषु सप्तसु वार्त्तिकेषु उणादिसूत्राणामपाणिनीयत्वं प्रतिपादयता तेषां शाकटायनकर्तृत्वञ्च निरूपयता बहुलग्रहणेनैव सर्वं समाहितम्।

तथाहि–

१. 'बाहुलकं प्रकृतेस्तनुदृष्टेः'।[6]

---

१. निरुक्ते प्रथमाध्याय चतुर्थपादे।

२. तत्रैव।

३. एतेः कारितं च यकारादिं चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारादिं च। तत्रैव।

४. पाणिनिसूत्रम् १।२।४५।

५. तत्रैव १।२।४६

६. पा० सू० ३।३।१।

२. प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्।

३. कार्यसशेषविधेश्च तदुक्तम्।

४. नैगमरूढिभवं हि सुसाधु।

५. नाम च धातुजमाह निरुक्ते।

६. व्याकरणे शकटस्य च तोकम्।

७. यन्न विशेषपदार्थसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्।।

अयमाशयः उणादिप्रकरणे अल्पाभ्य एव प्रकृतिभ्यः उणादिप्रत्यया विहि सन्ति न तु सर्वाभ्यः प्रकृतिभ्यः। एवं स्थितौ अनुक्ताभ्योऽपि प्रकृतिभ्य उणा भवन्ति। यथा "हृषे रुलच्"[1] इति विहित उलच् प्रत्ययः शकेरपि शङ्कु शब्द-निष्पत्यर्थं भवति।

एवमेव उणादिप्रत्ययानां प्रायेणैव समुच्चयनं भवति। अर्थात् या उणादिप्रत्ययाः सन्ति ते सर्वे न साकल्येन उणादिसूत्रैर्विहिताः। अविहिता अ प्रत्ययाः उणादित्वेन संगृहीता भवन्त्येव। यथा 'ऋ गतौ' इत्यस्मात् उणादिसूत्रैरविहि फिडफिड्डौ प्रत्ययौ ऋफिडऋफिड्डादि शब्द-सिद्ध्यर्थं भवतः।

एवमेव उणादिप्रकरणे सशेषाण्येव कार्याणि विहितानि न तु निःशेषाणि। अविहितान्यपि कार्याणि भवन्ति। यथा षहेः षकारस्य "धात्वादेः षः[2] सः" सत्त्वाभावो भवति।

यतो हि नैगमाः रूढिभवाश्च संज्ञाशब्दाः सर्वे सुसाधव एव सन्ति। त साधुत्वं तु पाणिनेरपि सम्मतम्। एवं हि नैगमरूढिभवानां शब्दानाम् उणादिप्रक्रि साधुत्वाभावेऽपि तेषां साधुत्वं बाहुलकादेव सिद्ध्यति। अतः "उणादयो बहुल इत्येकमेव सूत्रं विधाय महर्षि-पाणिनिः उणादिप्रक्रियायां स्वकीयामस्वीकृतिं दर्शयामा नैरुक्ता वैयाकरणशाकटायनश्च केवलं नामानि धातुजानीति स्वीकुर्वते इति उपर्यु पञ्चम-षष्ठ-वार्त्तिकाभ्यां प्रतिपाद्यते। इदमत्रावधेयम्--

महर्षिशाकटायनस्य उणादिप्रकरणम् पञ्चपादात्मकं विद्यते। अ पञ्चपादीत्युच्यते। अत्र ७४८ सूत्राणि सन्ति, यैः (३२५) पादोत्तरशतत्रयप्रत् विधीयन्ते। एभिश्च सूत्रैः समेषां नैगमरूढिभवानां शब्दानां साधुत्वं नैव निष्पद्य

---

१. उणादि सूत्र संख्या ६६।
२. पा० सू० ६।१।६४।

अतः समेषां साधुत्वाय बाहुलकन्तु शरणीकरणीयमेव। अतः "यत्र विशेषपदार्थसमुत्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्'[1] इति वार्त्तिकमवतारयता भाष्यकृता प्रकृतविषयमुपसंहरता उणादिशास्त्रीय-विधिप्रक्रिया-जातं प्रदर्शयाञ्चक्रे--

"संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे।
कार्याद् विद्यादनूबन्धमेतच्छास्त्रमुणादिषु।।" इति

"उणादयो बहुलम्" इति सूत्रे शेखराख्ये व्याख्याने वैयाकरणवरेण नागेशभट्टेन महाभाष्यानुसारेण प्रतिपाद्यते--

"प्रायः उणादिसूत्रप्रत्ययान्ता रूढिशब्दा अवयवार्थशून्या असन्तमप्यवयवार्थमाश्रित्य व्युत्पाद्यन्ते। तत्रापि प्रायः कर्तरि। बाहुलकादन्यत्रापि। अनेन (उपर्युक्त) भाष्यवार्त्तिकसमूहेन "उणादयो बहुलम्" इति व्याकरणान्तर-व्यवस्थापकमिति स्पष्टमेवोक्तम्। उणाद्यन्ता ये शास्त्रान्तरे व्युत्पादिताः शब्दास्तत्र बहुलमिति वक्तव्यम्, वर्तमानाधिकारे ते वक्तव्याः, भूतेऽपीति वक्तव्यमिति सूत्रार्थश्च सूचितः। स्वशास्त्रे तेषां साधुत्वबोधनं चैतावतैव कृतम्। पाणिनेस्तु तेष्वव्युत्पत्तिपक्ष एवाभिमतः। तदुक्तम्- "आयनेयी"[2]ति सूत्रभाष्ये – "प्रातिपदिकविज्ञानाच्च भगवतः पाणिनेः सिद्धमिति। तत्र 'पाणिने'रित्युक्त्वा तस्य अव्युत्पन्नानि उणादयः प्रातिपदिकानीति सूचितम्" इति।

एवं हि उणादिप्रक्रियाया अपाणिनीयत्वेऽपि उणादि-प्रत्यय-निष्पन्नानां शब्दानां साधुत्वन्तु पाणिनि – नयेऽपि "उणादयो बहुलम्" इति सूत्रानुसारेण असन्दिग्धमेव। तेन "पाणिनिशास्त्र-बोधितानामेवेदानीं साधुत्वम्" इति सिद्धान्तेऽपि तेषामुणादिनिष्पन्नानां साधुत्वे न कापि विचिकित्सा।

महर्षिशाकटायनो वैयाकरणः सन्नपि नैरुक्तो वर्तते। नैरुक्तः अर्थप्रधानो भूत्वा शब्दं निर्ब्रूते। नाम च धातुजमेव मनुते। अतश्च उणादिप्रकरणस्य गौरवं न प्रहीयते, अपि तु पदार्थज्ञाने परमोपकारकतया नितरां महीयते इति शम्।

---

१. महाभाष्ये तृतीयाध्याय तृतीयपाद - प्रथमाह्निके।
२. पा० सू० ७।१।२।

महर्षि - पाणिनेर्व्यावहारिकदृष्टिः

शब्द-ब्रह्म-निष्णातेन महर्षि-पाणिनिना व्याकरण-सिद्धान्त-विषयक-विभिन्न मत-भेदेषु व्यावहारिक-मध्यम-मार्गानुसारि-समन्वयात्मक-सन्तुलित-स्वसिद्धान्तः यथासम्भ व्यवस्थापयाञ्चक्रे। अधस्तनानि कतिपयान्येवोदाहरणानि विषयस्यास्य याथा निरूपयिष्यन्ति।

(१) नाम्नामाख्यातजत्वानाख्यातजत्व-विचारे समन्वयात्मकदृष्टिः

"सर्वाणि नामानि आख्यातजानि"[१] इति शाकटायनस्य नैरुक्तानाञ्च राद्धान्त आसीत्। "न सर्वाणि प्रातिपदिकानि धातुजानी"ति[२] गार्ग्यस्य अन्येषाञ्च केषाञ्चिद्वैयाकरणानां सिद्धान्त आसीत्। अत एव स्वमत-स्थापनाग्रहेण शाकटायनेन सत्य-शब्दस्य निर्वचनं कुर्वाणेन इण् धातोर्णिजन्तरूपस्य 'आययती'त्यस्य यकारो अस्धातोः शत्रन्तं सदिति संयोज्य सत्यस्य व्युत्पत्तिः प्रदर्शिता।[३] एतन्मत-विपरीत-मतिना पाणिनिना "अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्"[४] "कृत्तद्धितसमासाश्चे"ति[५] सूत्रद्वयं विदधता घटपटाद्यव्युत्पन्नानाम् पाचक-दाशरथि-पीताम्बरादि-कृत्तद्धित-समासान्तानाञ्च प्रातिपदिकत्वं स्वीकुर्वता मध्यम-व्यावहारिकमार्गानुसरणं कृतम्। उणादि-प्रत्ययानाञ्च कृत् "उणादयो बहुलम्"[६] इति सूत्रेण बाहुलकात् तेषां विधानं प्रदर्श्य कृत्-प्रत्यय-कोटौ केषाञ्चिदेव "तितुत्रतथसिसुसरकसेषु च"[७] इत्येतदिण्निषेधकसूत्रे निर्दिष्टानां प्रत्ययानां स्वीकरणात् अन्येषामुणादिप्रत्ययानां प्रत्ययत्वास्वीकरणमेव कृतम्। अत एव 'उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि' इति "आयनेयीनीयियः फढखच्छघां प्रत्ययादीनाम्"[८] इति सूत्रस्य वार्त्तिक-भाष्यम् पाणिनि-सिद्धान्तानुसारि संगच्छते। अत एव "शमेर्ढः"[९] शण्ढः इत्यादौ ढस्य एयादेशो न भवति।

---

१. निरुक्ते १, ४, १२।

२. तत्रैव १, ४, १२।

३. एते कारितं च यकारादिं चान्तकरणमस्तेः शुद्धं च सकारादिं च। तत्रैव १, ४, १३।

४. पा० सू० १।२।४५।

५. पा० सू० १।२।४६।

६. पा० सू० ३।३।१।

७. पा० सू० ७।२।९।

८. पा० सू० ७।१।२।

९. उणादि सूत्रम् ९९।

(२) शब्दार्थ-प्रतीतौ योग-प्रमाणे संज्ञा-प्रमाणे च तुल्यदृष्टिः

शब्दः स्वकीयव्युत्पत्तिमूलकमेवार्थं लोके बोधयतीति योगप्रमाणवादिनः प्रत्यपादयन्। अध्वानमश्नुते इति हेतोरेव अश्वशब्दः घोटकरूप-जीव-विशेषं बोधयति। अतश्च कारणात् 'द्रव्ये शब्दनिवेशः' इति। एवं हि योगार्थमेव शब्दः प्रतिपादयतीति योगप्रमाणवादिनां पक्षः।

यदि च नामशब्दः योगार्थस्यैव वाचकस्तर्हि अध्वनोऽशनाद्-व्यापनात् उष्ट्रोऽपि अश्ववचनीयः स्यादित्याक्षिप्य संज्ञाप्रमाणेन--रूढ्या-लोकव्यवहारेणेति यावत् अश्वादि-शब्दानामर्थ-विशेषे प्रयोगात् अश्वशब्दात् उष्ट्रादेर्बोधो न भवतीति संज्ञाप्रमाणवादिनां पक्षः।

अमुमेव सिद्धान्तं प्रकारान्तरेण प्रतिपादयता महर्षिपाणिनिना ''लुपि युक्तवद् व्यक्ति- वचने''[१] इत्युपक्रम्य--''तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्''[२] ''लुब्योगाप्रख्यानात्''[३] ''योगप्रमाणे च तदभावेऽदर्शनं स्यात्''[४] ''प्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्यान्यप्रमाणत्वात्''[५] ''कालोपसर्जने च तुल्यम्''[६] इत्यादीनि सूत्राणि विरचयाञ्चक्रिरे।

अयमाशयः पञ्चालानां निवासो जनपदः 'पञ्चालाः' इत्यादिषु ''तस्य निवासः''[७] इति विहितस्य अणः ''जनपदे लुप्''[८] इति लुपि सति ''लुपि युक्तवद्व्यक्तिवचने'' इति प्रकृतिवद् बहुवचनविधानात् 'पञ्चालाः' इति बहुवचनान्तं रूपं सिध्यति। अन्यथा योगार्थस्य - अवयवार्थस्य-प्रत्ययार्थस्य--बोधादेकत्वं प्रसज्येत इति पूर्वाचार्यमतं - समुपस्थाप्य--तद्-युक्तवद्वचनम् अशिष्यम् = न कर्तव्यम्, संज्ञाप्रमाणत्वात् = संज्ञानाम्= लोकव्यवहाराणाम्-प्रामाण्यादेव 'पञ्चालाः' इत्यादि बहुवचनान्तं रूपं सेत्स्यति। न केवलम् युक्तवद्व्यक्तिवचन-विधानमनर्थकम् 'कटुबदर्या अदूरभवो जनपदः कटुबदरी' त्यादि-सिद्ध्यर्थं लुबपि न विधेयः। योगस्य अवयवार्थस्य 'पञ्चाला' इत्यादौ अप्रख्यानात्-अप्रतीतेः लुपोऽपि विधानं व्यर्थमेवेति।

यदि नाम योगप्रमाणे--पञ्चालक्षत्रिय-सम्बन्धे-सत्येव 'पञ्चालाः' इत्यादिप्रयोगः स्वीक्रियेत तर्हि तदभावे--क्षत्रियसम्बन्धाभावे- पञ्चालादीनां जनपदे प्रयोगो न स्यात्। एवमेव 'प्रत्ययार्थः प्रधानम्' इत्येवं रूपं प्राचीनाचार्यपरिभाषितवचनमपि अशिष्यम्,

---

१. पा० सू० १।२।५१।
२. पा० सू० १।२।५३।
३. पा० सू० १।२।५४।
४. पा० सू० १।२।५५।
५. पा० सू० १।२।५६।
६. पा० सू० १।२।५७।
७. पा० सू० ४।२।६९।
८. पा० सू० ४।२।८१।

अर्थस्य लोकत एव सिद्धेः। एवमेव काल-विषये उपसर्जन-विषये च पूर्वाचार्याणां विशेषवचनं निरर्थकमेव तत्रापि लोकव्यवहारादेव सिद्धेः। अतः पाचक-हारकादौ योगप्रमाणादर्थावगतिरिव अङ्गबङ्ग-पञ्चालादिषु संज्ञाप्रमाणादर्थबोध इति सर्वं समञ्जसम्।

(३) जाति-व्यक्ति-शक्ति-विषयेऽपि उभयत्र शक्तिरिति समन्वयदृष्टिः

घट-पटादि-शब्दानां घटत्वपटत्वादिजातावेव शक्तिरिति वाजप्यायनमतम्। अर्थ-क्रियाकारितया लिङ्गवचनादिसम्बन्धितया च घट-पटादिव्यक्तावेव शक्तिरिति व्याडि-मतम्। 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ''[1] इति सूत्रभाष्ये पतञ्जलिना पक्षयोरुभयोर्गुणदोषौ प्रदर्शयता,–"किं पुनराकृतिः पदार्थः आहोस्वित् द्रव्यम्। उभयमित्याह। कथं ज्ञायते। उभयथा ह्याचार्येण सूत्राणि पठितानि। आकृतिं पदार्थं मत्वा–"जात्याख्यायामेकस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम्"[2] इत्युच्यते। द्रव्यं पदार्थं मत्वा "स्वरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ[3] इत्यारभ्यते" इत्युक्तम्। एवञ्च पाणिनिना जातौ व्यक्तौ चेत्युभयत्र पदार्थत्वमङ्गीकृत्य ऋजुर्व्यावहारिकः मध्यमः पन्था अनुसृतः।

(४) उपसर्गाणां वाचकत्व-द्योतकत्व-विषये समन्वयात्मिका दृष्टिः

प्रादीनामुपसर्गाणां वाचकत्वं द्योतकत्वं वेति प्राचीनमते उपस्थापयता महर्षियास्केन "न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान्निराहुरिति शाकटायन" इति प्रतिपादितम्। एवञ्च नामाख्यात-मध्यात् पृथग्भूतानां केवलानामुपसर्गाणां शाकटायनमते निरर्थकत्वम् नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतकत्वम्[4]।

उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गार्ग्यः इति गार्ग्यमतं प्रदर्शयता यास्केन नामाख्याताभ्यां वियुक्तानामपि उपसर्गपदानां विविधा अर्थाः गार्ग्यमते भवन्तीति "तद् य एषु पदार्थः प्राहुरिमे तम्"[5] इत्यनेन सूचितम्। एवञ्च उपसर्गाणां निरर्थकत्वमेव सार्थकत्वमेव वेति परस्पर-विरोधि-विचार-पक्षद्वये उभयोः सामञ्जस्यं प्रदर्शयता महर्षि-पाणिनिना "अधिपरी अनर्थकौ"[6] इत्येवं सूत्रयता अनर्थकयोरधिपर्योः

---

१. पा० सू० १।२।६४।
२. पा० सू० १।२।५८।
३. सरूपाणामिति सूत्रस्थं महाभाष्यम्।
४. निरुक्ते १।१।३।
५. तत्रैव १।१।३।
६. पा० सू० १।४।९३।

गत्युपसर्गसंज्ञा-बाधिकां कर्मप्रवचनीयसंज्ञां विधाय अन्येषां सार्थकत्वं सूचितम्। "सुप् प्रतिना मात्रार्थे"[१] इत्यादौ तु प्रत्यादेः सार्थकत्वं सुस्पष्टमेव।

(५) व्यक्तध्वनिमूलकानुकरणादिव अव्यक्तध्वनिमूलकानुकरणादपि शब्दनिष्पत्तिरिति व्यावहारिकदृष्टिः

"काक इति शब्दानुकृतिः। तदिदं शकुनिषु बहुलम्"[२] इत्येवं प्रतिपादयता यास्केन अव्यक्तध्वनिमूलकानुकरणादपि शब्दनिष्पत्तिर्भवतीति स्वमतं संस्थापयाञ्चक्रे। एतद्विपरीतं स्वमतं प्रतिपादयता आचार्यौपमन्यवेन "न शब्दानुकृतिर्विद्यते" इत्युद्घोषितम्। अर्थात् शकुनिष्वपि न शब्दानुकृतिहेतुकं नाम विद्यते, नामानुगुणक्रियाया बहुषु असंभवात्, नानाक्रियावशात् नानानामधेयप्रतिलम्भापत्तेश्च। अतो हि औपमन्यवाचार्यः अव्यक्तशब्दानुकृतिहेतुकं नाम भवतीति पक्षं नानुमनुते।

महर्षिपाणिनिस्तु "अव्यक्तानुकरणाद् द्व्यजवरार्द्धादनितौ डाच्"[३] इत्यत्र अव्यक्तानुकरणादपि शब्दाद् डाचं विधाय अव्यक्त-ध्वनिमूलकानुकरणादपि नाम्नो निष्पत्तिर्भवतीति स्वीचकार।

(६) धातूनां क्रियावचनत्वे भाववचनत्वे च समन्वयदृष्टिः

"क्रियावचनो धातुः"[४] इति पक्षे धातूनां क्रियावचनत्वम् अर्थात् सपरिस्पन्द-साधन-साध्यत्वम्। एवञ्च किं करोति ? पठति, इति यत्र करोतिना सह सामानाधिकरण्यं नास्ति तत्र अस्ति, विद्यते इत्यादौ धातुत्वं न स्यात्।

यदि च "भाववचनो धातुः"[५] इति पक्षं स्वीकृत्य धातूनां भाववचनत्वम् अर्थात् सपरिस्पन्दापरिस्पन्दान्यतर-साधन-साध्यत्वम्[६] इत्यङ्गीक्रियेत तर्हि भवनं भाव इत्यर्थत्वात् भाव-विरोधिव्यापारे विनाशादौ 'भिनत्ति, छिनत्ति' इत्यादौ धातुत्वं न स्यात्। एवञ्चैकतरपक्षाश्रये असामञ्जस्यमवलोक्य महर्षि-पाणिनिना धातूनां क्रियावचनत्वं भाववचनत्वं च अङ्गीकुर्वता "क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः"[७] तथा "तुमर्थाच्च भाववचनात्"[८] इति सूत्रद्वयं विरचयाञ्चक्रे।

---

१. पा० सू० २।१।६।
२. निरुक्ते ३।४।१८।
३. पा० सू० ५।४।५७।
४. "भूवादयो धातवः" पा० सू० १।३।१ सूत्रस्य भाष्ये वार्त्तिकम्।
५. तत्रैव।
६. तत्रैव महाभाष्ये उद्योतः।
७. पा० सू० २।३।१४।
८. पा० सू० २।३।१५।

(७) शब्दनित्यत्वानित्यत्ववादे समन्वयदृष्टिः

"इन्द्रियनित्यं वचनमित्यौदुम्बरायणः"[१] अर्थात् यावदेव शब्दः वागिन्द्रिये वर्तते तावदेव तस्यास्तित्वम्। उच्चारणानन्तरं शब्दस्य विनाशात् शब्दोऽनित्य इति शब्दानित्यत्वप्रतिपादकम् औदुम्बरायणमतं यास्काचार्येण निरुक्ते समुपस्थापयाञ्चक्रे। शब्दानित्यत्वे च उपसर्गस्य धातुना, धातोः प्रत्ययेन, प्रत्ययस्य च लोपागमवर्णविकारैः योगः सम्बन्धो नोपपद्यते, विनष्टाविनष्टयोर्युगपत् सम्बन्धभावात् इति दोषं समुद्भाव्य "व्याप्तिमत्त्वात्तु शब्दस्य"[२] इति शब्दनित्यत्ववादिनां मतं प्रतिपादितम्।

"प्राग्वहतेष्ठक्"[३] इति सूत्रे वार्त्तिकभाष्ये नैत्यशाब्दिकानां कार्यशाब्दिकानां च सम्प्रदाय-द्वयस्य समुल्लेखात्, व्याडिकृते 'संग्रह'[४]ग्रन्थेऽपि शब्दस्य नित्यत्व-कार्यत्वयोः साधु परीक्षणात् महर्षिपाणिनेः प्रागेव शब्द-नित्यत्वानित्यत्व-विषयक-विवाद आसीदिति विज्ञायते।

महर्षिपाणिनि-नये च परमार्थतः शब्दनित्यत्वमेव। "अदर्शनं लोपः"[५] इत्यत्र च लोपो न विनाशः, अपि तु अश्रवणम्। दृशेः ज्ञान-सामान्यवचनत्वात् दर्शनम्--ज्ञानम्, तच्च शब्दानुशासनप्रस्तावात् शब्दविषयकं सच्छ्रवणम्, तच्च श्रोतुर्व्यापारः, श्रोतृ-व्यापारनिषेधश्च अश्रवणम् इति फलितार्थः।

न चैवम् "लोपोव्योर्वलि"[६] इत्यादौ वकारयकारयोरश्रवण-विधानेन श्रोतृ-व्यापारस्यैव निषेधात् प्रयोक्तृ-व्यापारस्योच्चारणस्य अनिषेधात् वकार-यकारयोर्लोप-प्रयास एव निष्फल इति वाच्यम्, असति श्रवणे उच्चारणस्यैव अनर्थकतया सामर्थ्यात् श्रवण-निषेधे तद्धेतु-भूतस्योच्चारणस्यैव निषेधात्।

एवञ्चैवं पारमार्थिकदृष्ट्या शब्द-नित्यत्व-सिद्धान्तं स्वीकुर्वाणेनापि महर्षिपाणिनिना व्यावहारिकप्रक्रिया-दशायाम् लोपागम-वर्ण-विकारा अपि विधीयन्ते।

एवं हि उपर्युक्तानां विवाद-ग्रस्तानां कतिपयानां विषयाणां पर्यालोचनेन महर्षि-पाणिनेः समन्वयात्मक-व्यावहारिक-मध्यममार्गः दुराग्रहरहितः सर्वत्र सुस्पष्टमवलोक्यते इतिशम्।

---

१. निरुक्ते १, १, १।

२. निरुक्ते १, १, २।

३. पा० सू० ४।४।१।

४. "किं पुनर्नित्यः शब्दः आहोस्वित् कार्यः ? 'संग्रह' एतत् प्राधान्येन परीक्षितम् नित्यो वा स्यात् कार्यो वेति" महाभाष्ये पस्पशाह्निके।

५. पा० सू० १, १, ६०।

६. पा० सू० ६।१।६६।

महर्षि - पाणिनेरुत्सूत्र - प्रयोगाः

महर्षि-पाणिनेः सूत्रनिचयमभिलक्ष्यैव प्रायेण आचार्यैः

"अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विश्वतोमुखम्।

अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः।।"

इति श्लोको लक्षयाञ्चक्रे। यद्यपि अष्टाध्याय्यां समुल्लिखितानाम् आपिशलि[१]- काश्यप[२] गार्ग्य[३]- गालव-चाक्रवर्मण[४]- भारद्वाज[५]- 'शाकटायन[६]'- शाकल्य[७]- 'सेनक[८]'- स्फोटायनानां[९] दशानामाचार्याणामपि व्याकरणसूत्राणि अधुना अनुपलभ्यमानान्यपि पाणिनेः पूर्वं भवितुमर्हन्तिस्म। महर्षिगोतमस्य[१०] न्यायसूत्राण्यपि ततः पूर्वं कदाचिदासन्नेव, तथापि उपर्युक्तं सूत्रलक्षणं यथा सर्वतोभावेन महर्षिपाणिनेः सूत्रेषु घटते न तथान्यत्र। एवञ्च क्वापि असन्देहार्थं, क्वापि प्रयोजनान्तरसिद्ध्यर्थं, क्वापि अस्मदज्ञातफलप्राप्त्यर्थं, क्वापि तदानीन्तनायां भाषायां स्वनियमप्रतिकूलस्यापि शिष्टैर्व्यवहृतस्य प्रयोगस्य परिग्रहार्थं च महर्षिरुत्सूत्रप्रयोगाँश्चकार। तथा हि-

(१) "अ अ"[११] इति सूत्रे अस्य अः इत्यर्थे समासे विभक्तेर्लुकि समासे संहिताया नित्यत्वात् सवर्णदीर्घस्य अवश्यंभावितयापि असन्देहार्थमेव महर्षिणा सवर्णदीर्घो न कृतः। एवमेव "तुमर्थे सेसेन-से-असेन्-क्से-कसेनध्यै-अध्यैन्-कध्यै-कध्यैन्-शध्यै-शध्यैन्-तवै- तवेङ्-तवेनः"[१२] इत्यत्र समासे संहिताया नित्यतयापि 'असे-असेन्' इत्यत्र पूर्वरूपम् 'अध्यै-अध्यैन्' इत्यत्र च आयादिसन्धिर्न व्यधायि।

---

१. वा सुप्यापिशलेः ६।१।९१।

२. तृषिमृषिकृषेः काश्यपस्य १।२।२५।

३. अड् गार्ग्यगालवयोः ७।३।९९।

४. ई चाक्रवर्मणस्य ६।१।१२८।

५. ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३।

६. त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य ८।४।५०; लङः शाकटायनस्यैव ३।४।१११।

७. इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ६।१।१२५।
लोपः शाकल्यस्य ८।३।१९; सर्वत्र शाकल्यस्य; ८।४।५१; सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे १।१।१६।

८. गिरेश्च सेनकस्य ५।४।११२।

९. अवङ् स्फोटायनस्य ६।१।२१।

१०. अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमाङ्गिरोभ्यश्च २।४।६५।

११. ८।४।६८।

१२. ३।४।९।

(२) ''अल्पाच्तरम्''[1] इति सूत्रस्य अल्पः अल्पसंख्यः अच् यस्य तत् अल्पाच्, अल्पाजेव अल्पाच्तरम् इति स्वार्थे एव तरबिति भाष्यानुसारि[2]- व्याख्यानेन द्वयोर्बहूनां वा पदानां द्वन्द्वे अल्पाच्पदं पूर्वं निपततीत्यर्थो भवति। अत एव ''शिव-केशवौ' इत्यत्रेव 'धव-खदिर-पलाशाः' इत्यत्रापि अल्पाच्पदस्यैव पूर्वनिपातो भवति। यदि च ''द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ''[3] इति सूत्रविहितस्तरप्प्रत्ययः स्वीक्रियेत तर्हि द्वयोरल्पाचोः पदयोरेव अल्पाच्तरस्य पूर्वप्रयोगः स्यान्नतु 'धव-खदिर-पलाशाः' इत्यादौ। एवञ्च 'द्वयोर्बहूनां वा पदानां द्वन्द्वे अल्पाचः पदस्य पूर्वनिपातो भवति' इत्यर्थकस्य ''अल्पाच्तरम्'' इति सूत्रस्यानुसरणं स्वयं महर्षिणा अधोलिखितेषु स्वसूत्रेषु न कृतम्। तथा हि--

''प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च''[4] इत्यत्र प्रकाशनं च स्थेयश्च इत्यनयोर्द्वन्द्वे अल्पाचः पदस्य स्थेयस्य पूर्वनिपातनमकुर्वाणेन पाणिनिना उत्सूत्रप्रयोगो व्यधायि। ''कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः''[5] इत्यत्र रोमन्थश्च तपश्च इत्यनयोर्द्वन्द्वे अल्पाचः तपसः प्राप्तपूर्वनिपातस्य उपेक्षाम्, ''नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः''[6] इत्यत्र नासिका च स्तनश्च इत्यनयोर्द्वन्द्वे पूर्वप्रयोगार्हस्य अल्पाच्तरस्य स्तनस्य पूर्वनिपाताभावम्, ''लक्षणहेत्वोः क्रियायाः''[7] इत्यत्र लक्षणं च हेतुश्च इति द्वन्द्वे प्राप्तपूर्वप्रयोगस्य हेतुशब्दस्य पूर्वनिपाताभावं विदधता महर्षिणा स्वनियमोल्लङ्घनं कृतम्।

(३) ''अजाद्यदन्तम्''[8] इति सूत्रेण अजादित्वे सति अदन्तस्य प्रातिपदिकस्य पूर्वनिपातेन ईशश्च कृष्णश्चेत्यादिद्वन्द्वे अजाद्यदन्तस्य ईशस्यैव पूर्वप्रयोगो भवति। एवं नियमे सत्यपि ''सर्वकूलाभ्रकरीषेषु कषः''[9] इत्यत्र ''समुद्राभ्राद्घः''[10] इत्यत्र च अभ्रस्य, ''नासिकोदरौष्ठजङ्घदन्तकर्णशृङ्गाच्च''[11] इत्यत्र नासिका च उदरं च ओष्ठश्च इत्यादीनां द्वन्द्वे उदरस्य ओष्ठस्य वा, ''केशाश्वाभ्यां यञ्छावन्यतरस्याम्''[12] इत्यत्र

---

१. २।२।३४।
२. ''अल्पाच्तरम्'' इति सूत्रस्थं भाष्यम्।
३. ५।३।५७।
४. १।३।२३।
५. ३।१।१५।
६. ३।२।२६।
७. ३।२।१२६।
८. २।२।३३।
९. ३।२।४२।
१०. ४।४।११८।
११. ४।१।५५।
१२. ४।२।४८।

केशश्च अश्वश्च इत्यनयोर्द्वन्द्वे अश्वस्य, "तस्मिन्नणि च युष्मकास्माकौ"[1] इत्यत्र युष्माकश्च अस्माकश्च इत्यनयोर्द्वन्द्वे अस्माकस्य, "वत्सांशाभ्यां कामबले"[2] इत्यत्र अंशस्य, "काण्डाण्डादीरन्नीरचौ"[3] इत्यत्र अण्डस्य, "ग्रन्थान्ताधिके च"[4] इत्यत्र अन्तस्य, "मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रियविश्वदेव्यस्य मतौ"[5] इत्यत्र अश्वस्य, "सार्वधातुकार्धधातुकयोः"[6] इत्यत्र आर्धधातुकस्य "प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च"[7] इत्यत्र उत्सुकस्य च पूर्वनिपातमकुर्वता महर्षिणा उत्सूत्रप्रयोगाः कृताः।

(४) "वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्"[8] इत्यत्र वासुदेवश्च अर्जुनश्च इत्यनयोर्द्वन्द्वे "अजाद्यदन्तम्" "अल्पाच्तरम्" इति सूत्राभ्यां प्राप्तस्य अर्जुनस्य पूर्वप्रयोगस्याभिधानम् 'सर्वतोऽभ्यर्हितं पूर्वं निपततीति' ज्ञापनरूपप्रयोजनसिद्ध्यर्थम्। अत एव सीतारामौ, राधाकृष्णौ, मातापितरौ इत्यादिषु सीतादिशब्दानां पूर्वनिपातनं भवति। एवञ्चाभ्यर्हितस्य पूर्वप्रयोग-नियमे सत्यपि "श्वयुवमघोनामतद्धिते"[9] इत्यत्र श्वा च युवा च मघवा च इत्येतेषां द्वन्द्वे अभ्यर्हितस्य मघोनः पूर्वनिपातो न कृतः।

पूर्वप्रयोग-नियामक-सूत्राणां स्वसूत्रेष्वेव अननुसरणात् पूर्वप्रयोगनियामकशास्त्रस्य अनैयत्य-ज्ञापनरूप-प्रयोजनं सिद्ध्यतु नाम ते प्रयोगास्तु उत्सूत्रा अभूवन्नेव। वार्त्तिककृतापि 'महाजनो येन गतः स पन्थाः' इत्यनुसरता "कोपधप्रतिषेधे तद्धितवुग्रहणम्"[10] इत्यत्र तद्धितश्च वुश्च इत्यनयोर्द्वन्द्वे नियमप्राप्तस्य अल्पाचः पूर्वप्रयोगमविदधता निःशङ्कं तन्नियमोल्लङ्घनं कृतम्। अत एव 'ससौष्ठवौदार्यविशेषशालिनीम्'[11] इत्यादौ नियमप्रतिकूलस्यापि औदार्यदेः परनिपातस्य विधाने महाकविभिः औदार्यं प्रदर्शितम्।

"हनो वध लिङि"[12] इत्यत्र 'वध' इति लुप्तप्रथमाकम्, "तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन"[13] इत्यत्र च 'तत्-कृत' लुप्ततृतीयाकम्। ईदृशं च निर्विभक्तिकं सत्

---

१. ४।३।२।
२. ५।२।९८।
३. ५।२।१११।
४. ६।३।७९।
५. ६।३।१३१।
६. ७।३।८४।
७. २।३।४४।
८. ४।३।९८।
९. ६।४।१३३।
१०. न कोपधायाः (६।३।३७) इति सूत्रस्थं वार्त्तिकम्।
११. किरातार्जुनीये प्रथमे सर्गे।
१२. २।४।४२।
१३. २।१।३०।

अपदं प्रयुञ्जानेन महर्षिणा 'अपदं न प्रयुञ्जीत' इति नानुसृतम्। अस्माभिरज्ञातं किमपि भवतु नाम अत्राप्यलौकिकं फलम्, लौकिकदृष्ट्या, एतादृशप्रयोगास्तु अव्यवहर्तव्या एव।

अत्रेदमवधानीयम्

यथा भगवता पाणिनिना यत् सूत्रितम् तन्नियमस्यानुसरणं कतिपयसूत्रान्तरेषु न कृतम् तथा वयमपि तल्लक्षणविपरीतं सूत्रान्तरलक्ष्यमवलोक्य लक्षणप्रतिकूलं प्रयोगं कर्तुं प्रभवाम इत्यस्माकं कृते स्वच्छन्दाचरणं प्रतिषेधयता महाभाष्यकृता पतञ्जलिना पस्पशाह्निके ''लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्'' इति व्याचक्षाणेन ''यो हि उत्सूत्रं कथयेत् नादो गृह्येत'' इति सुस्पष्टं प्रत्यपादि। एवं हि लक्षणैकचक्षुष्काणामस्माकं लक्ष्यैकचक्षुष्कस्य शब्दब्रह्म-विजानतो भगवतो महर्षिपाणिनेर्लक्षणानामनुसरणमेव शरणमिति शम्।

उपसर्गाणां द्योतकत्ववाचकत्वविषये प्राचां विचारः

(१) **उपसर्गशब्दार्थः**–उपगृह्य उपगम्य वा आख्यातम्[1] अर्थविशेषं सृजतीत्यर्थे उपपूर्वकात् सृज् धातोः कर्तरि घञ्[2]प्रत्यये कुत्वे[3] उपसर्गशब्दः निष्पद्यते। धातुमुपगृह्य तस्यार्थविशेषं प्रकटयति तेनायमुपसर्गः। अथ वा उपगम्य धातोः समीपं गत्वा स्वार्थं सृजति बोधयतीत्युपसर्गः।

(२) **उपसर्गस्य द्योतकत्वं वाचकत्वं वा**–अयं हि उपसर्गो द्योतको वाचको वेति विचारः अतिप्राचीनकालादेव विपश्चितां चेतांसि सन्दोलयति।

(३) **महर्षि शाकटायनमते उपसर्गाणां द्योतकत्वम्**–"न निर्बद्धा उपसर्गा[4] अर्थान्निराहु'रिति शाकटायनमते नामाख्यातमध्यात् निष्कृष्य बद्धाः पद-वाक्य-रूपेण रचिताः उपसर्गाः निश्चयेन अर्थान् न प्रतिपादयन्ति। ते हि "[5]नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोग-द्योतका भवन्ति।" अर्थात् नामाख्यातयोरेव कर्म-क्रियारूपमर्थमाश्रित्य तत्क्रियाश्रयमेव कमपि विशेषम् उपसंयुज्य तदुपसंयोगेन द्योतयन्ति। अतः उपसर्गाः कर्मोपसंयोगद्योतका एव भवन्ति न तु स्वातन्त्र्येण कमप्यर्थं वाच्यवृत्त्या अभिदधति। अत्रायमाशयः यथा प्रदीपसंयोगे द्रव्यस्य अभिव्यज्यमानो गुण-विशेषो द्रव्याश्रय एव भवति न तु प्रदीपाश्रयस्तथैव प्रहरतीत्यादौ प्रहाररूपोऽर्थः हरत्याश्रय एव न तु प्रोपसर्गाश्रयः। अतः प्रादय उपसर्गा धातोः पृथगवस्थिता न वाचकाः। महर्षिशाकटायनस्य तदनुयायिनाञ्च एतत्कथनस्येदं रहस्यम् यथा पदात् अपगतानां वर्णानाम् अर्थाभिधायकत्वं नास्ति तथैव धातोः पृथग् विरचितानामुपसर्गाणाम् साक्षादर्थाभिधाने शक्तिर्नास्ति, किन्तु नामाख्यातयुक्तानामेव। एवञ्च प्रादीनामर्थवत्त्वाभावेन "अर्थवदधातुरप्रत्ययः

---

१. तत्र नामानि आख्यातजानि (धातुजानि) इति शाकटायनमते आख्यातेन धातोर्ग्रहणम्। निरुक्तम् - १-४।
२. "पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण" पाणिनिसूत्रम् ३।३।११८।
३. चजोः कु घिण्यतोः। पा० सू० ७।३।५२।
४. निरुक्तम् १।१।४।
५. तत्रैव १।१।४।

प्रातिपदिकम्''[1] इति प्रातिपदिकत्वाभावेऽपि ''कृत्तद्धितसमासाश्चे[2]''ति सूत्रे चकारग्रहणात् तेषां प्रातिपदिकत्वेन पदत्वादिकं संपद्यते।

(४) **महर्षिगार्ग्यमते उपसर्गाणां वाचकत्वम्**–महर्षिशाकटायन-मत-विपरीतं स्वमतं प्रतिपादयता महर्षिगार्ग्येण ''उच्चावचाः पदार्था भवन्ती[3]''ति समुद्घोषयाञ्चके। अर्थात् नामाख्याताभ्यां वियुक्तानामपि प्रादीनामुपसर्गाणां बहुप्रकारा अर्था भवन्ति। एतावता स्वतन्त्रा अप्युपसर्गा अर्थवाचका भवन्तीति तत्तात्पर्यम्।

यत्तु वर्णवत् पृथगवस्थिता उपसर्गा अनर्थका इति तन्न, मृदोऽवयवेषु मृण्मय-भाण्डारम्भशक्तिरिव वर्णेष्वपि सामान्याभिधानशक्तिस्वीकारात्। यथा मृदोऽवयवानां घटारम्भशक्तिर्विद्यमानापि घट एवाभिव्यज्यते तथैव वर्णस्थापि सा त्वभिधानशक्तिः पदत्वेन समुदितानामर्थविशेषेऽवतिष्ठते। अन्यथा अनर्थकैर्वर्णैरारभ्यमाणं पदमपि अनर्थकमेव स्यात्। पदैश्च वाक्यं वाक्यैश्च शास्त्रमनर्थकं भवेदिति वर्णाः यथा अर्थवन्तः तथैव प्रादयोऽपि अर्थवन्तः।

यत् पुनरेतदुक्तम् प्रदीपवत् अनर्थका उपसर्गा इति तदपि न समीचीनम्। प्रकाशाख्येन स्वेनार्थेन प्रदीपोऽपि अर्थवानेव। यथा हि अर्थवत्त्वे सत्यपि प्रकाश्यमर्थम् आधारभूतं घटादिं प्रत्यायन् स्वप्रकाशनशक्तिम् अभिव्यनक्ति तथैव उपसर्गा अपि अर्थवन्तोऽपि सन्तः अनेकप्रकारां स्वार्थाभिधानशक्तिं विद्यमानामपि स्वार्थाभिधान-शक्त्याधारभूते नामाख्याते प्रत्याय्य अभिव्यञ्जयन्ति।

यदपि उपसर्ग-संयोगे सति प्रतीयमानोऽर्थः नामाख्यातयोरेव न तूपसर्गस्य तदपि न युक्तियुक्तम्। यथा लोके यो यत्र समर्थो भवति स तत्रान्यं नापेक्षते। नामाख्याते तु अर्थ-विशेषं प्रति उपसर्गसंयोगमपेक्षते, अत इदं सिद्धं भवति यत् क्रियाविशेषः उपसर्गस्यार्थः क्रियासामान्यमात्रञ्च आख्यातस्य। अतः महर्षिगार्ग्य-मते उपसर्गेषु वाचकता सम्बन्धेन यो हि पदार्थः विद्यते तं पदार्थम् इमे उपसर्गाः पृथगपि सन्तः प्रतिपादयन्ति[4]। अत उपसर्गा वाचका एव।

---

१. अष्टाध्यायी १।२।४५।
२. तत्रैव १।२।४६।
३. निरुक्तम् १।१।४।
४. तद्य एषु पदार्थः प्राहुरिमे तत्। निरुक्तम् १।१।४।
एवमुच्चावचानर्थान् प्राहुस्त उपेक्षितव्याः। तत्रैव १।१।५।

(५) **महर्षिपाणिनिमते प्रादीनां वाचकत्वम्** :-महर्षिपाणिनिस्तु क्रियायुक्तानामेव प्रादीनाम् उपसर्गत्वं[1] स्वीकुर्वाणः क्रिया-वियुक्तानां प्रादीनान्तु उपसर्गत्वमेव न मनुते। एवञ्च प्रकृते महर्षिपाणिनिमते सामान्येन प्रादीनां वाचकत्वमिति विचारः क्रियते।

प्र-परादीनां पदत्वं तु निर्विवादम्। पदत्वं च प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तौ सत्यामेव। प्रातिपदिकत्वं च अर्थवत्त्वे सत्येव। अतः प्रादीनामर्थवत्त्वं सिद्ध्यति। ''कृत्तद्धितसमासाश्चे''ति सूत्रेऽपि अर्थवदनुवृत्त्या तत्रापि अर्थवत एव प्रातिपदिकत्वम्।

कर्मप्रवचनीयसंज्ञाविधानप्रसङ्गे ''अधिपरी[2] अनर्थकौ'' इत्येतेन निरर्थकयोः अधिपर्योः कर्मप्रवचनीयत्वेन उपसर्गरूपयोस्तयोः सार्थकत्वं सिद्ध्यति। एतत्प्रकरणे महर्षेरन्यान्यपि सूत्राणि प्रादीनां वाचकत्त्वं प्रतिपादयन्ति।

''अपपरी वर्जने''[3], ''आङ् मर्यादा[4]वचने'' ''प्रतिः प्रतिनिधि[5]प्रतिदानयोः'' इत्यादिषु अपपर्योर्वर्जनार्थत्वम्, आङः मर्यादाभिविधिवाचकत्वम्, प्रतेः प्रतिनिधिप्रतिदानबोधकत्वं सुस्पष्टमेव। अत एव 'अपहरेः परिहरेः संसारः' इत्यादिषु वर्जनार्थः, 'आमुक्तेः संसारः' इत्यत्र मर्यादार्थः, 'आसकलाद् ब्रह्म' इत्यत्र अभिविध्यर्थः, 'प्रद्युम्नः कृष्णात्-प्रति' इत्यत्र प्रतिनिध्यर्थश्च क्रियापदमन्तरापि तत्तद्बोधविषयतां प्राप्नुवन्ति।

एवमेव ''सुप् प्रतिना मात्रार्थे''[6], ''अक्षशलाकासंख्याः[7] परिणा'', ''आङ्मर्यादाभिविध्योः[8]'' इत्यादिषु मात्रार्थ-लेशार्थ-वाचकेन प्रतिना, विपरीतार्थ-प्रतिपादकेन परिणा, मर्यादाभिविधि-बोधकेन आङा च सह समास-विधानात् प्रतिपर्यादीनां वाचकत्वं सुस्पष्टमेव।

''उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते।
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्।।''

---

१. उपसर्गाः क्रियायोगे। १।४।५९।
२. अष्टाध्यायी १।४।९३।
३. तत्रैव १।४।८८।
४. तत्रैव १।४।८९।
५. तत्रैव १।४।९२।
६. तत्रैव २।१।९।
७. तत्रैव २।१।१०।
८. तत्रैव २।१।१३।

इति कथनेनापि उपसर्गस्य शक्तिमत्वं ज्ञायते। अन्यथा उपसर्गद्वारा धात्वर्थस्य बलपूर्वकम् अन्यस्मिन्नर्थे (स्वकीयार्थे-उपसर्गार्थे इति यावत्) आनयनं न संभाव्यते। एवं हि महर्षिशाकटायनमते उपसर्गाणां द्योतकत्वेऽपि महर्षिगार्ग्यस्य भगवतः पाणिनेश्च मते प्राद्युपसर्गाणां वाचकत्वमेव।

उपसंहार :--

महर्षिशाकटायनमते प्रादीनामुपसर्गाणां द्योतकत्वम्। इदमत्र रहस्यम्--यतो नामानि आख्यातजानि अतस्तानि अर्थवन्ति। प्राद्युपसर्गास्तु नाख्यातजा अतस्ते निरर्थका द्योतका एव।

महर्षिगार्ग्य-पाणिनि-मते न सर्वाणि नामानि आख्यातजानि। कानिचिद् व्युत्पन्नानि कानिचिच्च अप्रत्यक्षक्रियाणि अव्युत्पन्नानि। एवं च यथा घटपटादीनि अव्युत्पन्नान्यपि नामानि अर्थवन्ति तथैव अव्युत्पन्ना अपि प्राद्युपसर्गा अर्थवन्त इतिशम्।

महर्षिवाल्मीकि-पाणिन्योः पौर्वापर्यम्

रघुकुलतिलकस्य भगवतो रामभद्रस्य जीवन-लीलामाधारीकृत्य विरचितस्य इतिहासात्मकस्य आदिकाव्य-वाल्मीकि-रामायणस्य साक्ष्येण इदं सुस्पष्टं ज्ञायते यत् महर्षि वाल्मीकिः श्रीरामचन्द्रस्य जीवन-लीला-वेलायां विद्यमान आसीत् तथा तदानीमेव रामायणमादिकाव्यं व्यरीरचत्।

अयोध्यातो वनं प्रस्थितो रामो रमणीये चित्रकूटे सीतालक्ष्मणाभ्यां सह महर्षि-वाल्मीकिमभ्यवादयत्[१]। प्रसन्नो महर्षिः तान् स्वागतं व्याहरन् समपूजयत्[२]।

पौरापवादभीतो रामः श्रीसीतानिर्वासन-समये जाह्नवीतटनिकटे तमसातीर-वासिनो-वाल्मीकेरुपाश्रमं सीतां विसर्जयितुं लक्ष्मणमादिदेश[३]।

श्रीरामकर्तृकाश्वमेधमखे कुशल-वाग्भ्यां कुश-लवाभ्यां कुमाराभ्यां सह समागतस्य प्राचेतसमहर्षिवाल्मीकेः श्रीरामेण सह साक्षात्कारोऽ[४]भवदित्यादिघटनाः प्रमाणयन्ति यत् श्रीरामचन्द्रस्य जीवन-लीलाकाले एव प्राचेतसमहर्षिवाल्मीकिः भारतभुवं भूषयन्नासीत्। त्रेतायुगान्तेऽवतीर्णस्य रामभद्रस्य राज्यकालः द्वापरात् प्रागेवासीदिति[५] पौराणिकाः प्रतिपादयन्ति। एवञ्च श्रीरामस्य समसामयिकस्य महर्षिवाल्मीकेः तद्रामायणस्य रचनायाश्च कालः स एव।

रामायणे नामग्राहं समुल्लिखितेषु महर्षिप्रवरेषु महर्षिपाणिनेर्नाम नोपलभ्यते।

अयोध्यायां कृतराज्याभिषेकं महाराजं रामचन्द्रं सभाजयितुं भारतस्य विभिन्नाभ्यो दिशाभ्यो बहवो महर्षयोऽभ्यागताः--

"प्राप्तराज्यस्य रामस्य राक्षसानां वधे कृते।
आजग्मुर्मुनयः सर्वे राघवं प्रतिनन्दितुम्।।

---

१. इति सीता च रामश्च लक्ष्मणश्च कृताञ्जलिः।
अभिगम्याश्रमं सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्।। वा० रा० अयो० ५६।१६।

२. तान् महर्षिः प्रमुदितः पूजयामास धर्मवित्।
आस्यतामिति हो वाच स्वागतं तं निवेद्य च।। तत्रैव ५६।१७।

३. गङ्गायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः।
आश्रमो दिव्यसंकाशस्तमसातीरमाश्रितः।।
तत्रैतां विजने देशे विसृज्य रघुनन्दन।
शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरुष्व वचनं मम।। तत्रैव उत्तरे ४५।१७-१८।

४. तत्रैव उत्तरे ९३।१८-१९।

५. पुराणगणनानुसारम् विक्रमात् ८६७१०० वर्षेभ्यः प्राक्।

कौशिकोऽथ यवक्रीतो गार्ग्यो गालव एवच।
कण्वो मेधातिथेः पुत्रः पूर्वस्यां दिशि ये श्रिताः।।
स्वस्त्यात्रेयश्च भगवान् नमुचिः प्रमुचिस्तथा।
अगस्त्योऽत्रिश्च भगवान् सुमुखो विमुखस्तथा।
आजग्मुस्ते सहागस्त्या ये श्रिता दक्षिणां दिशम्।
नृषजुः कवषो धौम्यः कौशेयश्च महानृषिः।।
तेऽप्याजग्मुः सशिष्या वै ये श्रिताः पश्चिमां दिशम्।
वसिष्ठः कश्यपोऽथात्रिर्विश्वामित्रः सगौतमः।।
जमदग्निर्भरद्वाजस्तेऽपि सप्तर्षयस्तथा।
उदीच्यां दिशि सप्तैते नित्यमेव निवासिनः।।[1]''

इत्येतेषु मुनिषु पाणिनेर्नाम न विद्यते। एवमेव भगवत्याः सीतादेव्या अग्निपरीक्षणानन्तरम् समुपस्थितेषु शिव-ब्रह्मेन्द्रदेवेषु[2] महर्षिषु च महर्षिपाणिनिर्नास्ति। एतेन अनुमीयते यत् महर्षिवाल्मीकेः समये महर्षिपाणिनिर्नासीत्। अत एव पाणिनीय-व्याकरणस्य प्रभावो रामायणे नावलोक्यते। अपाणिनीयप्रयोगाणां बाहुल्यं दृश्यते। पाणिनेः पूर्वस्मिन् काले प्रवर्तमानम् ऐन्द्र-माहेश्वरादि-विशालं व्याकरणमनुसृत्यैव महर्षी रामायणं रचयांचकार।

एवञ्च वाल्मीकि-समये पाणिनीय-व्याकरणस्य अनस्तित्वेन रामायणे संकेतितेषु नवसु[3] व्याकरणेषु पाणिनीय-व्याकरणं संगृहीतं न भवति। एवमेव ''ससूत्र वृत्त्यर्थपदं महार्थं ससंग्रहं सिद्ध्यति वै [4]कपीन्द्रः'' इत्यत्र ससंग्रहघटक'संग्रह'शब्देन व्याडिकृत-संग्रहग्रन्थस्य संकेतो न भवति, यतः संग्रहग्रन्थकर्ता व्याडिः महर्षिपाणिनेः

१. तत्रैव उत्तरे १।१।६।
२. तत्रैव युद्ध का० अ० ११७।
३. नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्।
बहुव्याहरतानेन न किञ्चिदपशब्दितम्।। तत्रैव किष्किन्धा० ३।२६।
सोऽयं नव व्याकरणार्थवेत्ता। तत्रैव उत्तरे ३६।४७।
४. असौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन्
सूर्योन्मुखः प्रष्टुमनाः कपीन्द्रः।
उद्यद्गिरेरस्तगिरिं जगाम
ग्रन्थं महद् धारयनप्रमेयः।।
ससूत्रवृत्त्यर्थपदं महार्थं
ससग्रहं सिद्धयति वै कवीन्द्रः। तत्रैव उत्तरे ३६।४५-४६।

समसामयिकः सम्बन्धी आसीत्। अतः ब्रह्म-महेश्वरेन्द्र-बृहस्पति-भरद्वाज- गार्ग्य-गालव-काश्यप - गौतमादीनां यानि व्याकरणानि पाणिनेरति-प्राचीनानि आसन्, तेष्वेव प्रसिद्धानां नवानां तत्र संकेतो विद्यते। एते च व्याकरणप्रवक्तारः महर्षिपाणिनेः बहोः कालात् प्रागेवासन्।

एतच्च पाणिनीयाष्टके निर्दिष्टानाम् आपिशलि-गार्ग्य-गालव-काश्यप-सेनक-शाकल्य-चाक्रवर्मण-शाकटायन-भारद्वाज-स्फोटायनानां दशानां व्याकरण-प्रवक्तॄणां नामग्राहं समुल्लेखेनापि निश्चीयते। अतः पाणिनिः वाल्मीकेः परवर्तीति निश्चितं भवति।

पाणिनेरष्टाध्याय्याम् युधिष्ठिर[१]-गाण्डीव[२] महाभारतादि[३]शब्दविशेषाणां निष्पत्त्यर्थम् विशेषसूत्राणां प्रणयनात् [४]वासुदेवार्जुन-[५]शौनक-पाराशर्य[६]-वैशम्पायन[७]-कुन्ति-कुरु[८]प्रभृतीनां महाभारतकालीन-विशिष्टनामधेयानां समुल्लेखाच्च पाणिनेः महाभारतकालात् परवर्तित्वं निश्चीयते। उपर्युक्तनाम्नां च वाल्मीकि-रामायणे अनुपलब्ध्या रामायण-प्रणेतुर्वाल्मीकेः महाभारतसमयात् पूर्ववर्तित्वं सुनिश्चीयते।

एवं हि आदिकाव्यस्य महाभारतात् पूर्वकालिकत्वे सिद्धेऽपि ये केचन ऐतिहासिकंमन्याः महाभारतरचनायाः रामायणरचनातः पूर्वकालिकत्वं स्वीकुर्वते ते भ्रान्ता अनर्गलं जल्पन्ति।

नवव्याकरणार्थवेत्ता हनूमान् यानि नवव्याकरणानि अध्यगीष्ट एतेषु ब्राह्मम्, माहेश्वरम्, बार्हस्पत्यम्, ऐन्द्रम्, भारद्वाजम् इति पञ्च व्याकरणानि तथा गार्ग्य-गालव गौतम-काश्यपानां चत्वारि व्याकरणानि सन्तीति विपश्चितो निगदन्तीति शम्।

---

१. गवियुधिभ्यां स्थिरः पा० सू० ८।३।६५।
२. गाण्ड्यजगात् संज्ञायाम् पा० सू० ५।२।११०।
३. महान् व्रीह्यपराह्ण-गृष्टीष्वास-जाबाल-भार-भारत-हैलिहिल - रौरव-प्रवृद्धेषु। पा० सू० ६।२।३८।
४. वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्। पा० सू० ४।३।९८।
५. शौनकादिभ्यश्छन्दसि। पा० सू० ४।३।१०६।
६. पाराशर्य-शिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः। ४।३।११०।
कलापि वैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च। पा० सू० ४।३।१०४।
७. स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च। ४।१।१७६।
८. कुरुनादिभ्यो ण्यः। पा० सू० ४।१।१७२।

अरस्तूमहोदयस्य भरतमुनेश्च नाट्यविषयक - विचारः

यवनदेशस्य प्रसिद्धदार्शनिकः अरस्तूमहोदयः ख्रिष्टपूर्वे चतुर्थशतके (३८४-३२२) स्वाप्रतिमप्रतिभया न केवलं पाश्चात्त्यसभ्यतासंस्कृतिमूलकारणं विविध-दर्शन-ज्ञान-विज्ञानमाविश्चकार, अपि तु काव्यशास्त्रेऽप्यपूर्वां शक्तिं प्रकटयामास। तस्य 'काव्यशास्त्रम्'[१] तथा 'रीतिशास्त्रम्'[२] एतस्मिन् विषये प्रसिद्धं ग्रन्थरत्नमद्यापि विदुषां मानसं मोदयतितराम्।

प्रायस्तस्मिन्नेव प्राचीनयुगे महामुनिर्भरतो भारतभुवं स्वजन्मनाऽलञ्चकार, तथा ज्ञान-विज्ञान-कला-रत्नाकरं षट्त्रिंशदध्यायम् 'नाट्यशास्त्रम्' प्रणिनाय। भिन्नदेशकालसंस्कृतिष्वेधमानयोरप्युभयोर्नाट्यविषयकविचारे विद्यमाना मौलिकसमानता समालोचकानां चेतश्चमत्करोति। अरस्तूमहोदयस्य कतिपये नाट्य-काव्य-विषयक-विचारा न केवलं भारतीयतद्विषयक-विचारानुकूलतां भजन्ते, अपि तु तदभिन्नतामपि प्रतिपादयन्ति। नाट्यस्वरूपम्--

किं वा नाट्यमिति जिज्ञासां समादधता भरतमुनिना 'नाट्यशास्त्रे'--

त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनम्[३]।
नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्।।[४]
लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्।
सप्तद्वीपानुकरणं नाट्ये ह्यस्मिन् प्रतिष्ठितम्।।
देवतानामृषीणां च राज्ञामथ कुटुम्बिनाम्।
कृतानुकरणं लोके नाट्यमित्यभिधीयते।।[५]
लोकस्वभावानुकरणाच्च नाट्यस्य सत्त्वमीप्सितम्।।[६]

---

१. Aristotle's Poetics.
२. Rhetorics.
३. नाट्यशास्त्रे १। १०४।
४. तत्रैव १। १०८
५. तत्रैव १। ११८।
६. तत्रैव सप्तमाध्याये।

इत्येवंरूपेण 'लोकवृत्तानुकरणम्,' 'अवस्थानुकरणम्' नाट्यमित्यादि बहुशः प्रतिपादयाञ्चक्रे। नाटकं निरूपयता तेन--

सुश्लिष्टसन्धियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्।

मृदुशब्दाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम्।।[1]

मृदुशब्दसुखार्थं च कविः कुर्यात्तु नाटकम्।[2]

मृदु-ललित-पदार्थं गूढशब्दार्थहीनं,

बुधजनसुखयोग्यं बुद्धिमन्नृत्त्ययोग्यम्।

बहुरसकृतमार्गं सन्धिसन्धानयुक्तं,

भवति जगति योग्यं नाटकं प्रेक्षकाणाम्।।[3]

इत्यादिरूपेण तत्स्वरूपं प्रतिपादितम्।

अनुकरणात्मकस्य रूपकस्य दशसु प्रभेदेषु प्रधानतमस्य नाटकस्य रसाभिव्यञ्जक-मृदुललितशब्दैः शोभनार्थैश्च शरीरं विधेयमिति मुनेः स्पष्टं मतम्।

अत्रेदं विचारणीयम्--

'नाट्यशास्त्रे' भरतमुनिना 'लोकवृत्तानुकरणम्', 'लोकस्वभावानुकरणम्', 'कृतानुकरणम्' इत्यादि यन्नाट्यविषये प्रतिपादितम्, तत्र 'अनुकरणम्' नटद्वारा प्रदर्शितम्, किमनुकार्यस्य कार्यकलापस्याभिनयरूपम्, उताहो कविद्वारा निरूपितं जागतिकपदार्थस्य वर्णनात्मकं कविकर्मरूपम् ? एतज्जिज्ञासायाः समाधाने आपाततस्त्विदमेव प्रतिभाति यद् नटद्वारा कृतमभिनयरूपमेवानुकरणं मुनेरभिप्रेतम्, यतस्तदनुसरणकारिणां भट्टलोल्लटाभिनवगुप्तधनञ्जयधनिकविश्वनाथप्रभृतीनाम्--"मुख्यया वृत्त्या रामादावनुकार्ये तद्रूपतानुसन्धानान्नर्तकेऽपि प्रतीयमानो रसः[4]," "नहि नटो रामसादृश्यं स्वात्मनः शोकं करोति, सर्वथैव तस्य तत्राभावात्, भावेनानुकारत्वात्,[5]" "अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्[6]", "काव्योपनिबद्धधीरोदात्ताद्यवस्था-

---

१. तत्रैव २१, १२०।

२. तत्रैव २१, १३१।

३. तत्रैव १७, १२३।

४. काव्यप्रकाशे चतुर्थोल्लासे।

५. अभिनवभारत्याम् ३७ तमे पृष्ठे।

६. दशरूपके १, ७।

नुकारश्चतुर्विधाभिनयेन तादात्म्यापत्तिर्नाट्यम्,[1]" "अनुकार्यस्य रत्यादेरुद्बोधो न रसो भवेत्"[2] "अनुकर्तृगतत्वं चास्य निरस्यति[3]" इत्यादि-कथनेषु रङ्गमञ्चेऽनुकारकनटेन प्रदर्शितं धीरोदात्तादिनायकानां विविधानामवस्थानामाङ्गिक-वाचिकाहार्य-सात्त्विकाभिनयरूपं प्रयोगात्मकमेवानुकरणं प्रतिभाति, परन्तु सूक्ष्मेक्षिकया दर्शनेन नवनिर्माणात्मकं कविव्यापाररूपमप्यनुकरणं भरतमुनेः, तमनुसरतां च विपश्चितां मतमिति निश्चिन्वन्ति समालोचकविचक्षणाः।

भरतमुनेः--

एतद्रसेषु भावेषु सर्वकर्मक्रियासु च।
सर्वोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति।।
धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्।
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति।।
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
न स योगो न तत् कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते।।
सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च।
अस्मिन्नाट्ये समेतानि तस्मादेतद् मया कृतम्।।
वेदविद्येतिहासानामाख्यानपरिकल्पनम्।
विनोदजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति।।[4]
सन्ध्यन्तरैकविंशत्या चतुष्षष्ट्यङ्गसंयुतम्।
षट्त्रिंशल्लक्षणोपेतं गुणालङ्कारभूषितम्।।
महारसं महाभोगमुदात्तवचनान्वितम्।।
महापुरुषसञ्चारं साध्वाचारजनप्रियम्।।
सुश्लिष्टसन्धियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्।
मृदुशब्दाभिधानं च कविः कुर्यात्तु नाटकम्।।
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।

---

१. तत्रैव अवलोकटीकायाम्।
२. साहित्यदर्पणे ३, ४८।
३. तत्रैव।
४. नाट्यशास्त्रे १, ११०-११६।

न तत्कर्म न योगोऽसौ नाटके यन्न दृश्यते।।
यो यः स्वभावो लोकस्य नानावस्थान्तरात्मकः।
साङ्गाभिनयसंयुक्तो नाट्यमित्यभिधीयते।।
सर्वभावैः सर्वरसैः सर्वकर्मप्रवृत्तिभिः।
नानावस्थान्तरोपेतं नाटकं संविधीयते।।
तदेवं लोकभावानां प्रसमीक्ष्य बलाबलम्।
मृदुशब्दं सुखार्थं च कविः कुर्यात्तु नाटकम्[१]।।

इत्यादिकथनेन स्पष्टं भवति यत् कविव्यापाररूपमपि लोकवृत्तानुकरणं मुनेरभिप्रेतम्। अत एव तेन न केवलं रङ्गमञ्चोपयोगिनां बहिरङ्गरूपाणां चतुर्विधाभिनयानामेव सविस्तरं वर्णनं कृतम्, अपि तु नाट्यान्तरङ्गरूपाणां प्रधानीभूतानां रसभावादीनामपि विशेषरूपेण निरूपणं कृतम्। अत्रेदं विभावनीयम्--

यथैव चानुकार्यवृत्तस्यानुकर्तृभिः कृतमभिनयरूपमनुकरणं तत्तादात्म्यापादनरूपं सदेव शोभनं भवति, न तथा कविभिः कृतं लोकवृत्तानामनुकरणं यथावत् तेषां तद्रूपेण प्रतिपादनम्। किन्तु कविकृतलोकवृत्तानुकरणं कवेः प्रतिभाव्युत्पत्त्यभ्यासात् सृष्टं नवनिर्माणरूपं सदेव सहृदयहृदयाह्लादकं भवति। काव्ये हि कविवर्णितवस्तुनस्त्रयाणां रूपाणामनुकरणं क्रियते कर्तुं शक्यते च--

(१) (कवि-हृदये) वस्तुनः प्रतीयमानरूपस्य,

(२) वस्तुनः सम्भाव्यरूपस्य (यथा तद्रूपं भवितुमर्हति),

(३) वस्तुन आदर्शरूपस्य (यथा तेन रूपेण भाव्यम्) इति।

एवं च कविकर्मणः साफल्यं वस्तुनः सम्भाव्यरूपस्यादर्शरूपस्य चानुकरणे एव, यतो हि तत्रैव प्रतिभायाः कल्पनायाश्च समुपयोगो भवति। तथाविधानुकरणेनैव काव्यनिबन्धनं धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धि-विवर्द्धनं लोकोपदेशजननं धर्मार्थकाममोक्षसाधनं च भवति। तेनैव च कविर्वस्तुतः प्रजापतिपदवीं लभते।

अरस्तूमहोदयेनानुकरणात्मककलासूत्कृष्टतमायास्त्रासद्या लक्षणं कुर्वता प्रोक्तम्--"त्रासदी कस्यचिद् गम्भीरस्य, स्वतः पूर्णस्य, निश्चितायामयुक्तस्य कार्यस्यानुकृतिः, यस्या माध्यमं नाटकस्य विभिन्नभागेषु विभिन्नरूपेण प्रयुक्ता

---

१. तत्रैव २१, ११८-१३१।

सर्वविधालङ्कारैरलङ्कृता भाषा भवति, यत्र च त्रास-करुणयोरुद्रेकद्वारा मनोविकाराणां समुचितविरेचनं भवति[१]'' इति। एतल्लक्षणानुसारेण--

(१) त्रासदी कार्यस्यानुकृतेर्नाम।

(२) इदं कार्यं गम्भीरं स्वतः पूर्णं निश्चितायामयुक्तं च भवति।

(३) अस्य कार्यस्य समाख्यानं वर्णनं वा न भवति, अपि तु प्रदर्शनं भवति।

(४) भाषा छन्दोलयगीतादिभिरलङ्कृता भवति[२]।

(५) त्रास-करुणयोरुद्रेकद्वारा तादृशमनोविकाराणां विरेचनं भवति, येन त्रासद्याः प्रयोजनस्यानन्दानुभवस्य सिद्धिर्भवति। अत एव च कारणात् त्रासद्या अनिवार्यरूपेण षडङ्गानि भवन्ति, यानि तस्याः सौन्दर्यस्य निर्धारणं कुर्वन्ति। तानि च--(१) कथानकम्, (२) चरित्र-चित्रणम्, (३) पदरचना, (४) विचारतत्त्वम्, भावतत्त्वं वा (५) दृश्यविधानम् (६) गीतं च। एतेषु कथानकम्, चरित्रचित्रणम्, विचारतत्त्वं चानुकृतेर्विषयः, दृश्यविधानम् अनुकृतेर्माध्यमम् पदरचना गीतं चानुकरणस्य विधिः[३]।

(१) अत्र प्रकरणे स्वकाव्यशास्त्रस्यान्यस्मिन् प्रकरणे चानुकरणार्थे प्रयुक्तः अरस्तूमहोदयस्य 'मीमेसिस' इति शब्दः कल्पनात्मकं पुनर्निर्माणं नूतनसर्जनम्–इत्याद्यर्थमेव बोधयति, न तु वस्तुनो यथावद्रूपस्यानुकरणम्।

''पारमार्थिकसत्यस्यानुकरणं जगत्, तस्यानुकरणं काव्यमित्यनुकृतेरनुकरणतया काव्यं सत्यादतीव दूरतरमतः काव्यं हेयम्'' इति प्लेटोमहोदयस्य मतं दूषयन्, काव्यात्मकमनुकरणं न यथावदनुकरणम् अपि तु प्रेयः श्रेयः समन्वितमादर्शरूपमिति प्रतिपादयंश्च अरस्तूमहोदयोऽनुकरणस्य प्रयोगं न सङ्कुचितार्थे चकार, अपि तु पूर्वप्रतिपादितदिशा भरतमुनेरभिप्रेतार्थे एव। अत एव अरस्तूमहोदयमते इतिहासात्

---

१. Tragedy, then, is, an imitation of an action that is serious, complete, and of certain magnitude; in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kinds being found in separate parts of the play; in the form of action, not of narrative, pity and fear effecting the Proper Purgation of these emotions.

— Poetics VI.

२. By 'language embellished' I mean language into which rhythm, harmony and song enter. Ibidem.

३. Every tragedy, therefore, must have six Parts, which Parts determine its quality—namely, Plot, Character, Diction, Thought, Spectacle, Song. Two of the Parts Constitute the medium of imitation, one the manner, and three the object of imitation. Ibidem.

काव्यं भव्यतरम्; यत इतिहासे घटनाया यथावद् वर्णनं भवति, काव्ये तु तस्यास्तथा वर्णनं भवति यथा तया घटनया भाव्यम्। काव्ये दार्शनिकता भवति, अत एवेतिहासादिदं महत्तरम्। काव्यस्य कथावस्तु सार्वभौमं सार्वकालिकं च; इतिहासस्य कथावस्तु देशकाल-विशेष-परिच्छिन्नम्[१]। एवञ्चानुकरणसिद्धान्ते उभयोर्मतं साम्यं भजते।

(२) भाषाः

नाटकस्य भाषाविषये यथा भरतमुनिना--

षट्त्रिंशल्लक्षणोपेतं गुणालङ्कारभूषितम्।[२]

शब्दानुदारमधुरान् प्रमदाभिनेयान्,[३]

मृदुललितपदार्थं गूढशब्दार्थहीनम्,[४]

इत्यादिप्रतिपादयता नाटकस्य शब्दप्रयोगैर्गुणालङ्कारभूषितैर्भाव्यमिति निरूपितम् तथैव अरस्तूमहोदयमतेऽपि त्रासद्या भाषा छन्दोलयगीतादिभिः सर्वविधालङ्कारैश्चालङ्कृता भवतीत्यनयोर्विचारे परं साम्यं वरीवर्ति।

(३) नाट्य-काव्य-कथावस्तु

भरतमुनिमते--

इतिवृत्तं तु काव्यस्य शरीरं परिकीर्तितम्।

पञ्चभिः सन्धिभिस्तस्य विभागाः परिकीर्तिताः।।

इतिवृत्तं द्विधा.........।

अधिकारिकमेकं तु प्रासङ्गिकमथापरम्।।[५]

एतच्चेतिवृत्तमितिहासपुराणादिप्रसिद्धं कविकल्पितरूपमुत्पाद्यं चेति द्विविधम्।

---

१. The true difference is that one (history) relates what has happened, the other (Poetry) what may happen. Poetry, therefore, is a more philosophical and a higher thing than history. Ibidem IX.

२. नाट्यशास्त्रे २१, ११८।

३. तत्रैव १७, १२१।

४. तत्रैव १७, १२२।

५. तत्रैव २१, २।

अरस्तूमहोदयमतेऽपि कथावस्तु घटनानां विन्यासरूपमेव यच्च कार्यव्यापारानुकरणरूपं भवति। एतच्च कथानकं त्रासद्याः सर्वप्रमुखं वस्तु। एतदेवैतस्या आत्मरूपम्[1]।

कथानकस्यैवंविधमहत्त्वप्रदाने अरस्तूमहोदयस्येयं वाचो युक्तिः--

(१) त्रासद्यां न व्यक्तेरनुकरणं भवति, अपि तु कार्यस्य जीवनस्य चानुकरणं भवति।

(२) जीवनं च कार्यव्यापारस्यैवापरं नाम। अतो जीवनस्यानुकृतौ कार्यव्यापारस्यैव प्रामुख्यम्।

(३) सुखं दुःखं वा काव्यजन्यप्रभावस्य स्वरूपम्। तच्च कार्यकलापे एव निर्भरम्, अतः कार्यं कथानकं वा त्रासद्याः साध्यं भवति।

(४) चरित्रचित्रणं कार्यव्यापारेण सह गौणरूपेण स्वत एव समायाति।

(५) कार्यव्यापारमन्तरा त्रासदी न भवितुमर्हति; चरित्रचित्रणं विना भवितुं शक्नोति।

(६) चारित्र्यस्याभिव्यञ्जकानि भाषणविचारादीनि सर्वथा परिष्कृतान्यपि तथा सारभूतकारुणिकप्रभावं नोत्पादयन्ति यथा कथानकानां घटनानां च कलात्मकविधानानि।

(७) त्रासद्याः प्रबलतमं रागात्मकतत्त्वं स्थितिविपर्ययाभिज्ञानरूपं कथानकस्यैवाङ्गम्।

(८) अत एव नवोदितकलाकारा भाषायाः परिष्कारे चरित्रचित्रणे च प्रथमं सिद्धिं लभन्ते, परन्तु कथानकस्य सफलनिर्माणे ते समयमपेक्षन्ते[2]। एतावता अरस्तूमहोदयस्य मते कथानकस्य सर्वाधिकं महत्त्वं सुस्पष्टम्। इदमत्र रहस्यम्--

तत्समये उपलब्धेषु साहित्येषु–(१) कथानकस्य प्रामुख्येन, (२) वस्तुवादिदृष्टिकोणे अमूर्तभावादिवर्णनापेक्षया मूर्तसङ्घटनादिवर्णनस्यैवाधिकमहत्त्वेन, (३) अनुकरणसिद्धान्ते चरित्रचित्रणाद्यपेक्षया कथावस्तुवर्णनस्य सहजतया, (४) रस-भाव-चरित्रवर्णनस्यापि माध्यमतयेतिवृत्तस्यैव सत्त्वेन अरस्तूमहोदयो नाटकादौ कथानकस्यैव माहात्म्यं प्रतिपादयाञ्चकार।

---

१. The Plot, then, is the first principle, and, as it were, the soul of a tragedy, Poetics VI.

२. Ibid.

"इतिवृत्तं तु काव्यस्य शरीरं परिकीर्तितम्" इत्येवं प्रतिपादयता भरतमुनिना नाट्ये शरीररूपेण स्थितात् कथानकात् "नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते[१]" इत्येवं प्रतिपाद्य प्रधानीभूतस्य रसस्यात्मरूपत्वं सुस्थिरीकृतम्। एतच्च सर्वथा समुचितम्, यतो हि भारतीये नाट्यदर्शने वस्तु-नायक-रसेषु रस एव प्रधानतमः, 'रसो वै सः' इत्यादिश्रुत्या रसे एवात्मस्वरूपत्वम्, आत्माभिव्यक्तिरूपत्वं च। एवञ्चात्माभिव्यक्तिरूपस्य रसस्य सफलप्रकाशकतयैव कथावस्तुनोऽपि साफल्यम्। अत एव काव्यस्यात्मतत्त्वं रसध्वनिः। भारतीयविचारदृशा कथानकापेक्षया चारित्र्यस्याधिकं महत्त्वम्, चारित्र्यापेक्षया चात्मभूतस्य रसस्य। एवं त्वरस्तूमहोदयस्य विचाराद् भरतमुनेरयं विचारो युक्ततरः।

अपरं च 'नाट्ये रस-भाव-चरित्र-चित्रणापेक्षया कथानकस्यैवाधिकं महत्त्वम्' इत्यरस्तू-महोदयस्य कथनं प्रकारान्तरेणापि न स्वीकर्तुं योग्यम्। एतत्सम्बन्धे तेन यत्तु प्रतिपादितम्--'कथानकेन विना त्रासदी भवितुं नार्हति, किन्तु चरित्र-चित्रणं विना भवितुं शक्नोति' इति, तदपि न सर्वथा समीचीनम्; यतो घटनायाः कर्तृभोक्तृरूपेण पात्रमेव सङ्घटकम्। तद् विना कथानकमेव कथं घटेत ? कथानकेन सह पात्राणां मनोवृत्तीनां प्रधानसम्बन्धोऽस्ति। पात्रमनोवृत्तिद्वारैव सामाजिकमनोवृत्तयः प्रेरिताः प्रभाविताश्च भवन्ति। एतत्तत्वस्यालेखनमेव चरित्रे चित्रणं नाम। अतश्चरित्रचित्रणं विना कथानकं भवितुमर्हतीति तस्य कथनं न युक्तम्। अत एतदेव कथनं सर्वथा समीचीनं यत् कथानकं रागात्मकतत्त्वस्य वाहकम्, चरित्रचित्रणं तस्याधारः रसश्च तस्य परिणामः, अर्थाच्चरममुद्देश्यम्।

(४) कथावस्तुन आयामः

अरस्तूमहोदयस्य मते नाटकीय-कथावस्तुन आयामो यथासम्भवं सूर्यस्यैकपरिक्रमणस्य (अहोरात्रस्य) किञ्चित् तदधिकसमयस्य वा सीमायामाबद्धः, यद्यप्यरस्तूमहोदयात् पूर्वस्मिन् काले तथा समय-बन्धनं नासीत्।[२]

एतादृशः कथावस्तुनः सीमित आयामो भारतीये 'नाट्यशास्त्रे' अपेक्षितो नास्ति, अत एव संस्कृतनाटकेषु तादृश-समयबन्धनं नावलोक्यते। कथानकस्य पूर्णतायाः प्रदर्शने एवं समय-सीमा-बन्धनं नाप्युचितं नैव सङ्गतम्।

---

१. नाट्यशास्त्रे रसप्रकरणे।

२. Poetics V.

(५) कथानकस्यैकान्वितिः

यथा भारतीये नाट्यशास्त्रे आधिकारिक-कथावस्त्वाधारीकृत्यैव प्रासङ्गिकाना-मन्यकथानकानां पञ्चसन्धिद्वारा वर्णनस्य विधानं वर्तते, यथा च तेषां समेषां निर्वहणसन्धौ ऐकार्थ्योपनयनद्वारा कार्यान्वितेर्निरूपणं दृश्यते, तथैव अरस्तूमहोदयस्य 'काव्यशास्त्रेऽपि' कथानकस्य एकान्वितेः[1] प्रतिपादनं दृश्यते। अत्रापि मुख्यकथानकस्याङ्गतयैवान्येषां परस्पर-सम्बद्धानां कथानकानां वर्णनेन भवितव्यमिति निरूपितं वर्तते। तत्र कार्यान्वित्या सह स्थानान्वितिकालान्वित्योरप्यावश्यकत्वं प्रतिपादितं विद्यते। परन्तु भारतीये नाट्यशास्त्रे कालान्वितेः स्थानान्वितेश्चोपेक्षैवावलोक्यते; यतः पूर्णकथानक-प्रयोगे एतयोरन्वित्योर्विधानं नैव सम्भवम्, नापि समीचीनम्।

(६) कथावस्तुनः पूर्णता

अरस्तूमहोदयस्य विचारेणादिमध्यावसानयुक्तमेव कथावस्तु पूर्णम्। तादृशेनैव च पूर्णेन नाटकीयकथावस्तुना भाव्यम्। परन्तु भारतीये नाट्यशास्त्रे उपर्युक्तपूर्णत्वसमन्वितमेव कथावस्तु नाटकस्य साफल्याय न भवति, यदि तेन सहृदय-सामाजिक-जिज्ञासा-परितोषो न जायते। अतो भारतीयमतानुसारेण जिज्ञासापरितोष एव पूर्णताया निकषः।

(७) कथानकस्य सम्भाव्यता

कथानक-सम्भाव्यता-विषये उभयोर्मतं समानमेव। सम्भाव्यतागुणद्वारेणैव कथानकस्य काम्यत्वम्, अन्यथा असम्भाव्यतया निरूपाख्यप्रसङ्गापत्त्या तत्र सहृदयानां प्रवृत्तिरेव न स्यात्।

(८) इतिवृत्तस्य सहजविकासः

यथा भरतमुनिमते इतिवृत्तस्य सहजविकासो नाट्यसन्ध्यङ्गद्वारा भवति तथैव अरस्तूमतेऽपि संवृति[2]-विवृति[3]-स्थितिविपर्यया[4]भिज्ञान[5]द्वारा कथानकस्य सहजविकासो भवति।

---

१. Unity of Plot.

२. Complication.

३. Unravelling.

४. Reversal of Situation.

५. Recognition.

(६) कुतूहलम्

अरस्तूमहोदयमते नाटकीयकथानके कुतूहलस्य तत्परितोषस्य च निरूपणं नितरामावश्यकम्। सामाजिकानां पुरतः कुतूहलोत्पादनाय घटनानामुपस्थित्या अकस्मादेव भाव्यम्, किन्तु तत्र सूक्ष्मरूपेण कार्य-कारणभावेनापि भवितव्यम्[१]।

भरतमुनिना 'नाट्यशास्त्रे' सन्धिप्रयोजन-प्रतिपादनावसरे "आश्चर्यवदभिख्यातम्"[२] इति कथयता कथानके आकस्मिकतायाः कुतूहलस्य प्रतिपादनं कृतम्। 'कौतूहलोत्तरावेशो भवेत्तु परिभावना[३]' इति मुखसन्धेः परिभावनारूपप्रभेदे तथा 'अद्भुतस्य च सम्प्राप्तिर्भवेत्तदुपगूहनम्[४]" इति निर्वहणसन्धेरुपगूहनरूपप्रभेदे कुतूहलस्य स्पष्टं प्रतिपादनं वरीवर्ति।

त्रासद्याः संघटनार्थं यथा अरस्तूमहोदयेन प्रस्तावनो[५]पाख्यानोप[६] संहाराणां[७] निरूपणं कृतम्, तथा भारतीये नाट्यशास्त्रेऽपि प्रस्तावना-प्रासङ्गिक-कथावस्तु-फलागमादिषु तेषां प्रतिपादनं वर्तते।

एवं च अरस्तूमहोदयस्य भरतमुनेश्च नाट्यविषयकमौलिकविचारेऽतीव साम्यं विद्यते।

---

१. Poetics IX.
२. नाट्यशास्त्रे २१, ५४।
३. तत्रैव २१, ७५।
४. तत्रैव २१, १०३।
५. Prologue.
६. Episode.
७. Exode.

सुपद्मव्याकरण - प्रणेतुः पद्मनाभदत्तस्य कृतयः परिचयश्च

मीमांसा-न्याय-वेदाध्ययन-पटुतर-पण्डितमण्डितमिथिला-महीमण्डन-महावैयाकरण-पद्मनाभदत्तः पाणिनि-व्याकरणरहस्यं समुद्घाटयन् गभीर-पाणिनि-शास्त्र-सागरं प्रविविक्षूणां कृते सोपानरूपं स्वकीयं सुपद्मव्याकरणं विरचयाञ्चकार। व्याकरणेऽस्मिन् स संज्ञादिपारिभाषिकशब्दान् सौलभ्याय पाणिनीयानेव संस्थापयांबभूव।

पञ्चस्वध्यायेषु विभक्तेऽस्मिन् ग्रन्थे प्रत्याहार-संज्ञा-सन्धि-षत्व-णत्व-कारक-विभक्ति-सर्वनाम-सन्-ङित्-यङ् यङ्लुगन्त-नामधातु-लकारार्थ-कृदुणादिप्रत्यय-समासालुक्-पुंवद्भाव-समासाश्रयविधि-तद्धित-तन्मध्यगत-स्त्रीप्रत्ययाँश्च निरूपयामास। व्यवहारे वैदिक-शब्दप्रयोगस्याल्पतया केवलं लौकिकसंस्कृतशब्दानेव संसाधयामास। स्वकीयव्याकरणस्य पञ्चाध्याय्यामेव पाणिनेरष्टाध्यायीं संक्षिप्तयाञ्चकार। पाणिनेश्चतुः-सहस्रसंख्याकानि सूत्राणि असौ सप्तविंशत्यधिकद्विशतसहितत्रिसहस्र-संख्यात्मकसूत्रेषु अन्तर्भावयां बभूव। कानिचित् पाणिनि-सूत्राणि ततृस्वरूपाण्येव संस्थापयामास कानिचिच्च परिवर्तितरूपाणि।

पाणिनीयाष्टकस्य कष्टग्राह्यतामभिलक्ष्य पद्मनाभदत्तः तत्र सौकर्येण बालानां प्रवेशाय ग्रन्थमिमं प्रणिनायेति विज्ञायते।

शब्दशास्त्रपारङ्गतस्यास्य पद्मनाभदत्तस्य सुपद्मव्याकरणातिरिक्ताः अन्येऽपि निम्नलिखिता द्वादश ग्रन्थाः समुपलभ्यन्ते--

1. सुपद्मपञ्जिका
2. प्रयोगदीपिका
3. धातुकौमुदी-धातुचन्द्रिका
4. उणादिवृत्तिः
5. पृषोदरादिवृत्तिः
6. यङ्लुग्वृत्तिः
7. परिभाषावृत्तिः
8. भूरिप्रयोगकोषः
9. आचारचन्द्रिका
10. शिशुपालवधमहाकाव्यस्य आनन्दलहरी टीका

11. गोपालचरितम्

12. छन्दोरत्नञ्च।

1. **सुपद्मपञ्जिका**--सुपद्मव्याकरणस्य व्याख्यानभूतेयं सुपद्मपञ्जिका, यत्र पद्मनाभदत्तः स्वविरचितसूत्राणामौचित्यं सविवरणं सुस्पष्टयति।

2. **प्रयोगदीपिका**--अन्वर्थनामिकेयं प्रयोगदीपिका सुपद्मव्याकरणस्यावगमनाय प्रयोग-साधनिकां प्रदर्शयन्ती कृत्-तद्धित-कारक-सन्धि-समासान् पञ्चसु अध्यायेषु विवृण्वती नितरां-समुपयोगिनी।

3. **धातुकौमुदी अथवा धातुचन्द्रिका**--पाणिनि-प्रक्रियामनुसरन्ती भ्वाद्यदादि-जुहोत्यादि-रूपेण धातुगणान् निर्दिशन्ती पद्मनाभदत्तस्य कृतिरियं धातुकौमुदी सौपद्मान् धातून् विवृणोति।

4. **उणादिवृत्तिः**--अध्यायद्वयात्मिका अन्वर्थनाम्नी पद्मनाभदत्तस्येयं कृतिः उणादिवृत्तिः, यस्यां स्वर-व्यञ्जन-प्रत्ययानां विवरणं वरीवर्ति।

5. **पृषोदरादिवृत्तिः**--उणादिवृत्तेः परिशिष्टतया विरचिता पृषोदरादिवृत्तिः, यत्र यथोपदिष्टशब्दानां निष्पन्नत्वं प्रदर्शितं वरीवर्ति।

6. **यङ्लुग्वृत्तिः**--कस्मिन्नर्थे यङ् यङ्लुक् च भवत एतस्य सविस्तरं विवरणं यङ्लुग्वृत्तौ प्रदत्तं ग्रन्थकृता। प्रसङ्गात् सन् क्यच् काम्यच्-नामधातुप्रयोगाः सप्रक्रियाश्चात्र प्रदर्शिताः।

7. **परिभाषावृत्तिः**--सुपद्मव्याकरणे समागतानां परिभाषाणां विवरणं-परिभाषावृत्तौ वरीवर्ति। अत्र काश्चित् परिभाषाः पाणिनीय-परिभाषा अनुसरन्ति, काश्चिच्च तद्भिन्नतां प्रदर्शयन्ति। इयमेव परिभाषावृत्तिः मातृकायां पद्मनाभदत्तस्य सर्वाः कृतीः[1] संसूचयति।

---

१. दिङ्मात्रं दर्शितं किन्तु सकलार्थ-(वि) प्रकाशनम्।
धैर्यावधेयं (तद्)धीराः (श्री) पद्मनाभ-निवेदितम्।।
उक्तो व्याकरणादर्शः सुपद्मस्तस्य पञ्जिका।
ततो हि बालबोधाय प्रयोगाणां च दीपिका।।
उणादिवृत्तिः रचिता तथा च धातुकौमुदी।
तथैव यङ्लुको वृत्तिः परिभाषास्ततः परम्।।
गोपालचरितं नाम साहित्ये ग्रन्थरत्नकम्।
आनन्द लहरी टीका माघे काव्ये विनिर्मिता।।
छन्दोरत्नं छन्दसि च स्मृतावाचारचन्द्रिका।
कोशे भूरिप्रयोगाख्यो रचितो यत्नतस्ततः।। परिभाषावृत्तौ।

8. **भूरिप्रयोगकोषः**--अन्वर्थनामा ग्रन्थोऽयं भूरिप्रयोगकोषः बहूनां प्रयोगाणामेकत्र कोषरूपेण संग्रहं विदधाति।

9. **आचारचन्द्रिका**--आचारशास्त्रमधिकृत्य विरचितेयम् आचारचन्द्रिका पद्मनाभदत्तस्य विभिन्नाचारविषयकं विशिष्टं ज्ञानं निर्दिशति।

10. **शिशुपालवधमहाकाव्यस्य आनन्दलहरी टीका** – गम्भीरस्य शिशुपालवधमहाकाव्यस्य आनन्दलहरी नामिकेय टीका रचयितुर्विविधशास्त्राध्ययनजन्यव्युत्पत्तिं प्रदर्शयन्ती सहृदयपाठकान् आनन्दलहर्यां निमग्नान् करोति।

11. **गोपालचरितम्** –गोपालकृष्णविषयकं मधुरचरितमाधारीकृत्य पद्मनाभदत्तेन विरचितं मनोहरकाव्यमिदं संसूचयति यन्महावैयाकरणोऽयं न केवलं शुष्कव्याकरणशास्त्र- प्रणयने एव निपुणः, अपि तु सरस-मधुर-काव्यविरचनेऽपि तथैव कुशलः।

12. **छन्दोरत्नम्**--गोपालचरितकाव्यरचनया पद्मनाभस्य विशिष्टकाव्यनिर्माणपाटवं संसिद्धम्। काव्य-रचना च छन्दोज्ञानाधीना। अतः स्वकीयं छन्दोंविषयकं विशिष्टं ज्ञानं प्रदर्शयितुं पद्मनाभः छन्दोरत्नं प्रणिनाय।

एतैरुपलब्धैः त्रयोदशभिर्ग्रन्थैः पद्मनाभदत्तस्य विविधशास्त्राध्ययनजन्यं विशिष्टं नैपुण्यं परिलक्ष्यते।

पद्मनाभस्य देशकालादि-परिचयः--

संस्कृतविपश्चितः स्वकीय-परिचय-प्रदाने यथा कृपणाः तथा नायं पद्मनाभदत्तः। एतस्य रचनाभिः अस्य देशकालादिपरिचयः सुस्पष्टं प्राप्यते। पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीणानां विदुषां जन्मभूमौ मिथिलायां दरभङ्गामण्डलान्तर्गत-भौरग्रामे महावैयाकरणोऽयं प्रादुरभवत्। अयम् श्रीदत्तस्य पौत्रः, दामोदरदत्तस्य तनूज आसीदिति 'सुपद्मपञ्जिका' ग्रन्थान्तः[१] साक्ष्येण प्रमीयते।

"शाके शैलनवादित्ये" इति पृषोदरादिवृत्तेरुपसंहारे स्पष्टोल्लेखात् सप्तनवत्यधिकद्वादशशकाब्दे (1297) तदनुसारम् पञ्चसप्तत्यधिकत्रयोदशख्रिष्टाब्दे (1375) पृषोदरादिवृत्तेर्विरचनात् ख्रिष्टीयचतुर्दशशतकोत्तरार्धेऽयं पद्मनाभदत्तः स्वजनुषा

---

१. इतिश्रीदत्तपौत्र-दामोदरसुत-श्रीयुत पद्मनाभदत्त-विरचितायां सुपद्मविवरणपञ्जिकायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमः पादः। सुपद्मपञ्जिका।

मिथिलामहीं समलंचकार। अतो ये केचन पद्मनाभदत्तं कर्णाटवंशीयमहाराजस्य मिथिल शासकस्य नान्यदेवस्य समकालिकं मन्यन्ते ते भ्रान्ताः, यतो हि मिथिलाशासकः प्रसिद्धो नान्यदेवः एकोनविंशत्यधिकदशशतशकाब्दे (1019) सप्तनवत्यधिकदशशत ख्रिष्टाब्दे (1097) मिथिलायां वासं व्यधातृत[१]। अस्यैव अतिवृद्धप्रपौत्रः प्रसिद्धो हरिसिंहदेवो बभूव, यो हि चतुर्विंशत्यधिकत्रयोदशशतख्रिष्टाब्दे गयासुद्दीन तुगलकेन उपद्रुतः सिमरौनगढस्य स्वराजधानीं विहाय नेपालोपत्यकायां जगाम। नान्यदेवस्य उपर्युक्तः ख्रिष्टीयैकादशशतकोत्तरार्द्धकालः विजयसेनस्य देवपाराशिलालेख[२]प्रमाणेनापि निश्चीयते। अतश्चतुर्दशशतकोत्तरार्द्धभवः पद्मनाभदत्तः एकादशशतकोद्भवस्य नान्यदेवस्य समकालिको भवितुं नैवार्हति।

पद्मनाभदत्तोऽयं गोपीजनवल्लभगोपालश्रीकृष्णोपासकः परमवैष्णवः आसीदिति गोपालचरितकाव्येन उणादिवृत्ति-यङ्लुगवृत्ति-सुपद्मपञ्जिकादिग्रन्थारम्भकृतमङ्गलवचनेन च निश्चीयते।

मिथिलायां निर्मितस्य सुपद्मव्याकरणस्य प्रचारः अध्ययनाध्यापने च तदानीन्तने बङ्गप्रान्ते (गौडदेशे) विशेषतः जैसोर-खुलना-चौबीसपरगना-फरीदपुर-प्रभृति मण्डलेषु अभूवन्। मिथिलादेशेन सह बङ्गदेशस्य गाढसम्बन्ध-सूचकमिदमिति शम्।

---

१. नन्देन्दु-बिन्दु विधुसम्मित शाकवर्षे
तच्छावणे सितदले मुनिसिद्धतिथ्याम्।
स्वात्यांशनैश्चरदिने करिवैरिलग्ने
श्रीनान्यदेव नृपतिर्व्यदधीत वास्तुम्।।
– सिमरौन गढशिला लेखः नेपालवंशावली च।

२. त्वं नान्यवीर-विजयीति गिरः कवीनां
श्रुत्वाऽन्यथा मनन रूढ-निगूढरोषः।
तथा
शूरंमन्य इवासि नान्य! किमिह त्वं राघव! श्लाघसे ...।।
– देवपाराशिलालेखः २०, २१।

परा विद्या परात्मा च

'पराविद्या' इत्यस्या विचारप्रसङ्गे प्रमाणान्तरनिरपेक्षस्य स्वतः प्रमाणभूतस्य वेदस्य उपनिषदात्मकं शिरोरत्नमेव सन्देहान्धकारमपाकर्तुं सिद्धान्त-प्रभाकरञ्च प्रकटयितुं विचारसरणौ शरणम्। सम्पूर्णवेदस्य आध्यात्मिको हि तात्त्विकसिद्धान्तः ब्रह्मविद्यापरासु उपनिषत्स्वेव निहितः। अत एव वेदस्यायं भागः वेदान्त इति नाम्ना प्रसिद्धिमादधानः प्रस्थानत्रयीमध्ये प्राधान्यं भजते। ब्रह्मविद्या-विषयिकायाम् आध्यात्मिकमीमांसायाम् ईशाद्या दशोपनिषदः प्राधान्यमादधते। एतासु अन्यतमां मुण्डकोपनिषदमाधारीकृत्य प्रकृतविषयकविचारो विधीयते--

परां विद्यां जिज्ञासमानः महाशाल शौनकऋषिः महर्षिमङ्गिरसं पप्रच्छ-- "कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विजानाति" इति।

तत्त्वज्ञो हि महर्षिरङ्गिराः प्रत्युवाच-"द्वे विद्ये वेदितव्ये इति स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति। परा चैवापरा च।।४।। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।।५।।" इति। अर्थात् यया विद्यया परब्रह्मपरमात्मनस्तत्त्वज्ञानं जायते सा परा विद्या वा ब्रह्मविद्येत्युच्यते। ब्रह्मविद्याया निरूपणं यतो वेदेष्वेव वर्तते अतस्तदतिरिक्तस्यैव वेदाङ्गभागस्य अपरविद्यात्वम्।

ब्रह्मविद्यया यस्य परब्रह्मणो ज्ञानं भवति तत्परब्रह्म कीदृशमिति जिज्ञासायाम् ततूस्वरूपं प्रतिपाद्यते--

"यत् तददृश्यमग्राह्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःश्रोत्रम् तदपाणिपादम्।

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं तदव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः।।[१]

अयमाशयः तद्ब्रह्म ज्ञानेन्द्रियैर्ज्ञातुम् तथा कर्मेन्द्रियैर्ग्रहीतुं योग्यं नास्ति। तद्गोत्राद्युपाधिरहितं ब्राह्मणादिवर्णगतभेदैः नीलपीतादिवर्णभेदैश्च रहितं वर्तते। तत् नेत्रकर्णादिज्ञानेन्द्रियैः हस्तपादादि-कर्मेन्द्रियैश्च रहितं विद्यते। तन् नित्यम् अविनाशि,

---

१. मुण्डकोपनिषद् ६।

व्यापकम् अन्तरात्मरूपेण सर्वगतम्, अत्यन्तसूक्ष्मं, निर्विकारमस्ति। ज्ञानिनः समस्तभूतजातस्य कारणं तत् सर्वत्र परिपूर्णं पश्यन्ति।

समस्तं जगत् तस्मात् कथमुत्पद्यते इति जिज्ञासायाम् उच्यते--

"यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च
यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति।
यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि
तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्"।।[१]

अर्थात् अक्षररूपं परमात्म-परब्रह्म एवास्य जड़-चेतनात्मकसमस्तविश्वस्य निमित्तमुपादानं च कारणम्। एतदेव दृष्टान्तत्रयेण विशदीक्रियते।

1. यथोर्णनाभिः स्वोदरस्थं जालं बहिर्निःसार्य प्रसारयति पुनश्च तन्निगिलति तथैवेदं परब्रह्म स्वोदरस्थं सूक्ष्मरूपेण अवस्थितं जडचेतनात्मकं जगत् सर्गादौ सृजति पुनश्च प्रलये स्वस्मिन्नेव गृह्णाति। अत एव गीतायाम् प्रतिपाद्यते –

   सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्।
   कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्।।[२]

2. यथा च पृथिव्यां नानाविधानि अन्न-तृण-वृक्ष-लतादीनि औषधिबीजानि भवन्ति तदनुरूपाण्येव अन्नादीनि उत्पद्यन्ते, तत्र पृथिव्याः कश्चित् पक्षपातो नास्ति, तथैव विभिन्नकर्मरूप-बीजानुसारेण विभिन्नजीवरूपाणि भवन्ति। अत एव परमात्मनः वैषम्य-नैर्घृण्यादिदोषलेशो नास्ति।
3. यथा च जीवितमनुजशरीरात् नख-केश-रोमाणि स्वतः समुत्पद्यन्ते तथैव परब्रह्मपरमेश्वरात् जगन्ति स्वतो भवन्ति विभवन्ति च।

अतः परमकारणरूपस्य परब्रह्म – परमात्मनः तात्त्विकसाक्षात्कारो यया विद्यया जायते सा परा विद्या। एतया च यदक्षरमधिगम्यते तदेव परात्मा। अस्यैव परात्मनो ज्ञानेन--

"भिद्यते हृदय-ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे"।।[३]

इत्येवं रूपेण छिन्नसर्वसंशयो ज्ञानवान् निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति।

---

१. तत्रैव ७।
२. गीता ६। ७।
३. मुण्डकोपनिषद् २, ८, ५ वि० पु० अंश ६।

एतत्सम्बन्धे अमुमेवार्थं स्मरति भगवान् मनुः--

"द्वे ब्रह्मणी तु विज्ञेये शब्दब्रह्म परं च यत्।
शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।।
द्वे विद्ये वेदितव्ये इति चाथर्वणी श्रुतिः।
परया त्वक्षरप्राप्तिः ऋग्वेदादिमयाऽपरा।। इति।

परब्रह्म निरूपयन्ती तत्रैव मनुस्मृतिः प्रतिपादयति--

यत्तदव्यक्तमजरमचिन्त्यमजमव्ययम्।
अनिर्देश्यस्वरूपञ्च पाणिपादाद्यसंयुतम्।।
व्याप्यव्याप्तं यतः सर्वं यद् वै पश्यन्ति सूरयः।
तद् ब्रह्म परमं धाम तद्ध्येयं मोक्षकाङ्क्षिभिः।।
श्रुतिवाक्योदितं सूक्ष्मं तद्विष्णोः परमं पदम्।
तदेव भगवद्वाच्यं स्वरूपं परमात्मनः।। इति।

एतदेव तत्त्वं प्रकारान्तरेण प्रतिपादयति ईशावास्योपनिषद्--

"विद्यां चाविद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।।

अत्र विद्यापदेन परा विद्यैव गृह्यते। अविद्यापदेन च ब्रह्मविद्यातो भिन्नस्य यज्ञादिरूपकर्मानुष्ठानस्य ग्रहणं भवति न तु प्राकृतस्याज्ञानस्य। ईशोपनिषदः –

"कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।"

इत्येतेन मन्त्रेण शास्त्रविहितकर्मणां यावज्जीवं विधानं क्रियते। एवञ्चात्र यन्निर्दिश्यते तदेवोपर्युक्तमन्त्रे अविद्यापदेन प्रतिपाद्यते।

अत एव विष्णुपुराणे –

"विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा।
अविद्या कर्मसंज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते।।[१]

इत्युच्यते।

इदमत्र निष्कर्षतो विज्ञेयम्-पराविद्या ब्रह्मविद्या वेति शब्दः मुख्यरूपेण ब्रह्म साक्षात्कार-बोधकः। अमुख्यरूपेण ब्रह्मसाक्षात्कारज्ञानसाधकानाम् उपनिषद्गीतादि-शास्त्राणामपि संज्ञकः। अत एव अध्यात्मप्रधानगीतादिग्रन्थान्ते 'ब्रह्मविद्यायाम्' इति प्रयुज्यते इतिशम्।

---

१. विष्णु पुराणम् अंशः ६।

शाङ्कर-वेदान्तदर्शनस्य प्रासङ्गिकता

नारायणं पद्मभवं वसिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च।
व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्।।
श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्।
तं त्रोटकं वार्त्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि।।
श्रुति-स्मृति-पुराणानामालयं करुणालयम्।
नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्।।

नारायण-पद्मनाभ-वसिष्ठ-शक्ति-पराशर-व्यास-शुकानाम् गुरु-शिष्य-परम्परायाम् योगीन्द्रगोविन्दाचार्य-शिष्यवर्य्याणाम् विश्ववन्द्यानाम् करुणावरुणालयानाम् अनन्तश्री-विभूषितानाम् भगवत्पादश्री-शङ्कराचार्याणाम् अद्वैतवेदान्तदर्शनस्य विश्वविश्रुतमहत्त्वस्य प्रासङ्गिकताविषये अधुनातनाः कतिपयजना जिज्ञासमानास्तदुपयोगितासम्बन्धे संशेरते इति चेखिद्यते चेतः। जिज्ञासा-समाधानात् पूर्वं वेदान्तदर्शन-संक्षिप्त-परिचयः परमावश्यकः।

अस्माकं भारते देशे प्रथमे मन्त्र-द्रष्टारः ऋषयो[1]-महर्षयो बभूवुः। ते वेदमन्त्रान् प्रत्यक्षीकृत्य उपदेशेन मुनिभ्यः मन्त्रान् सम्प्रददुः। वेदशास्त्रार्थावगन्तारो मुनयः तत्त्वतो वेदार्थमवगत्य उपदेशेन वेदार्थं तत्त्वतोऽवगन्तुमशक्तानां सुखग्रहणाय वेद-वेदाङ्गानि समाम्नासिषुः[2]।

ततश्च आचार्याः[3] शिष्यान् आचार-ग्रहणोपदेशपूर्वकम् बुद्धिं विशदयन्तः सरहस्यानि वेद-वेदाङ्गानि अध्यापयामासुः। उपनिषद्-ब्रह्मसूत्र-गीतात्मक-प्रस्थानत्रयी-भाष्याकाराः इमे आचार्याः स्वज्ञान-विज्ञानानुसारं स्वसिद्धान्त-प्रतिष्ठापकाः

---

१. ऋषिर्दर्शनात्। स्तोमान् (मन्त्रान्) ददर्शेत्यौपमन्यवः।
— निरुक्ते २।३।१२।
तद्यदेनान् तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भु अभ्यानर्षत् त ऋषयोऽभवन् तद्‌ऋषीणाम् ऋषित्वमिति ह विज्ञायते।
— तत्रैव उद्धृतं ब्राह्मणम्।

२. साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः।
तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः। उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं--समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाङ्गानि च। तत्रैव ६।१।२०।

३. आचार्यः आचारं ग्राहयति आचिनोत्यर्थान् आचिनोति बुद्धिमिति वा। निरुक्ते १।२।२।
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद द्विजः।
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते।। मनुः २।१४०।

अभूवन्। तत्र न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-मीमांसा-वेदान्तरूपेषु षट्सु आस्तिक-दर्शनेषु प्रमुखस्य वेदान्तदर्शनस्य निम्नोक्ताः सिद्धान्तवादाः प्रचलिताः--

१. जगद्गुरुशंकराचार्यस्य	– अद्वैतवादः	शारीरकभाष्यम्।
२. भास्कराचार्यस्य	– औपाधिक भेदाभेदवादः	भास्करभाष्यम्।
३. रामानुजाचार्यस्य	– विशिष्टाद्वैतवादः	श्रीभाष्यम्।
४. मध्वाचार्यस्य	– द्वैतवादः	पूर्णप्रज्ञभाष्यम्।
५. निम्बार्काचार्यस्य	– द्वैताद्वैतवादः	वेदान्तपारिजातभाष्यम्।
६. श्रीकण्ठाचार्यस्य	– शैवविशिष्टाद्वैतवादः	शैवभाष्यम्।
७. श्रीपत्याचार्यस्य	– वीरशैवविशिष्टाद्वैतवादः	श्रीकरभाष्यम्।
८. वल्लभाचार्यस्य	– शुद्धाद्वैतवादः	अणुभाष्यम्।
९. विज्ञानभिक्षोः	– अविभागाद्वैतवादः	विज्ञानामृतभाष्यम्।
१०. बलदेवविद्याभूषणस्य	– अचिन्त्यभेदाभेदवादः	गोविन्दभाष्यम्।

एतानि सर्वाण्यपि दर्शनानि परमतत्त्वं ज्ञातुं परमपुरुषार्थं च अवाप्तुं प्रवर्तितानि। विभिन्नमार्गाण्यपि एकोद्देश्यकान्येव। यथा हि प्रतिपादयति "महिम्नः स्तोत्रम्"--

त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति,
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च।
रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषाम्
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव।।

एवं सत्यपि जगद्गुरुशंकराचार्यस्य अद्वैतवेदान्तसिद्धान्तः मुकुटायते, यतो हि विवेकिनो निर्भ्रान्तं निगदन्ति –

"आचार्याः शङ्कराचार्याः मतमद्वैतमेव च।।" इति।

प्रवर्तकाचार्यगौरव-तारतम्य - विचारणयापि भगवत्पादशंकराचार्यस्य गौरवमतिशेते। यतो हि अद्वैतसिद्धान्तप्रवर्तकः शंकरभगवत्पादः त्रिमूर्त्यन्तर्गत-भगवच्छङ्करावतारपुरुषः। विशिष्टाद्वैतप्रवर्तकः भगवद्रामानुजाचार्यः अनन्तावतारपुरुषः। द्वैतवादप्रवर्तकः पूज्यमध्वाचार्यः वाय्ववतारपुरुष इति मन्यते। तत्र वाय्वनन्तयोरुत्कर्षतारतम्ये विप्रतिपत्तिसंभवेऽपि उभयापेक्षा शङ्करोत्कर्षे न कस्यापि

विप्रतिपत्तिरिति शङ्करावतारस्य शङ्करभगवत्पादस्य गौरवं निःसंशयमतिशायि। भगवद्विष्णववतार-पुरुषस्य बादरायणस्य कृष्णद्वैपायनस्य तात्पर्यं तत्समकक्ष्यो भगवान् शंकर एव यथावदवगन्तुं शक्नोतीति मन्वानाः मनीषिणः ब्रह्मसूत्राणामपि उपनिषदामिव अद्वैते एव तात्पर्यं न द्वैते न वा विशिष्टाद्वैते इति तर्कयन्ति।

अद्वैतवादः – "ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैवनापरः"

इति स्वीयसिद्धान्तनादं समुद्घोषयति। ब्रह्मणः स्वरूपनिरूपात्मकं च उपनिषदादि-वाक्य-चयं प्रदर्शयति –

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। आनन्दं ब्रह्मेति व्यजानात्[१]।

एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म[२]।

ब्रह्म वा इदमेक एव अग्र आसीत्[३]।

सदेव सौम्येदमग्र आसीत्। एकमेवाद्वितीयम्[४]।

आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्[५]।

ब्रह्मैवेदं विश्वम्[६]।

आत्मैवेदं सर्वम्[७]।

नेह नानास्ति किञ्चन[८]।

ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत् सत्यं स आत्मा तत् त्वमसि।[९]

स्वधया तदेकम्[१०]।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति[११]।

---

१. तैत्तिरीयोप० २।१।१।
२. छान्दोग्योप० ६।२।१।
३. बृहदारण्यकोप० १।४।१०।
४. छान्दोग्योप० ६।२।१।
५. ऐतरेयोप० १।१।
६. मुण्डकोप० २।२।१२।
७. छान्दोग्योप० ७।२५।२।
८. बृहदारण्यकोप० ४।४।१९।
९. छान्दोग्योप० ६।८।७।
१०. ऋग्वेदे १०।१२९।
११. तत्रैव १।६४।४६।

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्।

आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्।।[1]

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः[2]।

प्रज्ञानं ब्रह्म[3]।

अहं ब्रह्मास्मि[4]।

अयमात्मा ब्रह्म[5]।

इत्यादि श्रुति-स्मृति-वाक्यैः ब्रह्मणः सत्यत्वम्, ज्ञानत्वम्, अनन्तत्वम्, आनन्दत्वम्, अद्वितीयत्वम्, आत्मस्वरूपत्वम्, सच्चिदानन्दस्वरूपत्वमवगम्यते। एवंविधानि अभेदप्रतिपादकानि श्रुति-स्मृति-वाक्यानि आधारीकृत्य श्रीशङ्कराचार्यः विरोधिमत-निरसन-पुरस्सरम् अद्वैतवादं प्रतिष्ठापयाञ्चकार।

एतदेवाद्वितीयं ब्रह्म जगतो जन्मादेः – उत्पत्तिस्थितिलयादेः – कारणमिति –

"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति।

यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्म[6]।।"

इति श्रुतिप्रमाणेन प्रतिपाद्यते। एतत् प्रतिपादकस्य "जन्माद्यस्य यतः[7]" इति ब्रह्मसूत्रस्य व्याख्यानं विदधता भगवता शङ्कराचार्येण "यतो वे"त्यादि श्रुतिवाक्यस्य स्वरूपनिर्णायकम् –

"आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते।

आनन्देन जातानि जीवन्ति।

आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति।।"[8]

---

१. दृग्दृश्यविवेके २०।
२. गीता ७।१९।
३. ऐतरेयोप०
४. बृहदारण्यकोप०
५. माण्डुक्योप०
६. तैत्तिरीयोप० ३।१।
७. ब्रह्मसूत्रम् १।१।२।
८. तैत्तिरीयोप० ३।६।

इति श्रुतिवाक्यम् स्वकीये भाष्ये समुद्धरता आनन्दरूपब्रह्मणः जगत्कारणत्वं निर्दिष्टम्। इदमेव तत्त्वं "शास्त्रयोनित्वात्[1]" इत्यादिना प्रकट्यते। एतेन ब्रह्म जगतः कारणमिति निश्चीयते। अत्रेदं जिज्ञास्यते – किमेतद् ब्रह्म जगतः समवायिकरणम् उताहो निमित्तकारणम् ? समवायिकारणत्वे ब्रह्मणः परिणामित्वात् तस्य कूटस्थत्व-व्याघातः। यद्यत् परिणामि द्रव्यम् तत्तज् जडम्, यथा मृत्तिकादि–इति व्याप्तिग्रहात् ब्रह्मणो जडत्वापत्तिश्च।

यदि नाम ब्रह्म निमित्तकारणम् तर्हि 'एक विज्ञानेन सर्वविज्ञानं भवती'ति श्रुत्युक्तम् असंगतं स्यात्। नहि निमित्तकारणविज्ञानेन सर्वस्य कार्यस्य विज्ञानं भवति। नहि स्वर्णकारे विज्ञाते सर्वाभूषणस्य विज्ञानं भवति। किञ्च "वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् मृत्तिकेत्येव सत्यम्[2]" इत्यनेन समवायिकारणस्यैव सत्यत्वं निश्चितम्। अतः प्रकृते ब्रह्मणि पूर्वोक्तरीत्या कारणानिश्चयेऽपि शुक्तिरजतस्थले यथा उपादानकारण-निमित्तकारणयोरुभयोरेकत्र सन्निवेशस्तथा ब्रह्मण्यपि उभयोः स्थितिः मान्या। तथा हि शुक्तौ रजतं साक्षात्करोमीत्यत्र शुक्तिरजतं प्रति शुक्त्यविद्योपादानं कारणम्। तथैव अत्यन्तम् अज्ञातायां शुक्तौ, अर्थात् अधिष्ठाने एव अज्ञाते, न भवति शुक्ति-रजतोत्पत्तिः। अतः इदन्त्वेन सामान्यतो ज्ञाता शुक्तिनिर्मित्तकारणम्। विशेषतोऽज्ञाता सा उपादानकारणम्। अस्यैव कारणताद्वयस्य समावेशः विवर्तपदेनोच्यते। एवञ्च समसत्ताककार्यापत्तिः उपादानम्। विषमसत्ताककार्यापत्तिः विवर्त इत्युक्तं भवति। तथा च शुक्ति-रजतं शुक्त्यविद्यायाः परिणामः, शुक्तेश्च विवर्त इति सिद्ध्यति। प्रकृते च ब्रह्मणो भूतानि जायन्ते इत्यत्र भूतानि ब्रह्मात्मविषयिकायाः अविद्यायाः परिणामः, ब्रह्मणश्च विवर्त इति ज्ञेयम्। शुक्तौ रजतम् इत्यत्र शुक्तिज्ञाने संजाते यथा रजतज्ञानं बाधितं भवति तथैव ब्रह्मणि जगत् इत्यत्र "नेह नानास्ति किञ्चन" इत्यादिना अद्वितीयब्रह्मणो ज्ञाने सति जगतो ज्ञानम् बाधितं भवति। अत एव ब्रह्मज्ञानात् पूर्वम् जगतो व्यावहारिकसत्ता स्वीक्रियत एव। अतः शाङ्कर-वेदान्ते ब्रह्मणः पारमार्थिकसत्ता जगतो व्यावहारिकसत्ता तथा शुक्तिरजतस्य प्रातिभासिकसत्ता अङ्गीक्रियते।

"ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या" इति जगतो मिथ्यात्वं तु न गगनकुसुमत्वम्, अपि तु अनिर्वचनीयत्वम्। यथा हि--

"नासद्रूपा न सद्रूपा माया नैवोभयात्मिका। अनिर्वाच्या"

---

१. ब्रह्मसूत्रम् १।१।३।

२. ब्रह्मसूत्रम्

तथैव - जगत् न सद्रूपम्, नासद्रूपम् नैवोभयात्मकम् अपि तु अनिर्वचनीयम्। अर्थात् सदसद्विलक्षणत्वं मिथ्यात्वं जगति वर्तते इति फलितम्।

ये केचन सत्त्वासत्त्वयोरनधिकरणं वस्तु अप्रसिद्धमिति निगदन्ति तन्न, अद्वैतिनां मते – यत् न सद् भवति तत् असद् भवति इति नास्ति। यत् न असद् भवति तत् सद् भवति इत्यपि नास्ति। सत्त्वासत्त्वयोरनधिकरणं वस्तु न भवतीति न तेषां मतम्।

त्रिकालाबाध्यत्वं सत्त्वम्। तच्च एकस्मिन् ब्रह्मणि। यत् कदापि प्रतीतिविषयं न याति तत् असत्। यथा गगनकुसुमम्। अत एव "अद्वैतसिद्धौ" त्रिकालाबाध्यत्वरूप-सत्त्व-व्यतिरेको न असत्त्वम्, किन्तु क्वचिदुपाधौ सत्त्वेन प्रतीयमानत्वानधिकरणत्वम्" मिथ्या तु प्रतीयते। अतः प्रतीति-विषयकत्वात् शुक्ति-रजतं न मिथ्या। एवमेव सत्त्वासत्त्वयोरभावरूपं विलक्षणं मिथ्यात्वं जगति वर्तते इति अद्वैतवादिनां मतम्।

केचित्तु मिथ्यात्वं नाम अर्थक्रियाकारित्वम्। अर्थक्रियाकारित्वं तु सप्रयोजनत्वम्। जगत् सप्रयोजनम् इति सर्वदर्शनानां मतम्। अतः व्यावहारिकसत्यत्वं जगतः भगवत्पादैरपि अभ्युपगम्यते।

यत्तु–"ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः[1]"

"परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्[2]"

"यतो वा इमानी"त्यादि-भेदघटकश्रुतिवाक्यैः ब्रह्म-जगतोः ब्रह्मजीवयोर्वास्तविकभेदं मन्यमानाः अद्वैतवादमाक्षिपन्ति तन्न, "अहिकुण्डलवदुभयव्यपदेशात्[3]" यथा हि अहि-कुण्डलयोर्वास्तविकभेदाभावेऽपि अहिकथनेन अभेदस्य कुण्डलाभोगादि-कथनेन भेदस्य च प्रतीतिर्जायते तथैव ब्रह्मजीवयोर्ब्रह्मभूतयोर्वा वास्तविकाभेदः आविद्यिकभेदश्च प्रतीयते। यथा वा सविता तदाश्रितसावित्रप्रकाशश्च[4] उभयोरपि तेजस्त्वात् तौ अभिन्नौ अपि भेदव्यपदेशभाजौ भवतः, तथैव प्रकृतेऽपि भेदाभेदयोः सामञ्जस्यम् जायते। एवं हि शाङ्कर-वेदान्तानुसारं जगतो मिथ्यात्वं न गगनकुसुमायमानम्, अपि तु व्यावहारिकसत्तात्मकम्। पारमार्थिकदृष्ट्या तु असत्त्वात्मकमेव। तेन व्यावहारिकजगति दर्शनस्यास्य महत्त्वमुपयोगित्वञ्च न स्त इति न शङ्कनीयम्।

---

१. मुण्डकोप० ३।१।८।
२. तत्रैव ३।२।८।
३. ब्रह्मसूत्रम् ३।२।२८।
४. तत्रैव ३।२।२६।

शाङ्कर-वेदान्तस्य प्रासङ्गिकता–

योो हि "एकं ब्रह्मात्मकं जगत्" इति परमार्थतो मनुते स एव–

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्[१]।।

इत्येवं प्रकारेण निखिलं जगत् ईशेन व्याप्तम्, तेनैव परिपूर्णं मन्यमानः तत्स्मरणपूर्वकमेव अनासक्तः सन् जगन्मङ्गलाय विषयोपयोगं करोति। जागतिक-भोग्यपदार्थः न कस्यापि व्यक्ति-विशेषस्य अपि तु ईश्वरस्य। अतस्तस्मिन् भोग्ये वस्तुनि न ममत्वं न वा आसक्तिं कुर्यात्। एतेन त्यागस्य भावना जागर्ति। त्यागाच्छान्तिर्भवति। एतादृश एव महापुरुषः इह लोके कर्माणि कुर्वन्नेव शतं वर्षाणि जिजीविषति। अनया एकेश्वरभावनया अद्वैतदर्शनं भवति। तेन –

'अयं निजः परो वेति गणना नैव जायते।
तस्योदार-चरितस्य वसुधैव कुटुम्बकम्।। इति

मङ्गलात्मकविवेको जायते।

शाङ्कर-वेदान्तवादी एव वस्तुतः-

"सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः[२]।।

एतादृशः समदर्शनः योगयुक्तात्मा आत्मयाजी आध्यात्मिकं स्वाराज्यं[३] लभते। यमुद्दिश्य प्राह भगवान मनुः--

"सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति।।[४]

एतादृगेव आत्मयाजी देवयाजिनः श्रेयान् भवतीति निरूपयति भगवती श्रुतिः--"आत्मयाजी श्रेयान् देवयाजिनः" इति।

---

१. ईशोप० १।

२. गीता ६।२९।

३. स्वाराज्यं ब्रह्मत्वं लभते मोक्षमाप्नोतीत्यर्थः।
तत्रैव मन्वर्थमुक्तावली १२।९१।

४. मनुः १२।९१।
द्रष्टव्यो यजुर्मन्त्रः - "यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूते चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।।"

एनमेव समुद्दिश्य विवेकी समुद्घोषयति--

"आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः।।" इति।

अद्वैतदर्शनेन यदेयं भावना सुदृढायते तदैव अध्यात्मवादेन सह भौतिकवादस्य समन्वयो भवति। उभयोः सामञ्जस्यं भवति। उभयत्र सन्तुलनं भवति। प्रेयः श्रेयसोः कल्याणकरं सम्मिलनं भवति।

अद्वैतदर्शनं पारस्परिकसौहार्दं द्रढयति। मानवेषु मित्रतां जनयति। परस्परोपकारित्वं भावयति। पारस्परिकं सुखदुःखं समनुभावयति। चिन्तामुक्तं समाजं कारयति। परस्पर-विरोधम् आतङ्कवादं च निर्मूलयति।

अद्वैतवादप्रतिष्ठापकः भगवत्पादश्रीशङ्कराचार्यः तदानीन्तने प्राचीनयुगे राष्ट्रस्य अखण्डतायाः कृते, एकतायाः कृते, राष्ट्रियभावनायाः कृते, भावनात्मकैकतायाश्च कृते भारतदेशस्य चतुर्षु दिग्विभागेषु चत्वारि पीठानि संस्थापयामास, यैरद्यावधि भारतीयानाम् आध्यात्मिक-धार्मिक-सांस्कृतिक भावनायाः राष्ट्रियैकतायाः प्रचारः प्रसारश्च भवतः। एवं हि अधुना अशान्तमये विश्वस्मिन् विश्वे अद्वैतवादस्य अधिकं समुपयोगित्वं प्रासङ्गिकत्वं च वर्तते।

परमतत्त्वप्रतिपादकस्य गम्भीरस्यास्य शाङ्कर-वेदान्तस्य रहस्यं महत्त्वञ्च सर्वेषां कृते सुज्ञानं सुलभञ्च न भवति। एतस्य ये विशिष्टाधिकारिणस्तेषामेव कृते एतज्ज्ञानं सुलभम्। यथा हि चिकित्साशास्त्रे अभियान्त्रिकविद्यायां वा प्रविविक्षूणां कृते अधिकारित्व-प्राप्तये प्रवेश-परीक्षोत्तीर्णताया अनिवार्यता भवति, तथैव साधन-चतुष्टयसम्पन्नः वेदान्तशास्त्रस्य अधिकारी भवति। अर्थात् यस्मिन् जने

(१) शम-दमोपरति-तितीक्षा-श्रद्धासमाधानरूपाः षट्सम्पदः,

(२) नित्यानित्यवस्तु-विवेकः,

(३) इहामुत्रफल-भोग-विरागः,

(४) मुमुक्षत्वञ्चेति चत्वारि साधनानि विद्यन्ते। एतादृश-साधन सम्पन्न एव वस्तुतो वेदान्तशास्त्रस्याधिकारी भवति।

एवं हि शाङ्कराद्वैतदर्शनम् अधिकारिणां मोक्षसाधकम् तथा जगतां मङ्गलकारकमिति विशिष्टं महत्त्वमादधातीतिशम्।

न्यायशास्त्रस्योपयोगिता

"भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिषु बुद्धिजीविनः।
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः।।
ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृत-बुद्धयः।
कृतबुद्धिषु कर्त्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः।।

इति वस्तुस्थिति-निरूपक-मनुस्मृत्यनुसारेण भूतेषु ब्रह्मवेदी श्रेष्ठः।

ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवतीति सिद्धान्तेन स साक्षाद् ब्रह्म-स्वरूपः।

अत एव पुरुषार्थ-चतुष्टये निःश्रेयसरूपश्चतुर्थः पुरुषार्थः मानवजीवनस्य चरमलक्ष्यत्वेन परम-साध्य इति समेषामास्तिकदर्शनानां निर्भ्रान्त-सिद्धान्तः। यतो हि तस्मिन्नेव पुरुषार्थे ब्रह्मवेदनम् ब्रह्मस्वरूपत्वं वा संभवति।

अत्रेदमवधानीयम् – शास्त्रादिप्रतिपादितानां धर्मार्थ-काम-रूपाणां त्रयाणां पुरुषार्थानां कृते मानवानां प्रवृत्तिः सुतरां दरीदृश्यते। पुत्रैषणा-वित्तैषणा--लोकैषणा इति तिसृणामेषणानां मानवमात्रे सुलभा समुत्पत्तिरवलोक्यते। परन्तु त्रिवर्ग-फल-प्राप्तौ एषणात्रयसिद्धावपि चरमं सुखं नावाप्यते इत्येव वस्तुस्थितिं प्रतिपादयन्ति तत्त्वज्ञानविचक्षणा दार्शनिकाः।

आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिस्वरूपे निःश्रेयसरूपे चरमपुरुषार्थे न्यायशास्त्रोपयोगित्वं सर्वप्रथमं प्रमाण-प्रमेयेत्यादि प्रथमं न्यायसूत्रं प्रतिपादयति[१]।

"प्रमाण-प्रमेयेत्यादीनां षोडशानां पदार्थानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमो भवतीति।" प्रमाणप्रमेयेत्यादयश्च षोडशपदार्थाः सम्यगवगताः सन्त एव मोक्षसाधकस्य तत्त्वज्ञानस्य समुत्पादका भवन्ति। अतो न्यायशास्त्रस्य परमोपयोगित्वं नितरां सिद्ध्यति। यतो हि प्रमाणद्वारा प्रमेयादिज्ञेयपदार्थस्य परिज्ञानात् अज्ञानस्य विनाशात् तत्त्वज्ञानस्य समुदयाच्च निःश्रेयसाधिगमो जायते।

इदमत्र रहस्यम्– भासच्छल

---

१. प्रमाण-प्रमेय-संशय-प्रयोजन-दृष्टान्त-सिद्धान्ता-वयव-तर्क-निर्णय-वाद-जल्प- वितण्डा- हेत्वाभासच्छल - जाति-निग्रहस्थानानां तत्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः। गौतम सूत्र -१।१।१।

अज्ञानं शोकसाधनमिति सर्वाणि दर्शनानि मन्यन्ते। अज्ञानं च "अतस्मिन् तद् बुद्धिः"। एतच्चाज्ञानं प्रत्येकस्मिन् जीवे अनादिकालाद् विद्यमानं केवलं तत्त्वज्ञानादेव विनष्टं भवति। एतेनैवाज्ञानेन रागद्वेषादयो दोषाः समुत्पद्यन्ते, दोषैः प्रवृत्तिर्जायते, प्रवृत्त्या च जन्म, जन्मना दुःखम् इति मूलभूतस्याज्ञानस्य कार्यपरम्परा। तत्र च दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानेषु उत्तरोत्तरापाये दुःखस्यात्यन्तिकाभावात् अपवर्गो जायते। एवं च अज्ञानमेव दुःखकारणम् तथा तत्त्वज्ञानमेव अज्ञाननिवारकत्वात् निःश्रेयस-कारणमिति सिद्ध्यति।

नन्वेवम् अज्ञानस्य अनादिभावपदार्थत्वे तस्य नित्यत्वान्नाशो न संभवतीति न शंकनीयम्। अनादिरनन्तस्य च भावस्य नित्यत्वमिति सिद्धान्तात्। अन्यथा मोक्षोपदेशक-शास्त्राणां वैयर्थ्य-प्रसंगः स्यात्। तस्मान् न नित्यम् अज्ञानम्। अपि तु अनादि सान्तम्। न चेदमज्ञानं ज्ञानाभावरूपकम् अपि तु यथा ज्ञानम् आत्मनो गुणविशेषस्तथैव तत्प्रतिस्पर्धिभतम् अज्ञानमपि आत्मनो गुणविशेषः। तथा चेदमज्ञानं नियमेनात्म-समवायि। न चेदं विषयेषु विद्यते। न चापि सर्वेषु आत्मसु एकम्। एकस्य मुक्तौ सर्वेषां मुक्ति- प्रसंगः स्यात्। अतो ज्ञानमिव अज्ञानमपि आत्मनो विशेषगुण इत्येव वस्तुस्थितिः। एतस्यैवाज्ञानस्य तत्त्वज्ञानाद्विनाशान्निःश्रेयसाधिगमो जायते।

अत्रेदं विचिन्तनीयम्--

तत्त्वज्ञानमिदं प्रत्यक्षात्मकम् अनुमित्यात्मकं वेति विचारे श्रवण-मनन निदिध्यासन-जन्यत्वात् तत्त्वज्ञानस्य प्रत्यक्षात्मकत्वमेव। तथा हि जिज्ञासु-शिष्यः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुं शरणीकरोति। "श्रोतव्यो मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः साक्षात्कर्तव्यः" इति गुरुस्तमुपदिशति। "आत्माऽखण्डोऽमर" इति श्रवणादवगत्य पश्चात् तन्मननेन तादृशमेवार्थमवगत्य पश्चाद्धि योगेन निदिध्यासनेन तमर्थं साक्षात्कुरुते। एवं साक्षात्कारात्मकतत्त्वज्ञानेन विनिर्धूताज्ञाननिवहः निर्दुःखो जायते जीवात्मा। तत्वज्ञानाज्ञायमानः आत्यन्तिकः दुःखाभावरूपो हि मोक्षः नित्यः प्रध्वंसरूपस्याभावस्य नित्यत्वात्। न्यायनये भाराद्यपगमे सुखी अहं संवृत्त इति वत् सुखस्य भानं भवति। वस्तुतो न्यायनये आत्यन्तिकदुःख-निवृत्तिरूपस्य मोक्षस्य पुरुषार्थत्वम्। एतन्मोक्षरूपस्य पुरुषार्थस्य प्राप्तिः न्यायशास्त्र-प्रतिपादितसरण्या जायते इति न्यायशास्त्रोपयोगिता विद्यतेतमामितिशम्।

गीताया ज्ञान - विज्ञाने

[भगवद्गीतोक्त - ज्ञान - विज्ञान - विमर्शः]

श्रीमद्भगवद्गीतायां ज्ञान-विज्ञान-शब्दयोः विभिन्नप्रसङ्गेषु बहुशः पृथक् प्रयोगा दृश्यन्ते। अधोलिखितेषु चतुर्षु स्थलेषु तु उभयोः सहप्रयोगाः प्राप्यन्ते। तथा हि--

(१) तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ।

पाप्मानं प्रजहि ह्येनं **ज्ञानविज्ञाननाशनम्**[1]।।

अत्र इन्द्रियनियमनपूर्वक-पाप-परित्यागोपदेशः विधीयते। यतो हि पापः ज्ञान-विज्ञान-विनाशकोऽस्ति, अतः पापस्य परित्यागः परमावश्यकः। अत्र ज्ञानशब्दार्थः शास्त्रतः आचार्यतश्च आत्मादीनामवबोधः तथा विज्ञानशब्दस्य विशेषतस्तदनुभव इत्यर्थः। अत्र ज्ञानस्य "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म", विज्ञानस्य "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इत्यादि रूपोऽर्थः कर्तुं नैव शक्यते, पापद्वारा तादृशोर्ज्ञानविज्ञानयोर्नाशासम्भवात्।

(२) **ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा** कूटस्थो विजितेन्द्रियः।

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः[2]।।

इत्यत्र ज्ञानं शास्त्रोक्तपदार्थानां परिज्ञानम्, विज्ञानम् शास्त्रतो ज्ञातानां तथैव स्वानुभवकरणम्, ताभ्यां तृप्त आत्मा अन्तःकरणं यस्य स ज्ञान-विज्ञानतृप्तात्मा इत्यर्थो भवति।

(३) **ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं** वक्ष्याम्यशेषतः।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते।।[3]

अत्र ज्ञानं परमात्मविषयकं ज्ञानम्, सविज्ञानं विज्ञानसहितम्, स्वानुभवसंयुक्तम्, कात्स्न्र्येन एतत्कथनमपेक्षितम्, यतः तज् ज्ञानं परिज्ञाय पुनः किमपि ज्ञातव्यम् पुरुषार्थ- साधनं नावशिष्यते। यो हि परमात्मतत्त्वज्ञो भवति स सर्वज्ञो भवतीति तात्पर्यम्।

---

१. गीता ३। ४१।।
२. तत्रैव ६।८।।
३. तत्रैव ७।२।।

(४) इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्।।[१]

अत्र ''वासुदेवः सर्वमिति'', ''आत्मैवेदं सर्वमि''त्यादिरूपमेव विज्ञानसहितम् अनुभवयुक्तम् ज्ञानम् गुह्यतमं सम्यगूज्ञानं विवक्षितम्। यज् ज्ञानं विज्ञाय मानवः अशुभात् संसार-बन्धनाद् विमुक्तो भवति।

ज्ञान-विज्ञानयोगात्मके सप्तमेऽध्याये, राजविद्याराजगुह्ययोगात्मके च नवमेऽध्याये उपर्युक्तस्थलयोः भगवान् 'ज्ञानविज्ञानस्वरूपं कथयिष्यामीति, समुद्घोषयन् तत्र त्रयोदशाध्याये--

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा।।[२]

इति प्रत्यपादयत्। अयं भावः--

आत्मानम् अधिकृत्य प्रवृत्तम् - आत्मानात्म - विवेकज्ञानम् - अध्यात्मज्ञानम्, तत्र नित्यत्वम् = तस्मिन्नेव निष्ठावत्त्वम्। तत्त्वज्ञानस्य – 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' तस्य नाम 'तत्' तस्य ब्रह्मणो भावो याथात्म्यं, तस्य ज्ञानम् तत्त्वज्ञानम्, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इत्यादिरूपम्। तस्य तत्त्वज्ञानस्य अर्थ, प्रयोजनं – मोक्षः, तस्य दर्शनम् आलोचनम् इत्येतद्रूपं ज्ञानं स्पष्टं प्रतिपादितमस्ति। तत्रैव – अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्, आचार्योपासनम्, शौचम्, स्थैर्यम्, आत्मविनिग्रहः, इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम्, अनहंकारः, जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि-दुःख-दोषानुदर्शनम्, असक्तिः, पुत्रदारगृहादिषु अनभिष्वङ्गः, इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वम्, परमात्मनि अनन्ययोगेन अव्यभिचारिणी भक्तिः, विविक्तदेशसेवित्वम्, जनसंसदि अरतिः[३] इत्यादि सम्यग्ज्ञानसाधनान्यपि ज्ञानपदेन विवक्षितानि। एवमेव श्रीमद्भागवतमहापुराणेऽपि प्रतिपादितम्-- ''तद्विजानीहि यज् ज्ञानमात्मतत्त्वं निदर्शनम्'' इति।

एवं हि भगवान् यथा कण्ठरवेण ज्ञानस्वरूपं प्रतिपादयामास न तथा विज्ञानस्वरूपम्। अतो विज्ञानविषयकजिज्ञासा जागर्तितराम्।

---

१. तत्रैव ६।१।।
२. तत्रैव १३।११।
३. तत्रैव १३। ७-१०।।

'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्नहि सन्देहादलक्षणम्'

इति रीत्या व्याख्यानतो गीताया विज्ञानं विज्ञायते।

'ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः'

इति व्याचक्षाणैराचार्यैः ज्ञानम्=आत्मज्ञानम्, अव्यक्तस्वरूपज्ञानम्, तथा विज्ञानम्=विविधसृष्टिज्ञानम्, व्यक्तस्वरूपज्ञानमिति प्रतिपाद्यते। आत्मतत्त्वस्य अव्यक्तस्य ज्ञानार्थम् व्यक्तस्य ज्ञानमावश्यकम् भवति, अत एवं भगवता सविज्ञानं ज्ञानं प्रतिपाद्यते। अयमाशयः भगवतो निर्गुणनिराकारतत्त्वस्य प्रभावमाहात्म्यादेर्यथार्थज्ञानम् – 'ज्ञानम्' तथा सगुणसाकारतत्त्वस्य प्रभावमाहात्म्यादेर्यथार्थज्ञानम्[1] 'विज्ञानम्'।

अक्षरस्य तस्मादप्युत्तमस्य पुरुषोत्तमस्य[2] यज् ज्ञानम् तज् 'ज्ञानम्' तथा क्षरस्य यज् ज्ञानम् तद् 'विज्ञान'मित्यर्थः। पुरुषोत्तमस्य समग्ररूपस्य[3] परिज्ञानाय उभयोः ज्ञानविज्ञानयोर्ज्ञानमावश्यकमिति तत्र द्वयोः प्रतिपादनम्। अत एव एतत्प्रसङ्गे सप्तमाध्याये "भूमिरापोऽनलो वायु"[4]रित्यादिना विज्ञानसाधनीभूतानां प्रकृति-स्वरूपाणां प्रतिपादनं कृतं भगवता।

अयमेव विषयः मुण्डकोपनिषदि प्रकारान्तरेण प्रतिपादितोऽस्ति। महाशाल शौनकः महर्षिम् अङ्गिरसं पप्रच्छ–"कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञानं भवतीति"[5]।। महर्षिरङ्गिरा उवाच–"द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति। परा चैवापरा चेति[6]। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते।[7] अत्रत्या 'परा' विद्या एव गीताया 'ज्ञानम्' तथा 'अपरा' विद्या 'विज्ञानम्'। अपरारूपेण विज्ञानेन क्षरस्य परारूपेण ज्ञानेन च अक्षरस्याधिगम इत्युपनिषदो[8] रहस्यम्।

---

१. श्रीमद्भाग० २।५।१।।

२. यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।। गीता १५। १८।।

३. असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।। तत्रैव ७।१।।

४. तत्रै व ७।४–६।

५. मुण्डकोप० १।३।।

६. तत्रैव १।४।।

७. तत्रैव १।५।।

८. मुण्डक - गीतारूपयोः।

इदमेव तत्त्वं श्वेताश्वतरोपनिषदि 'क्षरन्त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्येत्यादि[1]' रूपेण प्रतिपादितम्।

इदमेव रहस्यम् ईशावास्योपनिषदि समुद्घाट्यते ज्ञानस्य – यथार्थज्ञानस्य – सर्वोत्तमं फलं विद्यया प्राप्यते तथा कर्मणः – सत्कर्मणः सर्वोत्तमं फलम् अविद्यया लभ्यते। अतो विद्यया अमृतत्व-पानाय अविद्यया च मृत्युतरणाय[2] सहैव उभयोर्ज्ञानमावश्यकम्।

एतावता – मुण्डकोपनिषदः पराविद्या अपराविद्या ईशावास्योपनिषदः विद्या अविद्या श्वेताश्वतरोपनिषदः अमृतन्तु विद्या क्षरन्तु अविद्या एव गीतायाः ज्ञानम् विज्ञानञ्च।

एनयोरुभयोर्ज्ञानादेव ज्ञाने परिपूर्णत्वं जायते।

विज्ञानस्य कार्यं महत्त्वञ्च तैत्तिरीयोपनिषदि प्रतिपादितं वर्तते। तद्यथा – विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च अर्थात् विज्ञानमेव यज्ञं शुभकर्मरूपं पुण्यं तनुते विस्तारयति। विज्ञानमेव च लौकिककर्माणि तनुते। विज्ञानेनैव शरीरे पाप्मनो हित्वा सर्वान् कामान् समश्नुते जीवः।[3]

श्रीमद्भागवतेऽपि यत्र तत्र ज्ञान-विज्ञानयोरेतस्मिन्नेवार्थे प्रयोगो दरीदृश्यते। अयमेवार्थः प्रकारान्तरेण अमरकोशे प्रतिपाद्यते--

मोक्षेधीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः[4]।

अयमत्र निष्कर्षः–गीतायाम् – परमात्मपुरुषोत्तमविषयकं सम्यग्ज्ञानम् - 'ज्ञानम्' प्रकृत्यात्मकं विशिष्टं ज्ञानम् 'विज्ञानम्'। उभयोर्ज्ञानविज्ञानयोर्ज्ञानादेव परमपुरुषार्थ-सिद्धिर्भवतीति शम्।

---

१. द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे।
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः।। श्वेताश्व० ५।१।।

२. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह।
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।। ईशावास्य० ११।।

३. तैत्तिरीयो० ५।

४. अमरकोशे १, ५, ६।

श्रीमद्भागवततात्पर्यनिर्णयः

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः।

गायत्रीभाष्यभूतोऽसौ श्रीमद्भागवताभिधः।।

इति गरुडपुराणे भगवान् बादरायणः।

भगवद्भक्तिरससुधासागरस्य श्रीमद्भागवतस्य तात्पर्यनिर्णयात् पूर्वमस्य महत्त्वप्रामाण्यादेर्विचारो नासमीचीन इति तदेव पूर्वं विविच्यते।

वेदान्तप्रस्थानेषु श्रीमद्भागवतस्य स्थानम्

श्रुतिप्रस्थानोपनिषद्भ्यः, स्मृतिप्रस्थानश्रीमद्भगवद्गीतायाः, तथा सूत्रप्रस्थानश्रीबादरायणसूत्रेभ्योऽनन्तरं श्रीमद्भागवतस्यैव स्थानं वर्तत इति प्रमाणैर्निश्चीयते। तत्रोपनिषद्गीताब्रह्मसूत्ररूपां प्रस्थानत्रयीं निखिलवेदान्ताचार्याः प्रस्थानरूपेणाङ्गीकुर्वतेतराम्। सकलवेदान्ताचार्याणां निखिलविचारधारा अस्या एव प्रस्थानत्रयीरूपाया गिरित्रय्याः समुद्भूताः सत्यो ब्रह्मसागरं प्रविशन्ति। तत्र प्रस्थानत्रयीविषये तु न कस्यापि विमतिः, परन्तु श्रीमद्भागवतस्य चतुर्थप्रस्थानत्वे न सर्व आचार्या एकमताः। श्रीवल्लभाचार्यचरणाः, पूज्यपादाः श्रीचैतन्यमहाप्रभवः, अन्ये च गौडीयवैष्णवाचार्या भागवतं चतुर्थप्रस्थानरूपत्वेनाङ्गीकृत्य प्रस्थानचतुष्टयीं मन्यन्ते।

महाभारत-योगवासिष्ठ-पुराणान्तरेषु बहुषु सत्स्वपि श्रीमद्भागवतस्यैव प्रास्थानिकत्वमिति पूर्वोक्ताचार्याणां सिद्धान्तः। यथा वेदान्तैकप्रवणसर्वाधिकाध्यात्म -प्रधानतया, पक्षपातशून्यप्रतिपादनतया, साक्षाद्भगवदुक्ततया, श्रीव्यासदेवस्याधिकाधिक-प्रीतिविषयतया च भगवद्गीतैव वेदान्तप्रस्थानेषु गृह्यते नान्या, तथैव पूर्वोक्तहेतुचतुष्टयेन श्रीभागवतस्यैव प्रास्थानिकत्वं नान्येषाम्।

श्रीबादरायणस्याप्यत्यन्तप्रियस्य पक्षपातरहितस्य श्रीमद्भागवतस्य पक्षपातशून्यसूक्ष्म-विचारेण निर्विवादमेतद् यदुपनिषद्गीताब्रह्मसूत्रेषु ये ये विषया येन रूपेण परिगृहीता ये च हेयतया परित्यक्तास्ते सर्वेऽत्रापि श्रीमद्भागवते तेनैव रूपेण परिगृहीताः, परित्यक्ताश्च। अतोऽस्य प्रास्थानिकत्वे न शङ्कावकाशः। श्रीमद्भागवतस्यानुबन्धश्लोक एव पूर्वोक्तविषयं प्रमाणीकर्तुमलम्। तथा हि--

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्

तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः।

तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा।
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।।

[भाग० १।१।१]

अर्थाद् अस्य विलक्षणाकारस्य जडजीवात्मकप्रपञ्चस्य यतः कारणभूतात् परमात्मनो जन्मादि जन्मस्थितिलयादि भवति। एतेन--"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति" [तैत्ति० ३।१] इति श्रुतिरपि परिचिन्तिता भवति, "जन्माद्यस्य यतः" [ब्र० सू० १।१।२] इति ब्रह्मसूत्रस्य जन्माद्यधिकरणमपि च विचिन्तितं भवति।

ननु वेदेष्वपि--"सदेव सौम्येदमग्र आसीत्" [छा० ६।२१], "असद्वा इदमग्र आसीत्" [तैत्ति० २।७] "आनन्दाध्द्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" [तैत्ति० ३।६], "आकाशादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते" [नृ० पू० ३।१] इत्यादिषु क्वचित् सतः, क्वचिदसतः, क्वचिदानन्दस्य, क्वचिदाकाशादेः कारणत्वकथनेन, जैमिनीयैर्वेदान्त- वाक्यानामपि कर्मशेषत्वाभ्युपगमेन कर्मण एव जगत्कारणत्वस्वीकारेण, कपिलेन प्रधानस्य कणादादिभिः परमाण्वादीनां च कारणत्वाङ्गीकारेण नैकान्ततः परमसत्यस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वमिति चेत्; न, इतरेषामपि कारणवाक्यानां तत्रैव समन्वयात् इत्येवाशङ्क्योक्तम् – अन्वयादितरत इति। एतेन "तत्तु समन्वयात्" [ब्र० सू० १।१।४] इति ब्रह्मसूत्रोक्तं समन्वयाधिकरणं चिन्तितं भवति। यतश्च सर्वेषां कारणवाक्यानां तत्रैव ब्रह्मणि समन्वयः, अतस्तत्र कश्चिद् विरोधो नास्ति। एवं चानेनैवाविरोधाध्यायस्यापि सङ्केतो भवति।

'अर्थेष्वभिज्ञः' इत्यंशेन च सांख्योक्तत्रिगुणात्मकप्रधानस्य जगत्कारणत्वखण्डनं भवति। न ह्येतस्य सुव्यवस्थितस्य जगतः कारणमचेतनं प्रधानं भवितुमर्हति, अपि तु – "यः सर्वज्ञः सर्ववित्" [मुण्डको० १।१।६] इति श्रुतिप्रतिपाद्यः परमात्मैवैतस्य कारणम्।

यथा लोके कर्ता कुलालादिरुपादानादिकारणकलापेन कार्यमारभते, तथैवायमपि स्वभिन्नेनैव कारणेन जगतो निर्माता स्यादित्याशङ्क्याह स्वराडिति। अर्थात् स्वेनैव निजस्वरूपमहिम्नैव राजते, स्वरूपतः कार्यतश्च द्योतत इति स्वराट्। तस्य ब्रह्मणः कारणत्वे नास्ति कारणान्तरापेक्षेति भावः। अत एव श्वेताश्वतरोपनिषत् प्रतिपादयति--"न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।।" [६।८] इति। एतेन

ब्रह्म स्वात्मकसर्वशक्त्युपेतमिति प्रतिपादितं भवति। एवं च 'स्वराट्' इति पदेन "सर्वोपेता च तद्दर्शनात्" [ब्र० सू० २।१।३०] इति ब्रह्मसूत्रोक्तं विचारितं भवति।

'यश्च आदिकवये ब्रह्मणे ब्रह्म वेदमुपदिदेश' इति कथनेन 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।।" [श्वेताश्वतरोपनिषत्, ६।१८], "यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै विद्यास्तस्मै गापयति स्म कृष्णः। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणममुं व्रजेत्।।" [गोपालपूर्वतापिनी, ५] इत्याद्युक्तविषयस्य प्रतिपादनं भवति।

यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि, त्रिसर्गः सृष्ट्यादिः, अमृषा सत्यम्। यतो हि जगत्तु ब्रह्मात्मना सत्यमेव, "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्" [छा० ६।१।४] इति श्रुतेः। अत एव- "इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः" [भा० १।५।२०] इति संगच्छते। तत्र यथा लोके तेजोवारिमृदां विनिमयः = अन्यत्रान्यावभासो भवति, अर्थाद् मार्तण्डतेजसि जलभ्रमः, करकादौ पृथिव्यंशशिलादिभ्रमः, तथा स्थलविशेषे जलभ्रमः। वस्तुतस्तु पदार्थः स्वरूपेण भिन्न एव, तथैव ब्रह्मस्वरूपतो जगत् सर्वथा नित्यमेव। अथवा 'अमृषा' इति स्थाने 'मृषा' इति। ततश्च यथा तेजोवारिमृदां विनिनयो मृषा, तथैव परमेश्वरे त्रिसर्गो भौतिकत्वादिबुद्धिर्मिथ्या। एतेन च "संज्ञामूर्त्तिक्लृप्तिस्तु त्रिवृत्कुर्वत उपदेशात्" [ब्र० सू० २।४।२०] इति, "तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः" [ब्र० सू० २।१।१४] इत्यादि च व्याख्यातं भवति।

एवं च पूर्वोक्तप्रकारं स्वेन धाम्ना सदा निरस्तकुहकं परं सत्यं धीमहि। अर्थात् स्वेनैव स्वरूपेण न तु जीववद् उपासनादिना निरस्तं दूरीकृतं कुहकं तमःपटलमविद्यास्मितारागद्वेषादिमलं येन तादृशं यत् परं सत्यज्ञानानन्दलक्षणं ब्रह्म तद् वयं मुमुक्षवो ध्यायेम सर्गविसर्गादिभिर्नवभिर्लक्षणैर्वक्ष्यमाणैर्विचारयेम। अत्र 'परम्' इत्यनेन तस्य ब्रह्मणः सर्वातिशायित्वं स्वसमानाधिकशून्यत्वं च प्रतिपाद्यते। एतेन "न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते" [श्वेता० ६।८] इति श्रुत्युक्तविषयः संसूच्यते। अत एव च वक्ष्यते-"निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः" [भा० २।४।१४] इति। त्रिकालाबाध्यत्वबोधकेन सत्यशब्देन च "सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्" [बृ० २।१।२०] इति श्रुतिप्रतिपादितार्थोऽपि सूचितो भवति। एतस्यैव सत्यशब्दस्य व्याख्यानभूताः "सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये" [भा० १०।२।२६] इत्यादिवक्ष्यमाणश्लोकाः।

'सत्यं परं धीमहि' इत्यंशेन च "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" [ब्र० सू० १।१।१] इति जिज्ञासाधिकरणं व्याख्यातं भवति। अत्र जिज्ञासापदस्थाने 'धीमहि' इति कथनेन भागवतस्य गायत्रीभाष्यभूतत्वमभिव्यक्तं भवति। एवं च ब्रह्मसूत्रकृता स्वयमेव बादरायणेन मङ्गलश्लोकेऽस्मिन् समग्रवेदान्तार्थो ब्रह्मसूत्रार्थश्च सूच्यते। अत एवाग्र उच्यते--

धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां

वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।

श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः

सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।। [भा० १।१।२]

अर्थाद् अस्मिन् श्रीमद्भागवतेऽर्थवादादिशून्यो भगवत्साक्षात्कारलक्षणो धर्मः प्रतिपादितोऽस्ति। अयमेव च धर्मः परमो धर्मः, "अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्" [१।८] इति याज्ञवल्क्यस्मृतेः। आत्मनि ईश्वरे दृष्ट एव तु लोकस्य हृदयग्रन्थिर्भिद्यते, सर्वसंशयाश्छिद्यन्ते, कर्माणि च सर्वाणि क्षीयन्ते [भा० १।२।२१]।

निर्मत्सराणां साधूनां यद् वास्तविकं ज्ञेयं वस्तु वर्तते, यच्चानन्दप्रदं तथाध्यात्मिकाधिदैविकाधिभौतिकरूपतापत्रयस्य समूलविनाशकं तस्यैव प्रतिपादनमत्राभूत्। महामुनिश्रीव्यासरचितेऽस्मिन् भागवते भक्त्या श्रुते सत्येव भगवान् सद्यस्तत्क्षण एव कृतिनां शुश्रूषूणां हृदयेऽवरुद्धो भवति। अत्र 'वास्तवम्' इत्यनेन सत्, 'वेद्यम्' इत्यनेन चित्, तथा 'शिवदम्' इत्यनेन आनन्द इत्युच्यते। तेन सच्चिदानन्दघनरूपं वस्त्वत्र प्रतिपादितमित्यपि सूचितं भवति।

अत एवेदं भागवतं वेदरूपकल्पवृक्षस्य सुन्दरं सुपक्वममृतमयं फलं, यत् साक्षात् परमहंसश्रीशुकदेवमुनेर्मुखाद् विगलितमस्ति। एतच्च रसालयं भागवतं भावुकरसिकैर्निरन्तरं पातव्यम्--

निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्।

पिबत भागवतं रसमालयं मुहरहो रसिका भुवि भावुकाः।।

[भा० १।१।३]

एवं च श्रीमद्भागवतं मुख्यतयाऽर्थवादादिविवर्जितं साक्षाद् भगवत्स्वरूपप्रतिपादकं परममोक्षैकफलमुपनिषद्ब्रह्मसूत्रसारभूतं वर्तते। यद्यपि

अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः।
मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः।। [भा० २।१०।१]

इत्यादिना सर्गविसर्गादीनामपि वर्णनं वर्तते, तदपि

दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणम्।
वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा।। [भा० २।१०।२]

इत्युक्त्या दशमस्य आश्रयतत्त्वस्य परब्रह्मण एव प्रतिपादनाय। अत एवात्र सर्गादीनां न बृहद्रूपेण वर्णनम्। आश्रयस्य स्वरूपं प्रतिपादयता श्रीवेदव्यासेनोक्तम्--

आभासश्च निरोधश्च यतश्चाभ्युपपद्यते।
स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते।। [भा० २।१०।७]

अर्थाद् यतो यस्मात्, अस्य जगतः, उत्पत्तिः प्रलयादिश्च भवति स एवाश्रयः। स एव परब्रह्म परमात्मेत्यादिनोच्यते। तमेवाभिलक्ष्योक्तम् -

वदन्ति यत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्।
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते।। [भा० १।२।११]

एवं च--

अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थविनिर्णयः।
गायत्रीभाष्यभूतोऽसौ श्रीमद्भागवताभिधः।।
तद(वेदा)र्थानां निर्णयाय ब्रह्मसूत्रमकल्पयत्।
तद्भाष्यभूतं पुराणं भागवतं वै विदुर्बुधाः।।

इति गरुडपुराणे श्रीव्यासोक्ते न कश्चित् शङ्कावसरः।

एवं च भक्तिद्वारा तस्य परमेश्वरस्य भगवतः[1] श्रीकृष्णस्य साक्षात्करण एव भागवतस्य तात्पर्यम्। अत एव महर्षिनारदोपदेशद्वारा प्रतिपादितं श्रीव्यासदेवेन--

---

१. एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।। [भाग० १।३।२८]।

तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमतामुपर्यधः।
तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीररंहसा।।

[भा० १।५।१८]

अर्थात् तस्यैव प्रेमवशीकृतपरमेश्वरसाक्षात्काररूपमोक्षस्य हेतोर्मनीषिभिः प्रयतनीयम्, यत् तादृशं वस्तु चतुर्दशसु भुवनेषु भ्रमतां जनानां न लभ्यते। ''कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रारपङ्क्तिरिव गच्छति भाग्यपङ्क्तिः'' [स्वप्न० १।४] इति नियमेन लौकिकसुखं त्वनभिलषितदुःखवत् प्राप्यत एव। अतो लौकिकसुखार्थं जनानां प्रयत्नस्तु व्यर्थ एव।

एवं च ब्रह्मसूत्रभाष्यभूतस्य सर्वेष्वपि पुराणेषु श्रेष्ठस्य श्रीमद्भागवतस्य तात्पर्यं तु परात्परस्य परमेश्वरस्य साक्षात्कार एव वर्तते। स च साक्षात्कारस्तस्यैवानन्यभक्तितो जायते। यतः--

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव।
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता।।

''भक्त्याहमेकया ग्राह्यः''

इत्यादिकथनेन तस्यैवार्थस्य पुनः पुनः प्रतिपादनं भवति। एवं च--

उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्।
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये।।

इति तात्पर्यनिर्णायकैरपि स एव पूर्वोक्तार्थो निर्णीयते। अत एव श्रीवल्लभाचार्यैरुक्तं स्वकीये निबन्धे--

वेदाः श्रीकृष्णवाक्यानि व्याससूत्राणि चैव हि।
समाधिभाषा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्।।
उत्तरं पूर्वसन्देहवारकं परिकीर्तितम्।।७-८।।
अविरुद्धं तु यत्त्वस्य प्रमाणं तच्च नान्यथा।
एतद्विरुद्धं यत् सर्वं न तन्मानं कथञ्चन।।६।। इति।

एतेन वेदगीताब्रह्मसूत्रश्रीमद्भागवतानामेव चतुर्णां प्रामाण्यं नान्यस्येति प्रतिपादितम्। अत्रापि च पूर्वपूर्वपिक्षयोत्तरोत्तरस्य सन्देहवारकत्वेनाधिकमुपयोगित्वम्। एवं चास्य प्रामाण्यं प्रतिपाद्य प्रयोजनं प्रतिपादयद्भिस्तैरुक्तम्--

प्रेम्णोऽन्यत् साधनं लोके नास्ति मुख्यं परं महत्।
श्रीभागवतमेवात्र परं तस्य हि साधनम्।।३२०।।

अधिकारमभिप्रायं ज्ञात्वा भक्तमुखेन हि।
सकृच्छ्रवणमात्रेण कृष्णे प्रेम भवेद् ध्रुवम्।।३२१।।

विरक्तो विपरीतादिभावनारहितः सुहृत्।
लीलामात्रश्रुतौ तस्य भवेत् प्रेमाखिले किमु।।३२२।।

श्रीभागवततत्त्वार्थमतो वक्ष्ये सुनिश्चितम्।
यज्ज्ञानात् परमा प्रीतिः कृष्णे शीघ्रं फलिष्यति।।३२३।।

गौडीयवैष्णवसम्प्रदायेऽप्येवमेवोक्तम् –

आराध्यो भगवान् व्रजेन्द्रतनयस्तद्धाम वृन्दावनं
रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता।
श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमा पुमर्थो महान्
श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्राग्रहो नः परः।। इति।

एवं च संक्षिप्तेनापि पूर्वोक्तविचारेण स्थालीपुलाकन्यायादिदं निश्चितं भवति यदुपनिषद्गीताब्रह्मसूत्रभाष्यभूतस्य पुराणेषु श्रेष्ठस्य श्रीमद्भागवतस्य तात्पर्यं प्रेमभक्तिद्वारा परात्परस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य साक्षात्कार एव वर्तते। स एव साक्षात्कारः परमः पुरुषार्थ इति निश्चप्रचमिति शम्।

कलिसंवत् प्रारम्भकाल - विमर्शः

भारतवर्षे विक्रमसंवत्सरारम्भात् पूर्वं श्रीकृष्ण-संवत्, युधिष्ठिर-संवत्, कलि-संवत् इत्येवमादयोऽनेकसंवत्सराः प्रचलिता आसन्। तत्र श्रीकृष्ण-संवत् - अनादिनिधनस्य श्रीपुरुषोत्तमस्य पूर्णषोडश-कलस्य लीलामानुषविग्रहस्य वासुदेवश्रीकृष्णचन्द्रस्य ख्रिष्टपूर्वे ३२२८तमे श्रीमुखवत्सरे भाद्रकृष्णाष्टम्यां रजन्यां पुण्ये काले अस्मिन् धराधाम्नि प्राकट्य-समयात् प्रारभत।

सार्द्धाष्टदिवसोत्तर-सप्तमासाधिक-पञ्चविंशत्युत्तरशततमे वर्षे ख्रिष्टपूर्वे ३१०२/३तमे हायने प्रमाथिनामके वत्सरे चैत्रशुक्लप्रतिपदि भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः स्वावतारप्रयोजनं सम्पाद्य लीलामानुषदेहं प्रभासक्षेत्रे परित्यज्य स्वधाम जगाम। भारतधराधाम्नि भगवान् वासुदेवः पञ्चविंशत्यधिकशतवर्षाणि यावत् विविधलीलाञ्चकारेति विष्णु- भागवतादिमहापुराणानि प्रमाणयन्ति।[१]

भगवतो वासुदेवस्य प्रयाणवर्षात् ख्रिष्टपूर्वात् ३१०२/३तमवत्सरात् पूर्वस्मिन् षट्त्रिंशे (३६) वर्षे महाभारतयुद्धमभूत् – इत्यपि महाभारत-पुराणादिभिः प्रमाणितं वर्तते। इदं हि महाभारतयुद्धं द्वापरस्य कलेश्च सन्धिकाले[२] ३१३८/९तमे वर्षे, ८९तमे श्रीकृष्ण-संवत्सरेऽभवत्। तत्पश्चात् षट्त्रिंशे वर्षे प्रभासक्षेत्रे यादवानां परस्परकलहे निधनम्[३], भगवतः श्रीकृष्णस्य

---

१. यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम।
शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो।।भागवते ११।६।२५
वस्वग्निमरुदादित्य-रुद्र साध्यादिभिः सह।
विज्ञापयति शक्रस्त्वां तदिदं श्रूयतां प्रभो।।
दुर्वृत्ता निहता दैत्या भुवो भारोऽवतारितः।
त्वया सनाथास्त्रिदशा भवन्तु त्रिदिवे पुनः।।
पञ्चविंशत्युत्तरकं शतं तु शरदां गतम्।
इदानीं गम्यतां स्वर्गो भवते यदि रोचते।। विष्णुपुराणे ५।३७।१८७

२. अन्तरे चैव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्।
स्यमन्तपञ्चके युद्धं कुरु-पाण्डव-सेनयोः।। महाभा० आदिपर्वणि २।१३।
भविष्याख्ये महाकाले प्राप्ते वैवस्वतेऽन्तरे।
अष्टाविंशद्द्वापरान्ते कुरुक्षेत्रे रणोऽभवत्।। भविष्ये प्रतिसर्गे ३।३।४।
ततो द्वापर-सन्ध्यायां प्रवर्तति कलौयुगे। स्कन्द पु० १।४०।२११।
साम्प्रतं महीतलेऽष्टाविंशतितममनोश्चतुर्युगमतीतप्रायं वर्तते।
आसन्नो हि कलिः। विष्णुपु० ४।१।७६-७७।

३. षट्त्रिंशेऽथ गते वर्षे कौरवाणां क्षयात् पुनः।
प्रभासे यादवाः सर्वे विप्रशापात् क्षयंगताः।। देवी भा० १।८।३।
षट्त्रिंशे त्वथसंप्राप्ते वर्षे कौरवनन्दनः।
ददर्श विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः।। महाभा० मौसलपर्वणि १।१।
षट्त्रिंशेऽथ ततो वर्षे वृष्णीनामनयो महान्।
अन्योन्यं मुसलैस्ते तु निजघ्नुः कालचोदिताः।। तत्रैव १।१३।

स्वधाम-गमनम्[1], परीक्षितस्य राज्याधिरोहणम्[2], पाण्डवानां महाप्रस्थानञ्च[3] अभूवन्। एतत्सर्वं तस्मिन्नेव ख्रिष्टपूर्वे ३१०२/३ तमे वर्षे समभवत्।

एवं हि श्रीकृष्णावतारस्य, महाभारतयुद्धस्य, श्रीकृष्णचन्द्र-स्वधामगमनस्य, परीक्षित-राज्याभिषेकस्य, पाण्डवानां स्वर्गारोहणस्य च काले निर्णीते कलि-संवत् प्रारम्भकाल-निर्णयः सुकरः।

पञ्चविंशत्यधिक शतवर्षाणि यावत् भारतभुवि विविधांलीलां विधाय भगवान् वासुदेवश्रीकृष्णः यस्मिन्दिने स्वधाम समगमत् तस्मिन्नेव दिने ख्रिष्टपूर्वे ३१०२/३ तमे वर्षे कलिरत्र प्राविशत् तथा तत्संवत्सरारम्भश्चाभवत्। यावत् पर्यन्तं भगवान् वासुदेवः इमां वसुन्धरां स्वपादपद्माभ्यां स्पृशन्नासीत् तावत्कलिः इमां स्प्रष्टुं नाशकत् इति प्रमाणयन्ति महापुराणानि। तथाहि--

यदा मुकुन्दो भगवान् क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः।
तद्दिनात् कलिरायातः सर्व-साधन-बाधकः।। पद्मपु० उ० खण्डे १।६६।

श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान् कलिः।
करिष्यति परं विघ्नं सत्कार्ये समुपस्थिते।। स्कन्द पु० द्वितीये वैष्णव खण्डे ३।५४।

यदैव भगवान् विष्णोरंशो यातो दिवं द्विज।
वसुदेव-कुलोद्भूतस्तदैवात्रागतः कलिः।। विष्णु पु० ४।२४।१०८।।
यावत् स पादपद्माभ्यां पस्पर्शेमां वसुन्धराम्।
तावत् पृथ्वी-परिष्वङ्गे समर्थो नाभवत् कलिः।। तत्रैव ४।२४।१०९।
यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि।
प्रतिपन्नं कलियुगं तस्य संख्यां निबोध मे।। तत्रैव ४।२४।११३।
यस्मिन् दिने हरिर्यातो दिवं सन्त्यज्य मेदिनीम्।
तस्मिन्नेवावतीर्णोऽयं कालकायो बली कलिः।। तत्रैव ५।३८।८।

---

१. त्वमप्युपस्थिते वर्षे षट्त्रिंशे मधुसूदन।
कुत्सितेनाभ्युपायेन निधनं समवाप्स्यसि।। महाभा० स्त्रीपर्वणि २५।४४।
विमृशन्नेव कालं तं परिचिन्त्य जनार्दनः।
मेने प्राप्तं स षट्त्रिंशं वर्षं वै केशिसूदनः।। तत्रैव २।२०।

२. गते सनातनास्यांशे विष्णोस्तत्र भुवो दिवम्।
तत्याज सानुजो राज्यं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः।। विष्णु पु० ४।२४।११०।
विपरीतानि दृष्ट्वा च निमित्तानि हि पाण्डवः।
याते कृष्णे चकाराथ सोऽभिषेकं परीक्षितः।। तत्रैव ४।२४।१११।
अभिषिच्य स्वराज्ये च राजानं च परीक्षितम्।। महाभा० महाप्रस्थानिकपर्वणि १।८।
श्रुत्वा सुहृद्वधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः।
त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम्।। भागवते ११।३१।२६।

३. भागवते ११।३१।२६।

यदा मुकुन्दो भगवानिमां महीं
जहौ स्वतन्वा श्रवणीय-सत्कथः।
तदाहरेवाप्रतिबुद्धचेतसा –
मधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत।।भागवते १।१५।३६।
विष्णोर्भगवतो भानुः कृष्णाख्योऽसौ दिवंगतः।
तदाविशत्कलिर्लोकं पापे यद्रमते जनः।।
यावत् स पादपद्माभ्यां स्पृशन्नास्ते रमापतिः।
तावत् कलिर्वै पृथिवीं पराक्रान्तुं न चाशकत्।।
भागवते १२।२।२६-३० वायु ६६।४२८।
यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि।
प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः।। भाग० १२।२।३३।
यस्मिन्नहनि यर्ह्येव भगवानुत्ससर्ज गाम्।
तदैवेहानुवृत्तोऽसावधर्मप्रभवः कलिः।। तत्रैव १।१८।६।
यर्ह्येवायं मयात्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः।
भविष्यत्यचिरात् साधो कालेनापि निराकृतः।। तत्रैव ११।७।४।

एवञ्च उपर्युक्त प्रमाणैर्निश्चीयते यत् कलिप्रवेशः अर्थात् कलिसंवत्प्रारम्भः तस्मिन्नेव दिनेऽभवत् यस्मिन् दिने भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः इमां वसुधामुत्ससर्ज। गणनया च ख्रिष्टपूर्वम् ३१०२ इति तद्दिनमायाति। अत इदानीम् ५०९५ इति कलि-संवत् वर्तते।

द्वितीयपुलकेशिनः शिलालेखे[१] कलिसंवत्सरस्य शकसंवत्सरस्य च उल्लेखो वर्तते। ५५६ इति शक संवत्सरे (६३४ इति ख्रिष्टीये) ३७३५ इति कलि-संवत्सर आसीत्। एतेन तदेव कलि-संवत् प्रारम्भदिनमायाति। एवमेव नेपाले काष्ठमण्डपे (काठमाण्डू) नगरे विविधेषु शिलालेखेषु[२] निर्दिष्टानां कलि-संवत्सराणां विक्रम संवत्सरेण ख्रिष्ट-संवत्सरेण च सह सर्वथा एकरूपता भवति। अतो भगवतो वासुदेवस्य स्वधाम गमनदिवसादेव कलि-संवत्सरः प्रारभतेति निर्णीयते। एवं सति ये केचन दुर्योधन-जनन-दिवसात् कलिसंवत्सरारम्भं कथयन्ति न ते तत्त्वविद इतिशम्।

---

१. त्रिंशत्सुत्रिसहस्त्रेषु भारतादाहवादितः।
सप्ताब्दशतयुक्तेषु गतेष्वब्देषु पञ्चसु।।
पञ्चाशत्सु कलौ काले षट्सु पञ्चशतासु च।
समासु समतीतासु शकानामपि भूभुजाम्।।
– द्वितीय पुलकेशिनः शिलालेखे।

२. नेपाले भक्तपुरे जितामित्रमल्लस्य शिलालेखे समयोल्लेखः– नेपाल सं० ७९८, शकाब्द १६००, कलिगत ४७७९, विक्रमाब्द १७३५ (ख्रिष्टाब्द १६७८) आषाढ शुक्ल दशमी बुधे। तत्रैव भक्तपुरे जितामित्र मल्लस्यान्यशिलालेखेषु मास-पक्ष-तिथिदिन-नक्षत्राणि विहाय संवत्सराणामुल्लेखः पूर्ववदेव।

काव्यशास्त्रीय - सम्प्रदाय - रहस्यम्

काव्यशास्त्रीय-सम्प्रदाय-रहस्य-समुद्घाटनात् पूर्वं किं तावत् काव्य-शास्त्रमिति विवेचनं परमावश्यकम् –

काव्य-शास्त्रम्

काव्यस्य शास्त्रम् काव्यशास्त्रमिति काव्यं शास्त्रञ्चेत्यनयोर्ज्ञानं समपेक्षितम्।

(क) तत्र शास्त्रम्-

यद् विधौ च निषेधे च व्युत्पत्तेरेव कारणम्।
तदध्येयं विदुस्तेन लोकयात्रा प्रवर्तते।।[1]

अर्थात् विधिनिषेधयोर्व्यावहारिकं ज्ञानं येन समवाप्यते तदेव शास्त्रं तच्चाध्येयं भवति। तच्च

काव्यं शास्त्रेतिहासौ च काव्यशास्त्रं तथैव च।
काव्येतिहासः शास्त्रेतिहासस्तदपि षड्विधम्।।[2]

इति रीत्या १-काव्यम्, २-शास्त्रम्, ३-इतिहासः, ४-काव्यशास्त्रम, ५- काव्येतिहासः, ६-शास्त्रेतिहासश्चेति षड्विधम्।

एवञ्च काव्यविषयकविधिनिषेधयोर्ज्ञानं शासनं च येन अवाप्यते तत् काव्यशास्त्रम्।

(ख) काव्यम्

तत्र काव्यं किमिति जिज्ञासायां समासत इदं कथयितुं शक्यते - कवेः लोकोत्तर-वर्णना-निपुण-कर्म-काव्यम्। एतच्च काव्यं साहित्य-समन्वित-शब्दार्थयुगल स्वरूपम्।

---

१. सरस्वती कण्ठाभरणे २, १३८
२. तत्रैव २, १३६।

(ग) कविः

यस्य लोकोत्तर-वर्णना -निपुण-कर्म काव्यं भवति स कविः क इति जिज्ञासाप्यत्र समीचीनं समुदेति –

(१) यास्कीयनिरुक्ते मेधावि-नामसु पठितः कवि-शब्दः क्रान्तदर्शनार्थकः[1]। अतीतानागत-विप्रकृष्ट-विषयकं युगपज्-ज्ञानं यस्य स क्रान्तदर्शन इत्युवटाचार्यो निर्वक्ति। क्रमधातोरौणादिके इन् प्रत्यये बाहुलकान्मस्य वत्वे रेफस्य लोपे च कविरिति निष्पद्यते।

(२) अथवा गत्यर्थकात् कवतेरिनि प्रत्यये कविः सिद्ध्यति। विश्वारूपाणि प्रतिमुंचते कविः इति प्रतिपाद्यते। कविः सर्वाणि रूपाणि प्रज्ञानानि रूपवत् शोभनार्थेषु आबध्नातीत्यर्थः। अतएव मेधावी कविः क्रान्तदर्शनो भवति। कवतेर्वा इति[2] यास्काचार्यो निरूपयति।

अथवा कवयति वर्णयति इति कविः। कवृ वर्णने इत्यस्माद् धातोः इनि प्रत्यये णिज्लोपे च कविः सिद्ध्यति। एतेन यो हि अपूर्व-चमत्कारि-वस्तु-वर्णने-क्षम; स एव कविः न तु इतिवृत्तमात्र-वर्णनकारकः। अत एव भट्टतौतेन 'काव्यकौतुके' उक्तम् –

नानृषिः कविरित्युक्तम् ऋषिश्च किलदर्शनात्।
विचित्रभावधर्मांश-तत्त्व-प्रख्या च दर्शनम्।।
स तत्त्वदर्शनादेव शास्त्रेषु पठितः कविः।
दर्शनाद् वर्णनाच्चाथ रूढालोके [3]कविश्रुतिः।। इति।

ऋषि शब्द निवर्चनं कुर्वता महर्षि यास्केन 'ऋषिर्दर्शनात्'[4] इत्युक्तम्। ब्राह्मणमपि चैतस्मिन्नर्थे प्रमाणम्-

तद्यदेनां स्तपस्यमानान् ब्रह्म स्वयम्भवभ्यानर्षत्
त ऋषयोऽभवंस्तदृऋषीणामृषित्वमिति विज्ञायते[5]।।

---

१. निरुक्ते १२।२।१४।
२. तत्रैव १२।२।१४।
३. हेमचन्द्रस्य काव्यानुशासने।
४. तत्रैव २, ३, १२।
५. तत्रैव २, ३, १२।

एतेन वस्तुनो विचित्रभावस्य - अन्तर्निहितधर्मस्य यो हि तत्त्वतो दर्शनं करोति स एव ऋषिः। एवं च ऋषिरूपे कवौ दर्शन-वर्णनयोरपूर्वसमन्वयो भवति। अतः पदार्थान् आन्तरदृष्ट्या तत्त्वतो विलोक्य यस्तान् रमणीयशब्दार्थैर्वर्णयति स एव कविः।

अत एव भट्टतौतेन प्रतिपादितम्-

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता।
तदनु प्राणनाज्जीवेद् वर्णनानिपुणः कविः।।
तस्य कर्म स्मृतं[1] काव्यम् इति।

एतावता नवनवोन्मेषशालिन्या प्रतिभया अनुप्राणितं यत् सजीववर्णनं तत्र यो हि निपुणः स एव वस्तुतः कविः।

भट्टनायकमते यः सहृदयपाठकान् अर्थं ग्राहयति भावनं कारयति तथा आनन्दमनुभावयति स एव कविः।

अभिनवगुप्ताचार्यमते अपूर्व-वस्तु-निर्माण-क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा तस्या विशेषः रसावेश-वैशद्य-सौन्दर्य-काव्यनिर्माण-क्षमत्वम्। एवं प्रतिभा-सम्पन्नः अपूर्व-वस्तु-निर्माण-कुशल एव कविः नान्यः।

अत एव मम्मटेनाप्युक्तम्-लोकोत्तर-वर्णनानिपुण-कवि-कर्म काव्यम् इति। अपूर्व काव्य-सृष्टि-करणादेव कविः प्रजापतिरित्युच्यते –

अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते।।
न कवेर्वर्णनं मिथ्या कविः सृष्टिकरः परः[2]।।

यतः कविः कर्ता, निर्माता, स्रष्टा, दर्शयिता, वर्णयिता, भावयिता, व्यञ्जयिता अतस्तस्य काव्यम्-निर्माणम्, निर्मितिः सृष्टिरित्यादिभिः शब्दैर्व्यवह्रियते।

अत एव ध्वनिप्रस्थापनपरमाचार्येण मम्मटेन--

नियतिकृतनियमरहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्राम्।
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारतीकवेर्जयति।।

इति काव्यप्रकाशमङ्गलश्लोके काव्यनिर्मितिरिति प्रकटयांचक्रे।

---

१. हेमचन्द्रस्य काव्यानुशासने।
२. अग्निपुराणे ३३८, १०।

पाश्चात्त्य-काव्यशास्त्रे अरस्तूमहोदयेन –

'Art is an Imitation' कलानुकरणं विद्यते इति यदुक्तं तत् प्लेटो महोदयेन खण्डितम् –

यदि नाम कला अनुकरणम् तर्हि अनुकरणस्य अनुकरणत्वेन सत्यादतिदूरवर्तित्वात् कला नोपादेया -'It is a copy of the copy twice removed from the truth. अतो विदुषां तत्त्वज्ञानां मते काव्यं करणम् निर्माणम्, न चानुकरणमेव। काव्यानुकरणं कवि प्रतिभा कौशलवशाद् वैशिष्ट्याधानं जायते। विकलाङ्गस्यानुकरणे द्रष्टुरान्दानुभव एवात्र प्रमाणम्। विकलाङ्गस्यानुकर्तापि पुरस्क्रियते।

अत एव भामहेनोक्तम् –

गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासायपक्षिणः।
इत्येवमादि किं काव्यं वार्तामेनां प्रचक्षते[१]।। इति

अतएव आनन्दवर्धनाचार्येण प्रतिपादितम् –

नहि कवेरितिवृत्तमात्र-निर्वहणे किंचित् प्रयोजनम्, इतिहासादेव तत् सिद्धेः[२] इति।

अतः –

वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्।
रसादि विषयेणैतत् कर्म मुख्यं महाकवेः[३]।।

तथा चेदमुच्यते –

अपारे काव्य-संसारे कविरेकः प्रजापतिः।
यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते।।
शृंगारी चेत् कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्।
स एव वीतरागश्चेन् नीरसं व्यक्तमेव तत्[४]।।
भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्।
व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया।। इति।

---

१. भामहालंकारे २, ८६।
२. ध्वन्यालोके ३, १४ कारिकायाम्।
३. तत्रैव ३, ३२
४. अग्निपुराणे ३३८, ११।

अवलोक्यताम् सुकवेः नवनिर्माणात्मकं सूक्ष्मदर्शनम् –

दुग्धस्य उद्वालनम् अस्माभिरपि अवलोक्यते सुकविना भर्तृहरिणापि अवलोकितम् रमणीयशब्दार्थैर्गुम्फितं च –

क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणादत्ता पुरा तेऽखिलाः
क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानौ हुतः।
गन्तुं पावकमुन्मनास्तदभवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदम्
युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्रीपुनस्त्वीदृशी[१]।।

एवं विधा विशिष्टा द्वित्राः पञ्चषा वा एव महाकवयः।

विज्ञकामते तु त्रय एव महाकवयः –

एको भून्नलिनात् ततश्च पुलिनाद् वल्मीकतश्चापरे
ते सर्वे कवयो भवन्ति गुरवस्तेभ्यो नमस्कुर्महे।
अर्वाञ्चो यदि गद्यपद्य-रचनैश्चेतश्चमत्कुर्वते
तेषां मूर्ध्दिन ददामि वामचरणं कर्णाटराजप्रिया।।

पण्डितराज जगन्नाथस्तु स्वसमये स्वमेव एकाकिनं कविं मनुते-

कवयति पण्डितराजे कवयन्त्यन्येऽपि विद्वांसः।
नृत्यति पिनाकपाणौ नृत्यन्त्यन्येऽपि भूतवेतालाः।।

एवं विधः कविः तस्य कर्म काव्यम्, तस्य शास्त्रम् काव्यशास्त्रम्। काव्यशास्त्रस्य अपरं नाम अलंकारशास्त्रं विद्यते।

भामह-दण्डि-वामनादि मते अलंकारस्य काव्ये प्राधान्यात् प्रधानत्वेन व्यपदेशा-भवन्तीति न्यायेन अलंकारेति शास्त्रनाम्ना व्यवहारः प्रचलितोऽभूत्।

'न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्'[२] इति मन्वानो भामहाचार्यः अलंकारेणैव काव्यस्य सौन्दर्यं स्वीकरोति। तत्र च अलंकारसामान्यरूपाया अतिशयोक्त्यभिधानाया अलंकारान्तरप्राणस्वरूपाया वक्रोक्तेरेव साम्राज्येन काव्योत्कर्षं मनुते।

---

१. भर्तृहरिनीतिशतके।
२. भामहालंकारे १, १३।

तथा हि –

सेषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना[1]।।
निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्त-गोचरम्।
मन्यन्तेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया यथा।।[2]

अस्या उपर्युक्ताया अतिशयोक्तेर्महत्त्वं स्वीकुर्वाणेन आनन्दवर्द्धनेनापि उच्यते प्रथमं तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वालंकारेषु शक्यक्रिया। कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छविं पुष्यतीति कथं ह्यतिशययोगिता स्वविषयौचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कर्षमावहेत्[3]।

"अथ सा काव्यजीवितत्वेन तु विवक्षिता" इत्येवं प्रतिपादयता आचार्याभिनवगुप्तेन अस्या अतिशयोक्तेः काव्यजीवितत्वं स्वीचक्रे।

आचार्यवामनेन काव्यं ग्राह्यमलंकारात्। सौन्दर्यमलंकारः। अलंकृतिरलंकारः। इत्येवं कथयता सौन्दर्यरूपालंकारेणैव काव्यस्य ग्राह्यत्वमङ्गीचक्रे। आचार्य-दण्डिना--

काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते।
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कार्त्स्येन वक्ष्यति[4]।।
यच्च सन्ध्यङ्ग वृत्त्यङ्ग लक्षणाद्यागमान्तरे।
व्यावर्णितमिदं चेष्टमलंकारतयैव नः[5]।।

इत्येवं प्रतिपादयता अलंकारस्यैव महत्त्वं साम्राज्यं च स्वीचक्रे।

रुद्रटाचार्यस्य –

'काव्यालंकारोऽयं ग्रन्थः क्रियते यथायुक्ति'[6]

---

१. भामहालंकारे २, ८५।
२. तत्रैव २, ८१।
३. ध्वन्यालोके ३, ३७ का० वृत्तिः।
४. काव्यादर्श २, १।
५. तत्रैव २, ६७।
६. रुद्रटालंकारे १, २।

इति कारिकां व्याचक्षाणेन नमिसाधुना स्पष्टमुक्तम् –

'तत्र काव्यालंकारा वक्रोक्ति-वास्तवादयोऽस्य ग्रन्थस्य प्राधान्यतोऽभिधेयाः। अभिधेय-व्यपदेशेन हि शास्त्रं व्यवदिशन्तिस्म पूर्वकवयः। दोषरसाश्चेह प्रासङ्गिकाः न तु प्रधानाः' इति।

आचार्यकुन्तकेन –

'अलंकृतिरलंकार्यमपोद्धृत्य विवेच्यते।
तदुपायतया तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता[1]।।'

इति स्वकीयां कारिकां व्याख्यायता प्रतिपादयांचक्रे –

'अयमत्र परमार्थः- सालंकारस्य अलंकरणसहितस्य सकलस्य निरस्तावयवस्य सतः काव्यता कवि-कर्मत्वम्। तेन अलंकृतस्य काव्यत्वमिति स्थितिः। न पुनः काव्यस्य अलंकारयोग इति।

अत्रायमाशयः कुन्तकस्य –

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न हि।
वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन[2]।।
उपायाः शिक्ष्यमाणानां बालानामुपलालनाः।
असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते[3]।।

इति व्याकरणसिद्धान्ते पद-वर्णन्यायेन यथा व्यवहारो भवति तथैव काव्येऽपि काव्यस्य अलंकार इति व्यवहारः। एवं हि अलंकारस्य प्राधान्यात् ग्रन्थस्यास्य अलंकार इत्यभिधानम्। एतस्य च अलंकारस्य शास्त्रम् – अलंकार-शास्त्रम्।

साहित्यशास्त्रम् –

काव्यशास्त्रस्य अलंकारशास्त्रस्य च अस्मिन्नेवार्थे साहित्य-शास्त्रस्यापि व्यवहारो भवति।

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये।
जगतः पितरौ वन्दे पार्वती-परमेश्वरौ।।[4]

---

१. वक्रोक्तिजीविते १, ६।
२. वैयाकरणभूषणसारे ६६
३. वाक्यपदीये - ब्रह्मकाण्डे।
४. रघुवंशे १, १।

इत्यत्र शब्दार्थयोः यादृशः सहभावः समपेक्षितोऽस्ति तादृशमेव सह भावरूपं साहित्यं शब्दार्थयुगलरूपे काव्ये समपेक्षितं भवति।

भामहाचार्यस्य 'शब्दार्थौ सहितौ काव्य'मित्यत्र शब्दार्थयोरपूर्वसहभावस्य कृते एव साहित्य-शब्दस्य प्रयोगो विधीयते।

एतच्च साहित्यं सुस्पष्टयता आचार्यकुन्तकेन प्रत्यपादि –

समसर्वगुणौ सन्तौ सुहृदाविव संगतौ।
परस्परस्य शोभायै शब्दार्थौ भवतो यथा।।
साहित्यमनयोः शोभा-शालितां प्रति काप्यसौ।
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितिः [1]।। इति।

एवं हि शब्दार्थयोः साहित्यम् अन्यूनानतिरिक्तत्व-मनोहारि स्वरूपम् अवस्थानम्। एतेनैव च साहित्येन काव्यं शोभाशालितां प्राप्नोति।

एतस्यैव साहित्यशास्त्रस्य कृते 'साहित्य-विद्या' शब्दस्य प्रयोगः राजशेखरेण क्रियते- 'पञ्चमी साहित्यविद्या' इति यायावरीयः इति।

साहित्यशब्दस्य व्युत्पत्ति-लभ्येनाप्यर्थेन इदमवबुध्यते। सम्यक् आधीयते इत्यर्थे सम् पूर्वकात् दधातेः कर्मणि क्तप्रत्यये 'दधातेर्हिः' इति ह्यादेशे 'समो वाहिततयोः' इति वार्त्तिकेन समो मकारस्य लोपे प्रथमा द्विवचने सहितौ इति। तयोर्भावः साहित्यम् इति। अत एव शब्दार्थौ सहितौ काव्यमिति भामहकाव्यलक्षणं संगच्छते।

(क) रस-सम्प्रदायः-

रसालंकार-रीति-ध्वनि-वक्रोक्त्यौचित्यात्मकेषु षट्सु सम्प्रदायेषु भरतमुनिसमुद्भावितः रस-सम्प्रदायः प्रथमः। एतत् सम्प्रदायरहस्यन्तु इत्थम् प्रतिपाद्यते –

नाट्यशास्त्रे भरतमुनिना 'तत्र रसानेव तावदादौ अभिव्याख्यास्यामः। नहि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते'[2] इत्येवं प्रतिष्ठापयांचक्रे। एतत् प्रसङ्गे आचार्याभिनवगुप्तेन तद्रहस्यं समुद्घाटितम् –

---

१. वक्रोक्तिजीविते १, ६-१०।
२. नाट्यशास्त्रे ६, ३१ का० वृत्तिः ।

'तदेवं मूलं बीजस्थानीयात् कविगतो रसः। ततो वृक्षस्थानीयं काव्यम्। तत्र पुष्पादिस्थानीयोऽभिनयादि नटव्यापारः। फल-स्थानीयः सामाजिकरसास्वादः। तेन रसमयमेव विश्वम्'[1] इति।

अतः काव्ये मूलभूतत्वात् प्राधान्याच्च रसस्य आत्मस्थानीयत्वम्। एवं हि भरतादारभ्य रस-सम्प्रदायः प्रचलितः। परवर्ति-कालेऽपि विभावानुभावव्यभिचारि-संयोगाद्रसनिष्पत्तिरिति रस-सूत्रमाधारीकृत्य रसविवेचनस्य रसानुभूतिप्रक्रिया-विचारस्य च प्रामुख्यमभूत्। 'रस-आत्मा'[2] इति काव्यमीमांसाकारः 'वाग्वैदग्ध्य-प्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्[3] इति अग्निपुराणकारः।

न खलु काव्यस्य रसानां च अलंकार्यालंकार-भावः किन्तु आत्म-शरीर-भावः। रसादिः काव्यस्य आत्मत्वेन अवस्थितः शब्दार्थौ च शरीररूपतया।

यथा हि आत्माधिष्ठितं शरीरं जीवतीति व्यपदिश्यते, तथा रसाधिष्ठितस्य काव्यस्य जीवद्रूपतया व्यपदेशः क्रियते। तदाहुः –

'रसाद्यधिष्ठितं काव्यं जीवद्रूपतया यतः।
कथ्यते तद्रसादीनां काव्यात्मत्वं व्यवस्थितम्'[4]।

इति इन्दुराजः।

काव्यस्यात्मनि सङ्गिनि रसादिरूपे न कस्यचिद् विमतिः इति ध्वनिविरोधी व्यक्तिविवेककारः महिमभट्टश्चापि स्वीचकार। अतो रससम्प्रदायस्य महत्ता समीचीनता च सुस्पष्टा।

(ख) अलंकार-सम्प्रदायः

अलंकार-सम्प्रदायस्य आचार्याणां मते भरतमुनि-प्रतिपादितरसस्य महत्त्वम् अनिवार्यत्वं च नाट्ये एव। काव्ये तु अलंकारेणैव सौन्दर्यं जायते इत्येवं मन्यमानेन अलंकार-सम्प्रदायप्रतिष्ठापकेनआचार्यभामहेन –

सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्मलक्ष्मीं तनोति।

---

१. यथा बीजाद् भवेद् वृक्षो वृक्षात् पुष्पफलं यथा। तथा मूलं रसाः सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः। तत्रैव ६, ३८।

२. काव्यमीमांसा १४ शे पृष्ठे।

३. अग्निपुराणे ३३६ अ०।

४. काव्यालंकारसारसंग्रहे लघुवृत्तौ पृ० ८३।

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्[१]।।

इतिकालिदासस्यसिद्धान्तविपरीतम् –

न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्[२]।।

इति स्वमतं प्रतिष्ठापयाञ्चक्रे।

तत्र भामहेन अलंकारसामान्यरूपा अतिशयोक्त्यभिधाना अलंकारान्तरप्राणस्वरूपा वक्रोक्तिरेव काव्ये काव्यत्व-सम्पादिका। यतो हि एतद् द्वारैव अर्थस्य विभावनं भवति, अतः अस्याः वक्रोक्तेः काव्ये सद्भावाय प्रयत्नो विधेयः। एतस्या असद्भावे काव्यं नैव काव्यमपि तु वार्तामात्रम्। लोचनकारेणापि आनन्दाभिमतायाः भामहातिशयोक्तेः काव्यजीवितत्वं कथयांचक्रे।

आचार्यवामनेन सौन्दर्यरूपालंकारेणैव काव्यस्य ग्राह्यत्वमङ्गीकुर्वत अलंकारस्य महत्त्वं स्वीचक्रे।

[३]काव्यशोभाकरं धर्मम् अलंकारं मन्यमानेन दण्डिना काव्य-सौन्दर्य-सम्पादकत्वरूपेण अलंकारस्य काव्ये सर्वातिशायिमहत्त्वं प्रतिष्ठापयांचक्रे।

प्रथमवाग्भटेनापि –

'दोषैर्मुक्तं गुणैर्युक्तमपि येनोज्झितं वचः।

स्त्रीरूपमिव नो भाति तं ब्रुवेऽलंक्रियोच्चयम्[४]।

इत्येवं कथयता भामहमतं सर्वथा समर्थितम्।

एवं हि अलंकारस्य महत्त्वेन काव्ये प्राधान्येन च अलंकार-सम्प्रदायः प्रचलितः। एतत् सम्प्रदायस्य आचार्यैः भामह-दण्डि-भट्टोद्भट-रुद्रट-भट्टेन्दुराजप्रभृतिभिः रसवदाद्यलंकारेषु रसादीनामन्तर्भावश्च कृतः।

(ग) रीति-सम्प्रदायः

'काव्यं ग्राह्यमलंकारात्। सौन्दर्यमलंकारः' इत्येवं मन्वानेनापि वामनेन 'रीतिरात्मा काव्यस्य'[५] इत्येवं सिद्धान्तयता रीतिसम्प्रदायः प्रतिष्ठपयांबभूव। 'विशिष्ट-पदरचना

---

१. अभिज्ञानशाकुन्तले।

२. भामहालंकारे १, १३।

३. काव्य शोभा वक्ष्यति। काव्यादर्श २, १।
यच्च सन्ध्यऽलङ्कारतयैव नः। तत्रैव २, २६७।

४. वाग्भटालंकारे ४, १।

५. काव्यालंकारसूत्रवृत्ती १, २, ६।

रीतिः। विशेषो गुणात्मा'[१]इत्येवं प्रतिपादयता तेन गुणविशिष्ट- पदरचनात्मिकाया रीतेरात्मत्वं स्वीचक्रे।

काव्य-शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः[२]। इत्येवं सिद्धान्तयताआचार्यवामनेन –

काव्य-शोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते इति दण्डिमतं खण्डयता पूर्वे (गुणाः) नित्याः[३] इति प्रतिपादयता गुणस्य नित्यत्वं महत्त्वं च प्रतिपादयांचक्रे।

एतत्प्रसङ्गे वामनाचार्येण स्पष्टं प्रतिपाद्यते–

युवतेरिव रूपमङ्गकाव्यं स्वदते शुद्धगुणं तदप्यतीव।

विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलंकार-विकल्प-कल्पनाभिः।।

यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनबन्ध्यमङ्गनायाः।

अपि जनदयितानि दुर्भगत्वं नियतमलंकरणानि संश्रयन्ते[४]।।

इन्दुराजेनापि काव्यालंकारसारसंग्रहलघुवृत्तौ एवं प्रतिपाद्यते – यथा हि लौकिकानामलंकाराणां गुणसंस्कृते युवति-वपुषि निबध्यमानानामलंकारता, एवं काव्यालंकाराणामपि द्रष्टव्यम्। जरद्योषिति अलङ्कारा निबध्यमाना न तस्याः शोभां कुर्वन्ति प्रत्युत तस्यां निबध्यमानानां तेषामात्मीयमेव सौभाग्यं हीयते। तथा काव्यालंकाराणामपि निर्गुणे काव्ये निबध्यमानानां काव्यशोभाहेतुत्वाभावः शोभाहानिश्च भवति इति[५]।

एवं हि गुणविशिष्टपदरचनात्मिकासु तिसृषु रीतिषु काव्यं प्रतिष्ठितं भवति। यदवोचद् भट्टवामनः –

एतासु तिसृषु रीतिषु रेखास्विव चित्रं काव्यं प्रतिष्ठितम्[६] इति एवं च रीतिद्वारैव काव्यत्वसम्पादनात् आत्मस्वरूपरीतेः सद्भावे एव काव्यस्य महत्त्वाच्च रीतिसम्प्रदायः प्रचलितः।

---

१. तत्रैव १, २, ७-८।

२. तत्रैव ३, १, १-२।

३. तत्रैव ३, १, ४।

४. तत्रैव।

५. काव्यालंकारसारसंग्रहे ७४ कारिकायाम् लघुवृत्तिः।

६. काव्यालंकारसूत्रवृत्ती १, २, १३।

(घ) ध्वनिसम्प्रदायः-

काव्यस्यात्मा ध्वनिरितिबुधैर्यः समाम्नातपूर्वः

तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये।

केचिद् वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं

तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत् स्वरूपम्[१]।।

इति प्रतिपादयता काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति स्वीकुर्वणेन आनन्दवर्धनेन पूर्वतः समाम्नातस्य ध्वनेः काव्यात्मरूपेण प्रतिष्ठापनं चक्रे। ततश्च ध्वनि-सम्प्रदायः प्रवर्तितः।

तत्र ध्वनतीति ध्वनिः व्यञ्जकः शब्दः व्यञ्जकः अर्थश्च ध्वनिः, ध्वन्यते इति ध्वनिः-वस्त्वलंकाररसादिरूपोऽर्थो ध्वनिः, ध्वन्यते अनेनेति ध्वनिः-व्यञ्जना व्यापाररूपो ध्वनिः, ध्वन्यते अस्मिन्निति ध्वनिः- व्यंग्यार्थप्रधानं काव्यं ध्वनिः। एवं पञ्चविधेष्वर्थेषु ध्वनिशब्दः प्रयुज्यते। तत्र वस्त्वलंकार-रस-भेदेन त्रिविधो ध्वनिः आनन्दवर्धनाचार्यमते काव्यस्य आत्मा। लोचनकारस्य अभिनवगुप्ताचार्यस्य मते तु-रस-ध्वनिरेव वस्तुतः काव्यस्यात्मा, वस्त्वलंकारध्वनी तु सर्वथा रसं प्रति पर्यवस्येते इति वाच्यादुत्कृष्टौ तौ इत्यभिप्रायेण ध्वनिः काव्यस्यात्मा इति सामान्येनोक्तमिति प्रतिपादनात् रस-ध्वनिरेव काव्यस्यात्मा। अभिनवस्य कथनमिदं सर्वथा समीचीनम्। भ्रमधार्मिक[२] इत्यादौ मा भ्रमेति निषेधरूप-वस्तु-ध्वनेः पर्यवसानम् शृङ्गारे एव। एवमेव भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोः इत्यादौ व्यंग्यस्य गजरूपार्थस्य तेन सह ध्वन्यमानस्य उपमालंकारस्य च राजविषयकरतिभावे एव पर्यवसानं भवति।

इदं हि प्रतीयमानं वस्तु अङ्गनासु लावण्यमिव महाकवीनां वाणीषु अन्यदेव चकास्ति। तथाहि –

प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्।

यत् तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु।।[३]

अत्र वस्तु पदेन त्रिविधस्यापि ध्वनेर्ग्रहणम्। अयमेव हि प्रतीयमानरूपोऽर्थः काव्यस्यात्मा। अत एव च ध्वनि-सम्प्रदायः।

---

१. ध्वन्यालोके १,१।

२. तत्रैव १, ४ कारिकायाम् उद्धृतम्।

३. ध्वन्यालोके १, ४।

काव्यात्मसिंहासने ध्वनेः प्रतिष्ठापनानन्तरम् गुणालंकाररीतीनां स्वस्वस्थानं सुनिश्चितमभूत्।

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः।
अङ्गाश्रितास्त्वलंकाराः मन्तव्याः कटकादिवत्[1]।।
गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन् व्यनक्ति सा[2]।

रसान् .... ततः प्रभृति प्रायेण अयमेव सिद्धान्तः स्वीकृतः आचार्यैः।

(ङ) वक्रोक्ति-सम्प्रदायः

'वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्' इति स्वीकुर्वाणेन कुन्तकेन भामहादि-प्रतिपादितायाः वक्रोक्तेः स्वरूपं सुस्पष्टयता वक्रोक्तिसम्प्रदायः प्रतिष्ठापितः।

उभावेतावलंकार्यौ तयोः पुनरलंकृतिः।
वक्रोक्तिरेव-वैदग्ध्यभङ्गीभणितिरुच्यते[3]।।

इति कारिकां व्याख्यायता कुन्तकेन –

वैदग्ध्यं विदग्धभावः, कविकर्मकौशलम्, तस्य भङ्गी विच्छितिः तया भणितिः वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकिणी विचित्रैवाभिधा। विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते। शास्त्रादि-प्रसिद्धशब्दार्थोपनिबन्ध-व्यतिरेकि प्रसिद्ध प्रस्थानव्यतिरेकि वैचित्र्यम् इत्येवं प्रकारेण वक्रोक्तेः स्वरूपं प्रत्यपादि।

व्यक्तिविवेककारेणमहिमभट्टेनापि –

प्रसिद्धं मार्गमुत्सृज्य यत्र वैचित्र्यसिद्धये।
अन्यथैवोच्यते योऽर्थः सा वक्रोक्तिरुदाहृता[4]।।

इत्येवं समुद्घोषितम्।

वक्रोक्तिः काव्य-विच्छितिं जनयतीत्यत्र सहृदयहृदयमेव प्रमाणम्। हर्षचरिते दधीचेर्नाम विज्ञातुम् सावित्री विकुक्षिं पृच्छति – कानि वा अस्य पुण्यभाञ्जि भजन्ति अभिख्याक्षराणि ?

---

१. तत्रैव २, ७।
२. तत्रैव ३, ६।
३. वक्रोक्तिजीविते १, १०।
४. व्यक्ति विवेक १, ६६।

निरन्तररसोद्‌गार-गर्भ-सन्दर्भ-निर्भराः।
गिरः कवीनां जीवन्ति न कथामात्रमाश्रिताः[1]।।

इत्येवं प्रकारेण रसस्य महत्त्वं स्वीकुर्वाणेनापि कुन्तकेन वक्रोक्तेरेव काव्यजीवितत्वमङ्गीकृतम्। वक्रोक्तिद्वारैव काव्यजीवन-सम्पादनात् वक्रोक्ति-सम्प्रदायः ततः प्रचलितः।

(च)औचित्यसम्प्रदायः –

औचित्य-सम्प्रदायप्रर्वतकेनआचार्यक्षेमेन्द्रेण –

उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं खलु यस्य यत्।
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते[2]।।
काव्यस्यालमलंकारैः किं मिथ्या जनितैर्गुणैः।
यस्य जीवितमौचित्यं विचिन्त्यापि न दृश्यते[3]।।
अलंकारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा।
औचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्[4]।।

इत्येवंमन्यमानेन क्षेमेन्द्रेण औचित्यमेव काव्यजीवितं स्वीकुर्वता औचित्य-सम्प्रदायः प्रतिष्ठापितः।

मुनिचन्द्रेणापि धर्मबिन्दुटीकायां स्पष्टं समुद्‌घोषितम् –

औचित्यमेकमेकत्र गुणानां राशिरेकतः।
विषायते गुणग्राम औचित्य-परिवर्जितः[5]।। इति।

इत्येवम् औचित्यस्य महत्त्वं काव्ये तस्यानिवार्यत्वं च स्वीकुर्वता क्षेमेन्द्रेण प्रतिपादितम् –

उचितस्थानविन्यासादलंकृतिरलंकृतिः।
औचित्यादच्युता एव भवन्त्येव गुणा गुणाः[6]।।

---

१. वक्रोक्तिजीविते ४, ११।
२. औचित्यविचारचर्चायाम् ७।
३. तत्रैव ४।
४. तत्रैव ५।
५. धर्मबिन्दु टीकायाम् २६ पृष्ठे।
६. औ० वि० च० ६।

यतो हि –

कण्ठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा
पाणौ नूपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशेन वा।
शौर्येण प्रणते रिपौ करुणया नायान्ति के हास्यताम्
औचित्येन विना रुचिं प्रतनुते नालंकृतिर्नो गुणाः।।

एतच्च सुस्पष्टयता तेन कथितम् –

परस्परोपकारक रुचिर-शब्दार्थरूपस्य काव्यस्य उपमोत्प्रेक्षादयो ये प्रचुरालंकारास्ते कटक कुण्डलकेयूरादिवदलंकारा एव, बाह्य-शोभा-हेतुत्वात्। येऽपि काव्यगुणाः केचन तल्लक्षणविचक्षणैः समाम्नातास्तेऽपि श्रुतसत्य-शीलादिवद् गुणा एव, आहार्यत्वात्। औचित्यन्तु अग्रे वक्ष्यमाणलक्षणं स्थिरमविनश्वरं जीवितं काव्यस्य, तेन विना अस्य गुणालंकारयुक्तस्यापि निर्जीवत्वात्। रसेन शृङ्गारादिना सिद्धस्य प्रसिद्धस्य काव्यस्य धातुवादरस-सिद्धस्येव तज्जीवितं स्थिरमित्यर्थः[१]।

अत एवोच्यते - औचित्यमेकमेवात्र – औचित्यपरिवर्जितः।। इति।

आनन्दवर्धनेनापि-

'अनौचित्यादृते नान्यद् रसभङ्गस्य कारणम्।
औचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत् परा[२]।।

इत्येवं कथयता औचित्यस्य महत्त्वं प्रकटितम्।

जयमंगलाचार्येण-

औचित्यं श्लाघ्यते तत्र कविता जीवितोपमम्।
कवयस्तदजानन्तः कथं स्युः कीर्तिभाजनम्[३]।।

इत्येवं प्रतिपादयता औचित्य-महिमा प्रदर्शितः।

अतश्च औचित्यैनैव काव्य-जीवनात् - औचित्य सम्प्रदायः प्रचलितः।

---

१. औचित्यविचारचर्चायाम् ११५ पृष्ठे।
२. ध्वन्यालोक ३, १४।
३. कविशिक्षायाम्।

अयमत्र निष्कर्षः –

शब्दानां सुप्रयोगे पक्षद्वयं वर्तते। प्रयोगस्य शुद्धता प्रयोगस्य चमत्कारिता च। व्याकरणेन शुद्धिज्ञानं क्रियते अलंकारशास्त्रेण च चमत्कार-ज्ञानम्। 'शुष्कं काष्ठं तिष्ठत्यग्रे' 'नीरसतरुरिह विलसति पुरतः' इत्युभे अपि वाक्ये व्याकरणनयेन शुद्धे अपि चमत्कार-दृष्ट्या भेदं भजतः इति विजानते विपश्चितः। प्रथमापेक्षया द्वितीये लालित्यं चमत्कारश्च विद्यते।

कविकर्म-कौशलं केवल-निर्दुष्ट-प्रयोगेणैव सफलं न भवति अपि तु आह्लादकविच्छित्तिजनक-प्रयोगेण सफलं भवति। एतादृशसफलप्रयोग-ज्ञानाय काव्यशास्त्रम्। तत्र यस्य मते यद्वस्तु काव्ये प्राधान्येन चमत्कारजनकं तन्मूलकमेव सम्प्रदाय-प्रवर्तनं भवति।

भरतमते रसस्य प्राधान्येन चमत्कारजनकत्वात् – रससम्प्रदायः।

भामहमते अलंकारस्य तद् रूपत्वात् – अलंकार-सम्प्रदायः।

वामनमते रीतेरात्मत्वात् – रीतिसम्प्रदायः।

आनन्दवर्धनमते ध्वनेः काव्यात्मत्वात् – ध्वनि-सम्प्रदायः।

कुन्तकमते वक्रोक्तेः काव्यजीवितत्वात् – वक्रोक्ति-सम्प्रदायः।

क्षेमेन्द्रमते च औचित्यस्य तथा रूपत्वात् – औचित्य-सम्प्रदायः इतिशम्।

अलंकारः काव्यजीवितमित्येतत् समीक्षणम्

अलंकार-सम्प्रदाय-प्रतिष्ठापकेन आचार्यभामहेन लोकातिक्रान्तगोचररूपां वक्रोक्तिस्वरूपाम् अतिशयोक्तिमेव अलंकारतया मन्वानेन तामेव काव्य- जीवनाधारभूतां स्वीकृत्य तत्स्वरूपं प्रतिपाद्यते--

निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्।
मन्यन्तेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया यथा[1]।।इति।

अर्थात् कवेर्यद्वचः केनापि निमित्तेन यत्र लोकातिक्रान्तगोचरतामादधाति तत्र अतिशयार्थस्य विद्यमानतया तामेव अतिशयोक्तिरूपामलंकृतिम् मन्यन्ते मनीषिणः। सा एषा वक्रोक्तिरूपा अतिशयोक्तिरेव काव्ये सर्वत्र अभिप्रेता भवति, यतः अनयैव वक्रोक्त्या काव्ये अर्थस्य विभावनं रसमयीकरणं जायते, अतः काव्ये वक्रोक्ति-सम्पादनाय कविना प्रयत्नो विधेयः। वक्रोक्तिं विना अलंकारत्वमेव न संभाव्यते--

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना[2]।। इति।

अस्या वक्रोक्तिरूपाया अतिशयोक्तेरभावे काव्यं काव्यं न भवति, अपि तु वार्तामात्रम्। तथा हि--

गतोऽस्तमर्को भातीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः।
इत्येवमादि किं काव्यं वार्तमेनां प्रचक्षते[3]।।

आचार्यदण्डी इमामेव वागीशमहितामतिशयोक्तिम् अलंकारान्तराणामपि कारणरूपां मन्यमानः अस्या महत्त्वं प्रतिपादयति[4]।

ध्वनि-सम्प्रदाय-प्रतिष्ठापकेन आनन्दवर्धनेनापि भामहेन निरूपिताया अतिशयोक्तेर्महत्त्वं स्वीकुर्वाणेन प्रतिपाद्यते--

"तत्रातिशयोक्तिः यमलंकारमधितिष्ठति कवि- प्रतिभावशात् तस्य चारुत्वातिशय-योगः अन्यस्य तु अलंकारमात्रतैवेति सर्वालंकार-शरीर-स्वीकरण-योग्यत्वेन

---

१. भामहालंकारे २।८१।

२. तत्रैव २।८५।

३. तत्रैव २।८६।

४. अलंकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्।
वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्।। काव्याद० २।२०।

अभेदोपचारात् सैव सर्वालंकाररूपेत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः[१]। इयं च अतिशयोक्ति-गर्भता सर्वालंकारेषु कर्तुं शक्या। महाकविभिः कृता चेयं कामपि काव्यच्छविं पुष्यतीति"।

अभिनवगुप्तपादेन "अथ सा (अतिशयोक्तिः) काव्यजीवितत्वेन तु विवक्षिता[२]" इत्येवं कथयता भामहादिगते अस्या अतिशयोक्तेर्जीवितत्वं सूचितम्। तथा अतिशयोक्तिः सर्वालंकार-सामान्यरूपा अर्थस्य विभावने-रसमयीकरणे कारणीभूता चेत्यपि प्रतिपादितम्[३]। भामहेन निरूपिता इयं हि वक्रोक्तिरूपातिशयोक्तिः अलंकारसामान्यस्वरूपा काव्यस्य जीवितभूता।

अलंकारसम्प्रदायाचार्येषु दण्डी काव्यशोभाकरधर्मत्वेन अलंकारस्य प्राधान्यं मनुते। वामनाचार्यः सौन्दर्यरूपालंकारेणैव काव्यस्य ग्राह्यत्वं स्वीकरोति। भट्टोद्भटः रुद्रटश्च रसवदाद्यलंकारेषु रसभावादीनामन्तर्भावेन अलंकारस्य प्रधानत्वमङ्गीकुरुतः।[४]

एवं हि उपर्युक्तप्रकारेण वक्रोक्त्यपरपर्यायातिशयोक्तिरूपस्य सौन्दर्यरूपस्य वालंकारस्य सत्त्वादेव काव्यत्व-सम्पादनात्, काव्यशोभाकर-धर्मस्य अलंकारत्वस्वीकारात्, रसवदाद्यलंकारेषु रसभावादीनामन्तर्भावात्, रुद्रटाभिमतभावालंकारे प्रतीयमानार्थ ग्रहणाच्च अलंकारस्य काव्ये प्राधान्येन काव्यजीवितत्वमिति अलंकार-सम्प्रदायाचार्याणां मतम्।

भामहादिभिः प्रतिपादितम् उपर्युक्तं यदलंकारस्य स्वरूपं महत्त्वञ्च तद्भिन्नम् –

"किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्"[५] इति महाकविकालिदासीय सिद्धान्तमनुसरता वामनाचार्येण--

"यदि भवति वचश्च्युतं गुणेभ्यो वपुरिव यौवनबन्ध्यमङ्गनायाः।
अपि जनदयितानि दुर्भगत्वं नियतमलंकरणानि संश्रयन्ते।"[६]

इत्येव मन्यमानेन "काव्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। तददतिशय हेतवस्त्वलंकाराः[७]" इत्येवं सिद्धान्तयाञ्चक्रे। अमुमेव राद्धान्तमाधारीकृत्य –

---

१. ध्वन्यालोके ३।३७ कारिका वृत्ती।

२. तत्रैव ध्वन्यालोकलोचने।

३. तेनातिशयोक्तिः सर्वालंकारसामान्यम्। तथाह्यनयातिशयोक्त्यार्थः सकलजनोपभोग-पुराणीकृतोऽपि विचित्रतया भाव्यते। तथा प्रमदोद्यानादिभिर्विभावतां नीयते विशेषेण च भाव्यते रसमयी क्रियते। लोचने तत्रैव।

४. द्रष्टव्या 'काव्यात्म-मीमांसा' पृ० १२०-१२६।

५. अभिज्ञानशकुन्तले १, १६।

६. काव्यालंकार सूत्रवृत्ती ३, १, २।

७. तत्रैव ३, १, १-२।

"तमर्थवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः।

अङ्गाश्रितास्त्वलंकारा मन्तव्याः कटकादिवत[1]।।"

इति आनन्दवर्धनाचार्येण –

"उपकुर्वन्ति तं सन्तं येऽङ्गद्वारेण जातुचित्।

हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः[2]।। इति।

मम्मटाचार्येण च अलंकारस्य वास्तविकस्वरूपं निरूपयाञ्चक्रे। पश्चाद्वर्तिभिः प्रायेण सर्वैरपि अलंकारशास्त्राचार्यैः तथैवानुसृतम्।

अत्रेदं विभावनीयम् –

व्यावहारिकजगति यथा कटक-कुण्डलाद्यलंकारः अङ्गाद्युत्कर्षं जनयन् शरीरे विद्यमान-शोभाया अतिशयाधायकतया अङ्गिनमुत्कर्षयति तथैव काव्येऽपि शब्दालङ्कारः शब्दम् अर्थालंकारश्च अर्थमुत्कर्षयन् विद्यमानं रसाद्यङ्गिनं समुत्कर्षयति। अङ्गिनोरसद्भावे तु वस्तुतः अलंकारस्य तथा चारुत्वं नैव भवति। अत एवोक्तम्--

"रस-ध्वनिर्न यत्रास्ति तत्र बन्ध्यं विभूषणम्।

मृताया मृगशावाक्ष्याः किं फलं हारसम्पदा[3]।।"

रस-भावादि-विषय-विवक्षा-विरहे सति।

अलंकार-निबन्धो यः स कविभ्यो न रोचते[4]।

रसभावादि-विषय-विवक्षा-विरहे सति।

अलंकार-निबन्धोयः स चित्र-विषयो मतः[5]।। इति।

अतः अलंकारः नास्ति काव्ये शोभाकर-धर्मः, अपि तु विद्यमानशोभाया अतिशयाधायको धर्मः। एतावता निश्चीयते यत् अलंकारे शोभा-कर्तृत्वं नास्ति, अपि तु शोभातिशयहेतुत्वमेव।

---

१. ध्वन्यालोके २, ७।

२. काव्यप्रकाशे ८, २।

३. द्रष्टव्या काव्यात्ममीमांसा पृ० ३०१!

४. सरस्वती कण्ठाभरणे पृ० ७६१।

५. ध्वन्यालोके ३, ४३ कारिकायामान्तरश्लोकः।

अत एव भट्टोद्भटस्य काव्यालंकारसारसंग्रहस्य लघुवृत्तिटीकाकारेण प्रतीहारेन्दुराजेन स्पष्टमुदलेखि--''यथा हि लौकिकानामलंकाराणां गुण-संस्कृते युवतिवपुषि निबध्यमानानामलंकारता एवं काव्यालंकाराणामपि द्रष्टव्यम्। जरद्योषिति अलंकारा निबध्यमाना न तस्याः शोभां कुर्वन्ति प्रत्युत तस्यां निबध्यमानानां तेषामात्मीयमेव सौभाग्यं हीयते। तथा काव्यालंकाराणामपि निर्गुणे काव्ये निबध्यमानानां काव्य-शोभा-हेतुत्वाभावः शोभाहानिश्च भवति।[1]

भामहस्य लोकातिक्रान्तगोचररूपा वक्रोक्तिरतिशयोक्तिर्वा न स्वयं साध्यरूपा, अपि तु कस्यापि तत्त्व-विशेषस्य सिद्धौ साधनरूपैव। अतः सा स्वयं काव्य-जीवितं भवितुं नार्हति।

अपरञ्च आनन्दवर्धनाचार्यस्य कथनमिदं सर्वथा समीचीनं यत् ''अलंकारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः। न त्वसौ आत्मा एव आत्मनश्चारुत्वहेतुः[2]।

अपरञ्च भामहप्रतिपादिताया अलंकारसामान्यरूपाया[3] अतिशयोक्तेः तन्मते सर्वत्र काम्यत्वेन विद्यमानत्वात् अतिशयोक्ति-सहितैरुपमाद्यलंकारैः सह सांकर्यापत्तिः स्यात्।

अतः भामहोक्तातिशयोक्तिरूपस्याप्यलंकारस्य काव्य-जीवितत्वं नैव स्वीकर्तुं शक्यते इतिशम्।

---

१. काव्यालंकारसारसंग्रह लघुवृत्ति टीकायाम् पृ० ८१-८२।

२. ध्वन्यालोके २, ५ कारिकावृत्तौ।

३. तेनातिशयोक्तिः सर्वालंकार-सामान्यम्। ध्वन्यालोकलोचने पृ० २६०।

अलङ्कार - शास्त्रमेव
सौन्दर्य - शास्त्र - समुद्गम - स्थानम्

अलंकार-शास्त्रमेव सौन्दर्य-शास्त्र-समुद्गम-स्थानमिति विवेचनात् पूर्वं किन्तावत् शास्त्रमिति प्रतिपादनमावश्यकम्। शास्यते अनेनेति व्युत्पत्त्या विधि-निषेधात्मकमनुशासनं येन सम्पाद्यते तच्छास्त्रम्। अत एव भोजराजेन प्रतिपादितम्–

"यद् विधौ च निषेधे च व्युत्पत्तेरेव कारणम्।
तदध्येयं विदुस्तेन लोकयात्रा प्रवर्तते[1]।।"

अर्थात् विधि-निषेधयोर्व्यावहारिकं ज्ञानं येन समवाप्यते तदेव शास्त्रं तच्चाध्येयं भवति।

तच्च–

"काव्यं शास्त्रेतिहासौ च काव्य-शास्त्रं तथैव च।
काव्येतिहासः शास्त्रेतिहासस्तदपि षड्विधम्।।[2]

इति रीत्या १. काव्यम्, २. शास्त्रम्, ३. इतिहासः, ४. काव्यशास्त्रम्, ५. काव्येतिहासः, ६. शास्त्रेतिहासश्चेति षड्विधम्। काव्यशास्त्रस्यैव अपरं नाम अलंकारशास्त्रम्, साहित्यशास्त्रञ्च[3]। एवञ्च अलंकार-विषयक-विधि-निषेधयोर्ज्ञानं शासनञ्च येन अवाप्यते तदलंकार-शास्त्रम् तथा सौन्दर्यविषयक-विधि-निषेधयोर्ज्ञानं येन प्राप्यते तत् सौन्दर्यशास्त्रम्।

एतच्छास्त्रस्य अलंकारशास्त्रेति नामकरणे कारणं निर्दिशता रुय्यकेण "अलंकारसर्वस्वे" प्रतिपादयांचक्रे "इह हि तावद् भामहोद्भट-प्रभृतयश्चिरन्तनालंकारकाराः प्रतीयमानमर्थं वाच्योपस्कारकतयालंकार-पक्ष-निक्षिप्तं मन्यन्ते[4] इत्यतो-भामह-दण्डि-वामनादीनां मते काव्ये अलंकारस्य प्राधान्यात् प्रधानत्वेन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायेन अलंकारशास्त्रेति नाम प्रचलितमभूत्।

---

१. सरस्वतीकण्ठाभरणे २, १३८।

२. तत्रैव २, १३९।

३. क्रियाविधिः क्रियाकल्पश्चेति नामद्वयमपि प्राचीन ग्रन्थे उल्लिखितं वर्तते। द्र० 'काव्यशास्त्र का इतिहास पी० वी० काणे।

४. अलंकार सर्वस्वे पृ० ३।

काव्ये अलंकारस्य प्राधान्यं प्रतिपादयता भामहाचार्येण--

"न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्[१]" इति मन्वानेन अलंकारेणैव काव्यस्य सौन्दर्यं स्वीचक्रे।

"वक्रत्वमेव काव्यानां परा भूषेति भामहः[२]।"

इत्याचार्यैः प्रख्यापनात् काव्य-सौन्दर्य-जनकः स चालंकारस्तन्मते वक्रोक्तिरतिशयोक्तिर्वा।

आचार्यभामहेन काव्यत्व-सम्पादिकाया वक्रोक्तिरूपाया-अतिशयोक्तेर्महत्त्वं स्वरूपञ्च प्रतिपादयता निरूपयांचक्रे--

"निमित्ततो वचो यत्तु लोकातिक्रान्तगोचरम्।
मन्यन्तेऽतिशयोक्तिं तामलंकारतया यथा।।"[३] इति।

अयमाशयः—किमपि निमित्तीकृत्य लोकातिक्रान्त-गोचरं यद् वचनं काव्ये कविना प्रयुज्यते तदेव तत्र अतिशयाधानं कर्तुं क्षमते। अतस्तामेव अतिशयोक्तिम् अलंकारतया मन्यन्ते मनीषिणः। इयमेव अतिशयोक्तिरूपा वक्रोक्तिः काव्ये सर्वत्र काम्यते, यतः अनयैव वक्रोक्त्या अर्थस्य विभावनं रसमयीकरणं जायते, अतः कविना अस्या आधानाय प्रयत्नो विधेयः। अनया विना काव्ये अलंकारस्य अस्तित्वमेव नैव शक्यते सम्पादयितुम्। तथा हि--

"सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना[४]।।"

अतो भामहमते अलंकार-सामान्य[५]रूपाया अतिशयोक्त्यभिधानाया अलंकारान्तरप्राणस्वरूपाया-वक्रोक्तेरेव साम्राज्येन काव्य-समुत्कर्षः[६]।

दण्डिनापि--

"अलंकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्।
वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्[७]।।"

---

१. भामहालंकारे १, १३।

२. राघवन् भोज, शृ० प्रकाश० पृ० ४१०।

३. भामहालंकारे २, ८१।

४. तत्रैव २, ८५।

५. तेनातिशयोक्तिः सर्वालंकार सामान्यम्। लोचने पृ० २६०।

६. तत्रातिशयोक्तिर्यमलंकारमधितिष्ठति कवि प्रतिभावशात् तस्य चारुत्वातिशययोगोऽन्यस्य त्वलंकारमात्रतैवेति सर्वालङ्कार- शरीर - स्वीकरण-योग्यत्वेनाभेदोपचारात् सैव सर्वालंकाररूपेत्ययमेवार्थोऽवगन्तव्यः। ध्वन्यालोके ३, ३७ कारिकायाम्।

७. काव्यादर्शे २, २०।

इत्येवं प्रतिपादयता वागीश-महिताया अस्या अतिशयोक्तेः अलंकारान्तर-प्राणप्रदत्वं स्वीचक्रे।

"काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् - प्रचक्षते।
ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान् कार्त्स्न्येन वक्ष्यति[1]।।"

इत्येवं रूपेण काव्ये अलंकारस्यैव साम्राज्यञ्चाङ्गीचक्रे।

काव्य-सौन्दर्य-सम्पादकः अलंकार-सामान्यरूपः अलंकारान्तर-प्राणप्रदः अयमतिशयोक्त्यलंकारः भामहमते काव्य-जीवितम्[2] अतस्तद्ग्रन्थस्य नाम "काव्यालंकार" इति। वामन-भट्टोद्भटरुद्रट-प्रथमवाग्भटादिभिः, भामहाचार्यमनुसरद्भिः स्वस्वग्रन्थस्य 'काव्यालंकार' इति नामकरणं प्रचक्रे।

"रीतिरात्मा काव्यस्ये[3]" ति मन्वानेनापि वामनेन

"काव्यं ग्राह्यमलंकारात्[4]" इति प्रतिपादयता अलंकारादेव काव्यस्य ग्राह्यत्वं स्वीचक्रे। "सौन्दर्यमलंकारः[5]" इत्येवं निरूपयतस्तस्य मते सौन्दर्यमेवालंकारः। अत्रालंकारशब्दः अलंकृतिरलंकार इति व्युत्पत्या भावसाधनान्तः। भावघञन्तः अलंकरण-व्यापाररूपार्थकोऽपि अलंकारशब्दः "कृदभिहितो भावो द्रव्यवत् प्रकाशते' इति नियमेन तद्व्यापारजन्यं सौन्दर्यरूपार्थं प्रकाशयति। एतच्च अलंकाररूपं सौन्दर्यं काव्ये सर्वथा काम्यम् अत्र नास्ति काचिद् विचिकित्सा।

अत्रेदं विभावनीयम्--

भामहस्य अतिशयोक्तिरूपालंकारः लोकातिक्रान्तगोचररूपेण जायमानः काव्ये शोभां जनयति अर्थस्य विभावनं च करोति।

दण्डिनः शोभाकरधर्मरूपालंकारः सन्धि[6]-सन्ध्यङ्ग वृत्ति-वृत्यङ्ग-लक्षणादि-विविधरूपाणि धारयन् काव्ये शोभां समुत्पादयति। वामनाचार्यस्य अयमलंकारस्तु स्वयं सौन्दर्यरूप एवेति वैशिष्ट्यम्। यद्यपि वामनाचार्यः अस्मात् सौन्दर्यरूपालंकाराद्भिन्नं

---

१. तत्रैव २, १।

२. अथ सा (अतिशयोक्तिः) काव्यजीवितत्वेन तु विवक्षिता। ध्वन्यालोक लोचने पृ० २६०।

३. काव्यालंकार सूत्रवृत्ती १, २, ६।

४. तत्रैव १, १, १।

५. तत्रैव १, १, २।

६. काव्यादर्शे २, २६७।

काव्यशोभा-सम्पादकधर्मगुणस्य अतिशयाधानहेतुमपि अलंकारमङ्गीचकार, किन्तु काव्यस्य उपादेयत्वं तु सौन्दर्यरूपालंकारेणैव स्वीचकार।

अलंकारशास्त्रे काव्य-सौन्दर्यरूपार्थे प्रायः प्रथमोऽयं सौन्दर्यशब्द-प्रयोगः। इदमेव हि सौन्दर्य-रत्नम् अलंकाररत्नाकरात् समुत्पन्नं सत् सौन्दर्यशास्त्रस्य मूलाधार इति आलंकारिका मन्यन्ते। अतः अलंकारशास्त्रमेव सौन्दर्यशास्त्रस्य समुद्गमस्थानमिति सिद्धान्तः समीचीनतामादधाति।

एतत्प्रसङ्गे ये केचन कथयन्ति–प्राचीनेषु सौन्दर्यभावना (Aesthetic Sense) एव नासीत्, यतो हि सुन्दररूपं ते वर्णयन्ति–"खर्वं स्थूलतरं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरम्" वस्तुस्थित्यनभिज्ञा एव इमे आलोचका एवं जल्पन्ति, यतो हि लम्बोदरगजाननगणपतेरस्मिन् वर्णने ते स्वभावोक्त्यलंकार-चमत्कारं चकासतं न पश्यन्ति। न वावलोकयन्ति वाल्मीकि-व्यास- कालिदासादीनां मधुर-रचना-सौन्दर्यम्।

"नहि रसादृते कश्चिदप्यर्थः [1]प्रवर्तते" इति भरतमुनि- मतमनुसरताम् आनन्दाभिनवगुप्त -भोजराज-मम्मट-रुय्यक-हेमचन्द्रानन्दयोगि-जयदेव-विद्याधर-विद्यानाथ-वाग्भट-विश्वनाथ-भानुनाथ-जगन्नाथप्रभृतीनामाचार्याणां सिद्धान्ते काव्ये नाट्ये वा रसावेशवैशद्येनैव सौन्दर्यमनुभवन्ति हृदयसंवादभाजः सहृदयाः।

भामहोद्भट-रुद्रट-प्रभृतयः अलंकारेणैव सौन्दर्यं स्वीकुर्वन्ति। कुन्तकः वक्रोक्तिम् क्षेमेन्द्रश्च औचित्यम् सौन्दर्यस्य मुख्यं बीजं मन्वाते।

एवं हि काव्ये रसालंकारादि-सम्पादनाय अलंकारशास्त्रेण यद्विधि-निषेधात्मकं शासनं कृतम् तदेव तत्र सौन्दर्य-सम्पादनायापि समभिप्रेतम्। अतः अलंकारशास्त्रमेव सौन्दर्यशास्त्रस्य समुद्गम-स्थानमिति निश्चितम्।

---

१. नाट्यशास्त्रे षष्ठाध्याये।

अलंकारशास्त्रे शास्त्रान्तर-प्रक्रियोपयोगः

(१) अलंकारशास्त्रम्

शब्दार्थ-वृत्ति-गुण-दोष-रीति-रसालङ्कारादिस्वरूपनिरूपणमुखेन काव्यस्वरूप-प्रतिपादकं शास्त्रम् अलंकारशास्त्रम्। तत्र भामह-दण्डि-भट्टोद्भट-रुद्रट-प्रभृतिभिश्चिरन्तनालंकारकारैः ध्वन्यमानस्याप्यर्थस्य वाच्योपस्कारकत्वेन अलंकार-पक्ष-निक्षिप्ततया "अलंकारा एव काव्ये प्रधानम्" इति सिद्धान्तित्वात् 'प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्तीति न्यायात्, दण्डिमते समस्तकाव्यशोभाकरधर्मस्य अलंकार[१]रूपत्वात्, वामनमते सौन्दर्यरूपालंकारेणैव काव्यस्य ग्राह्यत्वात्[२], भामहमते वक्रोक्तिरूपस्य काव्यजीवितभूतस्य अतिशयोक्त्यलंकारस्य प्रभावमहत्त्वातिशयाच्च[३] गुण-दोष-रसादीनां प्रतिपादकस्यापि एतच्छास्त्रस्य अलंकारशास्त्रत्वेनैव व्यपदेशोऽभूत्। इदमेव शास्त्रं काव्यशास्त्रं साहित्यशास्त्रञ्चाभिधीयते।

भरतमुनेर्नाट्यशास्त्रे--

"न तज् ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला।
नासौ योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन् यन्न दृश्यते[४]।।"

इति कथनेन नाट्ये यथा समस्तानि वस्तूनि अपेक्षितानि भवन्ति, तथैव तत्र बहुधा काव्य[५]-नाट्ययोरभेदेन व्यवहारात् काव्येऽपि एतानि अपेक्षितानि। अत एव भामहेन कथ्यते--

"न स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला।
जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान् कवेः[६]"।। इति।

अतः नाट्य-काव्ययोः सकलानां कलानां विविधानाञ्च विद्यानामुपयोगो जायते।

---

१. काव्यशोभाकरान् धर्मानलंकारान् प्रचक्षते। काव्यादर्शः २। १। २, ३६७।
२. काव्यंग्राह्यमलंकारात्। सौन्दर्यमलंकारः। काव्यालंकारसूत्रवृत्तिः १, १, १-२।
३. सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना।। भामहालंकार २, ८५।
अथ सा अतिशयोक्तिः काव्यजीवितत्वेन उक्ता। ध्वन्यालोकलोचने पृ० २६।
४. ना० शा० १, ११६।
५. नाट्यशास्त्रे १६, ८६-८८, ६१, ६२, ६६, ११४, १२१।
६. भामहालंकारे ५, ४। १८, ६ इत्यादिषु।

अत एव अलंकारशास्त्र-प्रणेतारः आरम्भादेव काव्य-निर्माणे असाधारणतया सकलाः कलाः निखिलाश्च विद्याः साधनीभूताः सन्तीति प्रतिपादयन्ति, कविभिश्च ताः सर्वा अवश्यमेव ज्ञातव्या इति कथयन्ति। तथा हि--

''शब्दाश्छन्दोऽभिधानार्था इतिहासाश्रयाः कथाः।
लोको युक्तिः कलाश्चेति मन्तव्याः काव्ययैरमी[१]।।''

इति प्रतिपादयति भामहाचार्यः। एवमेव कथयति आचार्यो दण्डी--

''नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम्।
अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्य-सम्पदः[२]।। इति।

''लोको विद्या प्रकीर्णं च काव्याङ्गनि''[३] इत्येवं - वामनाचार्यस्तथा परमाचार्यमम्मटः-

''शक्तिर्निपुणता-लोक-काव्यशास्त्राद्यवेक्षणात्।
काव्यज्ञ-शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे।।[४] इति

प्रतिपादयति। एवमेव प्राचीनार्वाचीनैरलंकारशास्त्रप्रणेतृभिः प्रतिपाद्यते। एवं हि यथा काव्य-निर्माणे सकलशास्त्रकलादिज्ञानमपेक्षितम्, तथैव काव्यशास्त्रप्रणयने शास्त्रान्तरज्ञानमपेक्षितम्।' अत एव काव्यशास्त्रप्रणेतारः आवश्यकतानुसारं शास्त्रान्तरप्रक्रियाया उपयोगं कुर्वन्ति। स एवोपयोगः प्रकृते विवेचनीयः।

''सर्वशास्त्राणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च।
यस्मान्नाट्ये समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्।।[५]

''जग्राह पाठ्यम् ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च।
यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि''[६]।।

इत्यादि – कथनात् नाट्यशास्त्रे तु वेदादिसहितानां सकलशिल्पकलादि-शास्त्राणामुपयोगोऽभूदिति विदन्त्येव विपश्चितः।

---

१. भामहालङ्कारे - १, ९।
२. काव्यादर्शे- १, १०३।
३. काव्यालंकारसूत्रे- १, ३, १।
४. काव्यप्रकाशे- १, ३।
५. नाट्यशास्त्रे १, १७।
६. तत्रैव १, ११४।

१. अलंकारशास्त्रे निरुक्तशास्त्रीयप्रक्रिया

निरुक्ते "अथात उपमाः" इत्युपक्रम्य "यदतत् तत्सदृशमिति गार्ग्यः" इत्युपमा लक्षणस्य, "ज्यायसा वा गुणेन प्रख्याततमेन वा कनीयांसं वाऽप्रख्यातमेनोपमिमीते[१] अथापि कनीयसा ज्यायासम्" इत्युपमा-प्रक्रियाया, उपमायाः 'कर्मोपमा, भूतोपमा, रूपोपमा, लुप्तोपमा' इति चतुर्णाम् भेदानाम् तथा "अथ लुप्तोपमान्यर्थोपमानीत्याचक्षते[२]" इत्यादिना लुप्तोपमा एव आर्थी उपमा इति स्पष्टनिर्देशस्य च उपयोगः अलंकारशास्त्रे उपमाप्रकरणे दृश्यते। दण्डिनः 'काव्यादर्शे' निरुक्ते प्रतिपादिता उपमा-प्रभेदाः सर्वे तथैव परिगृहीताः। 'काव्यप्रकाशः' 'साधर्म्यमुपमाभेदे'[३] इति लक्षणे, उपमाप्रभेदनिरूपणे च निरुक्तमनुसरति।

एवमेव उपसर्ग-निपातानां वाचकत्व-द्योतकत्व-विषये यथा निरुक्ते प्रतिपाद्यते सिद्धान्तः "वाक्यपदीये"च समर्थ्यते तथैव अलंकारशास्त्रे तस्य अनुसरणं क्रियते। तथा हि--"तद्य एषु पदार्थः प्राहुरिमे तम्" अर्थात् एषु उपसर्गेषु वाचकता सम्बन्धेन विद्यमानः पदार्थः- स्वकीयः अनेकप्रकारकोऽर्थः – तम् इमे उपसर्गाः पृथगपि सन्तः प्रतिपादयन्ति। एतेन उपसर्गाणां वाचकत्वम् तथा "न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थान् निराहुरिति शाकटायनः" अर्थात् नामाख्यातमध्यात् निष्कृष्य बद्धा उपसर्गा अर्थान् निश्चयेन न प्रतिपादयन्ति इति शाकटायनमते तेषां द्योतकत्वम्।

भर्तृहरिणा च –

"निपाता द्योतकाः केचित् पृथगर्थाभिधायिनः।
आगमा इव केऽपि स्युः सम्भूयार्थस्य वाचकाः।।

इत्यनेन उपसर्ग-निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं च समर्थ्यते।

एवमेव भोजराजेन –

"वाचकत्वं निपातानां द्योतकत्वं च दर्शितम्"

इत्यनेन शृङ्गारप्रकाशस्य पञ्चमे प्रकाशे स्वीक्रियते। दण्डिनापि तथैव काव्यादर्शे द्वितीयपरिच्छेदे अङ्गीक्रियते।

---

१. निरुक्ते ३।३।१४।
२. तत्रैव ३।४।१८।
३. काव्य प्रकाशे दशमोल्लासे।

२. व्याकरणशास्त्रीय प्रक्रिया

अलंकारशास्त्रे उपमालंकार-निरूपणे उपमानोपमेयसामान्यधर्माणां यो हि प्रयोगो भवति तत्र पाणिनीयव्याकरणे शब्दतोऽर्थतश्च प्रसिद्धानाम् उपमानोपमित - सामान्यवचनानामेव उपयोगो दृश्यते। तथा हि--

"उपमानानि सामान्यवचनैः[१]", "उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे[२]", "तुल्यार्थैरतुलोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्"[३], "उपमानादाचारे[४]", "उपमाने कर्मणि[५]च" इत्यादि-सूत्रोक्तानामुपमादिशब्दानां यथावद् ग्रहणं क्रियते आलंकारिकैः।

"तेन तुल्यं क्रिया चेद् वतिः[६]" इति तुल्यार्थे विहिते वति प्रत्यये आर्थी उपमा तथा "तत्र तस्येव[७]" इति इवार्थे विहिते वतिप्रत्यये शाब्दी उपमा भवति इति व्याकरणशास्त्रस्यैव प्रक्रिया अलंकारशास्त्रे यथावद् दृश्यते।

"धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा" इतिपाणिनिसूत्रे महाभाष्ये "नैव तिङन्तेनोपमानमस्ति" इति सिद्धान्तस्य तदनुसारिणश्च –

"सिद्धमेव समानार्थमुपमानं विधीयते।
तिङन्तार्थस्तु साध्यत्वादुपमानं न जायते।।"

इत्यभियुक्तोक्तस्य स्पष्टमनुसरणम् दण्डिनः काव्यादर्शे--

"लिम्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः।

★ ★ ★

केषाञ्चिदुपमाभ्रान्तिरिव श्रुत्येह जायते।
नोपमानं तिङन्तेनेत्यतिक्रम्य भाषितम्[८]।।"

इत्यादौ दृश्यते। तत्र अन्योऽपि व्याकरण-सिद्धान्तः दण्डिनाऽनुसृतः, यो हि (व्याकरणसिद्धान्तस्तत्र) जिज्ञासूनां चेतः समाकर्षति।

---

१. पा० सू० २।१।५५।
२. तत्रैव २।१।५६।
३. तत्रैव २।३।७२।
४. तत्रैव ३। १। १०।
५. तत्रैव ३।४।४५।
६. तत्रैव ५।१।११५।
७. तत्रैव ५। १। ११६।
८. काव्यादर्शे २, २२६-२७।

अलंकारशास्त्रे मूर्द्धन्यायमानस्य ध्वनिसम्प्रदायस्य प्रतिष्ठापकेन आनन्दवर्धनेन मुक्तकण्ठमुद्घोषितम्--

"प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात् सर्वविद्यानाम्[१]" इति। एवमेव ध्वनि-प्रस्थापन-परमाचार्येण मम्मटेन–"बुधैर्वैयाकरणैः प्रधानभूत-स्फोटरूपव्यङ्ग्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भावित-वाच्य-व्यङ्ग्य-व्यञ्जन-क्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य[२] इति डिण्डिमनादः कृतः।

व्याकरणशास्त्रे यथा स्फोटः स्फोटाभिव्यञ्जकः वर्णश्च ध्वनिरित्युच्यते। तथा हि भर्तृहरिः –

"यः संयोग-वियोगाभ्यां करणैरुपजन्यते।
स स्फोटः शब्दजः शब्दो ध्वनिरित्युच्यते बुधैः[३]"।।

तथैव तन्मतानुसारिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिः वाच्य-वाचक-संमिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्व-साम्याद् ध्वनिरित्युच्यते। ध्वनतीति ध्वनिरिति व्युत्पत्त्या वाच्योऽर्थः वाचकश्च शब्दः ध्वनिः। ध्वन्यते इति ध्वनिरिति व्युत्पत्या संमिश्र्यते विभावानुभावसंवलनच्छाययेति संमिश्रः व्यङ्ग्यार्थः ध्वनिः। ध्वननं ध्वनिरिति व्युत्पत्त्या-शब्दनं शब्दः तदात्मा व्यञ्जनरूपो व्यापारो ध्वनिः। ध्वन्यतेऽस्मिन् इति व्युत्पत्त्या काव्यमपि ध्वनिरित्युच्यते[४] एवं हि काव्यशास्त्रे ध्वनिशब्दव्यवहारस्य व्याकरणशास्त्रीयध्वनि-शब्द एव मूलम्।

"चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः-जातिशब्दा गुणशब्दाः क्रियाशब्दा यदृच्छाशब्दाश्चतुर्थाः" इति पातञ्जलमहाभाष्यसरण्याः--

"संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वा[५]"।।

कारिकाव्याख्याने मम्मटभट्टेन अनुसरणं कृतम्। तत्रैव- "नहि गौः स्वरूपेण गौः नाप्य गौः गोत्वाभिसम्बन्धात्तुगौः" इति वाक्यपदीयसिद्धान्तः अनुसृतः।

---

१. ध्वन्यालोके।
२. काव्यप्रकाशे १, ४।
३. वाक्यपदीये १।
४. ध्वन्यालोक-लोचने १।१६ कारिकायाम्।
५. काव्यप्रकाशे।

भामहेनापि--

"द्रव्य-क्रिया-जाति-गुण-भेदात् ते च चतुर्विधाः।
यदृच्छाशब्दमप्यन्ये डित्थादि प्रतिजानते।।[१]

इत्यादिना तथैवानुसृतम्।

रुद्रटेन--

"अर्थः पुनरभिधावान् प्रवर्तते यस्य वाचकः शब्दः।
तस्य भवन्ति द्रव्यं गुण-क्रिया जातिरिति भेदाः[२]।।"

इत्यनेन व्याकरण-सिद्धान्त एवानुसृतः।

अनेकार्थकशब्दानां संयोगादिभिः वाचकता-नियन्त्रणे--

"संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।
अर्थः प्रकरणं लिङ्गशब्दस्यान्यस्य सन्निधिः।।
सामर्थ्यमौचितीदेशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः।
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः।।"

इति हरिणोक्ता वाक्यपदीय-प्रक्रिया मम्मटादिभिः काव्यशास्त्रे तथैवाङ्गीकृता।

"क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिर्विभावना[३]।"

इति काव्यप्रकाशे विभावनालंकारे क्रियाशब्दस्य हेतुरूपोऽर्थः "क्रियते अनया इति क्रिया-कारणम्" इति व्याकरणमूलक एव।

भोजराजस्य शृङ्गारप्रकाशस्य आरम्भिको भागः व्याकरणशास्त्रमेवानुवदति। तथा हि--

प्रकृति-प्रत्ययावेवमुपस्कारश्च दर्शितः।
क्रमादुपपदस्यापि स्वरूपमुपवर्णितम्।।
अव्ययानि निपाताश्च गतयश्च निरूपिताः।
कर्म प्रवचनीयाश्च सोपसर्गाः प्रकाशिताः।।

---

१. भामहालंकारे ६। २१।
२. भामहालंकारे ६, २१।
३. काव्यप्रकाशे दशमोल्लासे।

न केवलेह प्रकृतिः प्रयुज्यते न केवलाः सुप्तिङ्ङणूक्यजादयः।
भवत्युपस्कार इहापृथगृद्वयोर्द्वयार्थमेवोपपदं प्रयुज्यते।।[1]

एवमेव--

प्रकृति-प्रत्ययौ त्रेधा त्रिधोपस्कारशक्तयः।
त्रिधैवोपपद-प्रातिपदिकानां विभक्तयः।।
त्रिधोपसर्जनं त्रेधा समास इति कीर्तितः।
प्रातिपदिक शब्दोऽयमथान्वारव्येयमुच्यते।।[2]

चतुर्थप्रकाशेऽपि क्रिया-कारक--काल-पुरुषरूपाः चत्वारः पदार्थाः व्याकरण विषयका निरूपिताः सन्ति।[3]

पञ्चमप्रकाशे तु निपातानां द्योतकत्वं वाचकत्वं वेति विवेचनं व्याकरणशास्त्रमेव अनुसरति।[4]

तत्र विभक्त्यर्थादिचतुष्टयप्रकाशनामकः षष्ठः प्रकाशस्तु नाम्नैव व्याकरण विषयतां बोधयति।[5]

''तत्राभिधा-विवक्षा-तात्पर्य-प्रविभाग-व्यपेक्षा - सामर्थ्यान्वयैकार्थीभाव-दोषहान - गुणोपादानालंकारयोग - रसावियोगरूपाः शब्दार्थयोः द्वादशसम्बन्धाः साहित्यमुच्यते'' इति सप्तमप्रकाशोपक्रमवाक्येन सिद्ध्यति यदत्र प्रकाशे व्याकरण-सहित-विभिन्न-शास्त्राणां सिद्धान्ताः परिगृहीताः सन्ति।[6]

एवमेव वाक्यपदीये प्रातिपदिकस्य अखण्डवाक्य-वाक्यार्थरूप-शब्दब्रह्म-विषयक-व्याकरणसिद्धान्तस्य तथैवानुसरणं क्रियते भोजराजेन अष्टमप्रकाशे।[7]।

---

१. शृङ्गारप्रकाशे प्रथम प्रकृत्यादिप्रकाशे।

२. तत्रैव द्वितीये प्रातिपदिकादिप्रकाशे।

३. तेऽमी क्रिया च कालश्च कारकं पुरुषस्तथा।
उक्ताः पदार्थाश्चत्वारः स्वैस्वैर्भेदैः समन्विताः।। तत्रैव चतुर्थप्रकाशे।

४. वाचकत्वं निपातानां द्योतकत्वं च निश्चितम्।
कर्मप्रवचनीयानामुक्ता सम्बन्ध-संगतिः।। तत्रैव पञ्चम-प्रकाशे।

५. अथो विभक्त्यर्थविधिस्त्रिधोच्यते त्रिधैव वृत्त्यर्थपदार्थनिर्णयः।
क्रियादि-वाक्यार्थनिवर्तनात्ततः त्रिधैव वाक्यार्थगतिः प्रपञ्च्यते।।
तत्रैव षष्ठ प्रकाशे।

६. तत्रैव सप्तम प्रकाशे।

७. अखण्डः सैष वाक्यार्थः शब्दब्रह्मेति गीयते। शब्द-ब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति।।
वाक्य प० ब्रह्म का० १६।
यस्तु तद्रूपरामायणादिप्रबन्धार्थानामवधारणेन उपहितसंस्कारस्य 'रामवद्वर्तितव्यं, न रावणवत्' इत्यादि विधिनिषेधप्रतिभाविशेष उपजायते, समस्त-विश्वव्यापी चतुर्वर्गैकहेतुः परो महावाक्यार्थः अर्थमूर्त्या विपरिणमत् अनादि निधनमखण्डं शब्द ब्रह्मेत्युच्यते।। शृ० प्र० अष्टमप्रकाशे।

"काव्यशब्दोऽयं गुणालंकारसंस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते, भक्त्या तु शब्दार्थमात्रवचनः[1]"

इत्येवं कथयता काव्यालंकार-सूत्रवृत्तिकृता वामनाचार्येण –

"पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च।
वाक्यात् पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन[2]।।"

इति वाक्यपदीय प्रतिपादित-व्याकरण-सिद्धान्त एवानुसृतः। एवमेव--

"अलंकृतिरलंकार्यमपोद्धृत्य विवेच्यते।
तदुपायतया तत्त्वं सालंकारस्य काव्यता[3]।।

इति प्रतिपादयता आचार्यकुन्तकेन व्याकरणशास्त्रस्य वर्णपदन्यायः वाक्यपदन्यायश्च अङ्गीकृते। अयमाशयः-- व्याकरणशास्त्रे यथा अखण्ड-वाक्य-सिद्धान्तः स्वीक्रियते तथैव सालंकारस्य अलंकार-सहितस्य सकलनिरस्तावयवस्य सतः काव्यत्वम्- कविकर्मत्वम्, न तु पारमार्थिकदृष्ट्या काव्यस्य अलंकारयोग इति। यथैव च सत्यसमीहनार्थम् असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा बालानामुपलालनाय व्याकरणेऽपि प्रकृति-प्रत्ययादिकल्पना क्रियते तथैव काव्यशास्त्रेऽपि अखण्डभूतोऽपि अपोद्धार-बुद्धिविहितो वर्णपदन्यायेन वाक्य-पदन्यायेन च अलंकारादि-विभागः क्रियते एव। वस्तुतस्तु अखण्डवाक्यमिव अखण्डमेव सालंकारम् शब्दार्थ-युगलं काव्यम्।

पातञ्जलमहाभाष्ये[4] यथा "चतुर्भिः प्रकारैः अतस्मिन् 'सः' इत्येतद्भवति-तात्स्थ्यात्, ताद्धर्म्यात् तत्सामीप्यात्, तत्साहचर्यादिति प्रतिपादितम्' तथैव काव्यप्रकाशे लक्षणाप्रसङ्गे- 'क्वचित् तादर्थ्यादुपचारः, क्वचित् तात्कर्म्यादित्यादिना मम्मटाचार्येण परिगृहीतम्।

एवञ्च अलंकारशास्त्रे व्याकरणशास्त्रस्य प्रक्रियाया बहुधोपयोगः उपलभ्यते।

किं बहुना एतद्विषये भामहाचार्येण यन्निगदितम् तत् सर्वथा समीचीनम्--

सूत्राम्भसं पदावर्तं पारायण-रसातलम्।
नापारयित्वा दुर्गाधममुं व्याकरणार्णवम्।।
तस्य चाधिगमे यत्नः कार्यः काव्यं विधित्सता।।[5]

---

१. काव्यालंकार सूत्रवृत्ती १, १।
२. वाक्यप० १, ७३।
३. वक्रोक्तिजीविते १, ६।
४. पुंयोगादाख्यायाम् ४।१।४८। इतिसूत्रभाष्ये।
५. भामहालंकारे ६, १-४।

सालातुरीयमतमेतदनुक्रमेण को वक्ष्यतीति विरतोऽहमतो विचारात्।

शब्दार्णवस्य यदि कश्चिदुपैति पारं भीमाम्भसश्च जलधेरिति विस्मयोऽसौ।।[1]

"श्रद्धेयं जगति मतं हि पाणिनीयम्" इति मत्वैव वामनाचार्य-प्रभृतिभिः स्वीयग्रन्थेषु प्रायोगाधिकरणं न्यरूपि। काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकमित्यत्र नास्ति कस्यापि वैमत्यम्।

३. वात्स्यायन-कामशास्त्रीय-प्रक्रिया

अलंकारशास्त्रे नाट्यशास्त्रे च वात्स्यायन--कामशास्त्रीय-विषयाणां समुपयोगः आचार्यैर्बहुधा कृतः। भरतमुनिना "वैशिकशास्त्रकारैश्च दशावस्थोऽभिहितः शृङ्गाररसः। ताश्च सामान्याभिनये वक्ष्यामः[2]' इति स्पष्टमुक्तम्। तत्रैव च अभिनवभारत्याम् अभिनवगुप्तपादैः "वामो हि कामः[3] इति वात्स्यायनादिभिरभिहितम्। मुनिनापि वक्ष्यते--'यद्वामाभिनिवेशित्वम्'[4] इति। कामशास्त्रानुसारिण्य एव स्मरस्य दशावस्थाः काव्यशास्त्रे प्रतिपाद्यन्ते।

तत्रैव आचार्यचरणैः--"अत्र च विज्ञानवादो, द्विधाभिधानं स्फोटतत्त्वं, सत्कार्यवादः, एकत्वदर्शनम् इत्यादि च द्रष्टव्यम्[5]" इत्यादिना विविधशास्त्रप्रक्रियोपयोगोऽत्र विधीयते इति निर्दिश्यते।

४. न्यायशास्त्रीय प्रक्रिया

न्यायदर्शने- "सहचरण-स्थान-वृत्त-मान-धारण-सामीप्य-योग-साधनाधिपत्येभ्यो-ब्राह्मण-बाल-कट-राज-सक्तु-चन्दन-गङ्गा-शकटान्न-पुरुषेष्वतद्भावेऽपि तदुपचारः[6]" इति सूत्रेण लक्षणा-विषये या प्रक्रिया निर्दिश्यते अलंकारशास्त्रे सा प्रक्रिया तथैव उपयुज्यते। मम्मटेन न्यायदर्शनोक्तानि उपचारनिमित्तानि स्वकीये काव्यप्रकाशे लक्षणाप्रकरणे तथैव परिगृहीतानि।

---

१. तत्रैव ६, ६२।
२. नाट्यशास्त्रे षष्ठाध्याये पृ० ७३।
३. कामशास्त्रे २।७।१।
४. नाट्यशास्त्रे तत्रैव।
५. अभिनव भारत्याम् पृ० २६४।
६. न्यायसूत्रम् २।२।६३।

गौतमीये न्यायशास्त्रे यथैव अनृत-व्याघातपुनरुक्तादयो दोषा वर्णिताः सन्ति तथैव ते अलंकारशास्त्रेऽपि परिगृहीताः। तत्र गौतमस्य व्याघातः भामहस्य व्यर्थ-दोषः, दण्डिनश्च पूर्वापर-विरुद्धः।

गौतमस्य पुनरुक्त-दोषः भरत-भामहदण्डिनाम् एकार्थदोषः।

गौतमसूत्रे वात्स्यायनभाष्ये च व्याघातपुनरुक्तयोः यथा अनित्यदोषत्वम् प्रतिपादितं तथैव काव्यशास्त्रेऽपि तयोरनित्य-दोषत्वम्। इदमेव च वैशेषिक-गुणस्य गुणीभूत-दोषस्य च बीजम्।

न्यायशास्त्रे निग्रहस्थाने प्रतिपादितानां कतिपयानां दोषाणाम् अलंकारशास्त्रेऽपि तथैवानुसरणम्। तथाहि--

अर्थान्तरमिति षष्ठं निग्रहस्थानम्।[1]

यथा तत्र प्रकृतादर्थादप्रतिसंबद्धार्थमर्थान्तरम् भवति तथैव भरतमुनेश्चापि अर्थान्तरममिप्रेतम्। न्यायदर्शनस्य निग्रहस्थानरूपं निरर्थकम्[2] काव्यशास्त्रेऽपि निरर्थकरूपेणैव परिगृहीतम्। तत्रत्यम् अविज्ञातार्थम् अलंकारशास्त्रे अप्रतीतशब्दत्वम्। भामहस्य इदमेव गूढशब्दाभिधानम्[3] वामनस्य च अप्रतीतम्।

न्यायदर्शने अपार्थकं नवमं निग्रहस्थानम्[4]। पौर्वापर्ययोगात् अप्रतिसम्बद्धार्थमपार्थकम्। निरर्थके दोषे पदस्य निरर्थकत्वं भवति। अपार्थके च वाक्यस्यैव। यथाह–वात्स्यायनः-

'तत् समुदायार्थस्य अपायात् अपार्थकम्' यथा दश दाडिमानि षडपूपाः इत्यादि। अयमेव हि भामह– दण्डिनोरपि अपार्थदोषः। तथा हि –

समुदायार्थशून्यं यत् तदपार्थकमिष्यते।
दाडिमानि दशापूपाः षडित्यादि यथोदितम्[5]।।

समुदायार्थशून्यं यत् तदपार्थमितीष्यते।
उन्मत्त-मत्त-बालानामुक्तेरन्यत्र दुष्यति।।[6]

---

१. न्यायदर्शने ५। २। ७।
२. तत्रैव ५।२।८।
३. भामहालङ्कारे १, ४५।
४. न्यायदर्शने ५। २। १०।
५. भामहा० ४।८।
६. काव्यादर्शे ३।१२८।

..मत्त-मत्त-बालानामुक्तेरदोषताबीजन्तु "वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासंमति-कोपकुत्सनभर्त्सनेषु[1]" इति पाणिनिसूत्रेण द्वित्वविधानम्। अत एव विष्णुधर्मोत्तरे –

विस्मयेनाभ्यसूयायां भयशोकत्वरासु च।
हर्षेण वीप्सा कर्तव्या पुनरुक्तं न तद्विदुः।।

तथा रुद्रटालंकारे--

वक्ता हर्षभयादिभिराक्षिप्तमनास्तथा स्तुवन् निन्दन्।
यत्पदमसकृद्-ब्रूयात् तत्पुनरुक्तं न दोषाय।।[2]

इत्यादि प्रतिपाद्यते।

न्यायशास्त्रे यत् शब्दार्थविषयकं पुनरुक्तम्[3] तदलंकारशास्त्रेऽपि सर्वत्र तद्दोष-विचारे परिदृश्यते। इदमेव मम्मटाचार्यस्य अनवीकृतत्वम्।

न्यायदर्शनस्य न्यूनताधिकतादोषौ अलंकारशास्त्रे न्यूनपदत्वम् अधिकपदत्वं दोषः।

रुद्रटस्य काव्यालंकारे उपमादोषे, भामहस्य काव्यालंकारे उपमादोष-विचारे च सप्तसु दोषेषु इमौ न्यूनताधिकतादोषौ परिगृहीतौ। तथा हि –

हीनतासम्भवो लिङ्गवचोभेदो विपर्ययः।
उपमानाधिकत्वं च तेनासदृशतापि च।।
त एव उपमादोषाः सप्त मेधाविनोदिताः[4]।।

एवमेव दण्डिनापि काव्यादर्शे--

"देश-काल-कला-लोक-न्यायागम-विरोधिता।"

तथा

"प्रतिज्ञा-हेतु-दृष्टान्त-हानिर्दोषो न वेत्यसौ।[5]
विचारः कर्कशः प्रायस्तेनालीढेन किं फलम्[6]।।"

---

१. तृतीयखण्डे १७।११।
२. रुद्रटालंकारे ६।२६।
३. न्यायदर्शने २।१।५७।
४. भामहालंकारे २।३६।
५. काव्यादर्शे ३।१२५।
६. तत्रैव ३।१२८।

इत्यादिदोष-विचारे न्यायदर्शनप्रक्रियाऽनुसृता। एतत्प्रसङ्गे प्राचीनालङ्कारिकैरप्युक्तम्--

"हीनाधिकत्वं वचन-लिङ्ग-भेदो विपर्ययः।
असादृश्यासम्भवौ च दोषाः सप्तोपमागताः[1]।।"

एवं हि काव्यशास्त्रीय-दोषविचारे न्यायदर्शनसिद्धान्तस्य अनुसरणं स्पष्टमेव दृश्यते।

काव्यप्रकाशे शब्दस्य संकेतितार्थविवेचने 'तद्वान्' अर्थात् जातिमान् संकेतितोऽर्थः इति कथनं न्यायशास्त्रप्रक्रियामनुसरति तथा 'अपोहो-वा'[2] शब्दार्थः[3]' इति बौद्धदर्शन प्रक्रियां निगदति।

"द्रव्यात्मा चापि कालो यः प्रसङ्गात् सोऽपि कीर्तितः।[4]" इति भोजराजीये शृङ्गारप्रकाशे कालस्य द्रव्यात्मत्व-प्रतिपादनम् कालं द्रव्यं मन्वानस्य वैशेषिक-दर्शनस्य पन्थानमनुसरति।

रसादिध्वनेर्व्यङ्ग्यत्वं खण्डयता महिमभट्टेन 'व्यक्ति-विवेके' न्यायवैशेषिकयोरेव प्रक्रिया आत्मसात्कृता।

अलंकारसर्वस्व-विमर्शिन्यां टीकायाम् जयरथेन याः--

"तात्पर्यशक्तिरभिधा लक्षणानुमिती द्विधा।
अर्थापत्तिः क्वचित् तन्त्रं समासोक्त्याद्यलंकृतिः।।
रसस्य कार्यता भोगो व्यापारान्तर-बाधनम्।
द्वादशेत्थं ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तयः।।"[5]

संगृहीताः तासु विभिन्नाः ध्वनेः विप्रतिपत्तयः शास्त्रान्तरेषु प्रतिपादिताः सन्ति।

५. मीमांसादर्शन-प्रक्रिया

आचार्य मम्मटेन काव्यप्रकाश-द्वितीयोल्लासे "तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्" इत्यत्र अभिहितान्वयवादिनां भट्टमीमांसकानाम् तथा "वाच्य एव वाक्यार्थः" इत्यनेन

---

१. काव्यदर्शे टीकायाम्।
२. अतद्व्यावृत्तिरपोहः इतिक्षण-भङ्गवादिनः।
३. काव्यप्रकाशे दशमसूत्रवृत्तौ।
४. शृङ्गारप्रकाशे चतुर्थप्रकाशे।
५. विमर्शिनीटीका पृ० ६।

अन्विताभिधानवादिनां गुरुमतानुयायिनां मीमांसकानां सरणिरनुसृता। तत्रैव संकेतितार्थविवेचने 'जातिरेव वा' संकेतितार्थः इत्यत्र मीमांसक-सिद्धान्तो निरूपितः।

अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते।
लक्ष्यमाणगुणैर्योगाद् वृत्तेरिष्टा तु गौणता।।[१]

इति कुमारिलभट्टमतानुसारेणैव 'गौर्वाहीकः' इत्यादौ गौणलक्षणाप्रसङ्गे "साधारणगुणाश्रयत्वेन परार्थ एव लक्ष्यते इत्यपरे" इति मम्मटाचार्येण प्रतिपादितम्।

अग्निपुराणस्य काव्यशास्त्रीय[२]भागे, शृङ्गारप्रकाशे च[३] इयं मीमांसाशास्त्रीयप्रक्रिया परिगृहीता वर्तते।

"ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्[४]"

इति कारिकाया वृत्तौ "प्रत्यक्षादेर्नीलादिर्विषयः फलं तु प्रकटता संवित्तिर्वा" इति मम्मटोक्तौ-- 'ज्ञातो घटः' इति प्रत्ययात् तज्ज्ञानेन तस्मिन् घटे ज्ञातातापरनाम्नी प्रकटता जायते इति अध्वरमीमांसकमतम् तथा घटज्ञाने सति 'घटमहं जानामि' इति प्रत्ययरूपा अनुव्यवसायापरपर्याया संवित्तिर्घटज्ञानात् जायते इति तार्किकमतमेव अनुरणति।

अलंकारशास्त्रे अर्थापत्ति-परिसंख्यालंकारयोः बीजन्तु मीमांसादर्शनस्य अर्थापत्ति-परिसंख्या-स्वरूपमेव। एवमेव अनुमानस्य हेतोश्चालंकारत्वे न्यायदर्शनं बीजम्।

"विभावानुभाव-व्यभिचारि-संयोगाद्रसनिष्पत्तिः"[५] इति रससूत्रस्य प्रसिद्धाः भट्टलोल्लट-शङ्कुकभट्टनायकाभिनवगुप्तपादा व्याख्यातारः क्रमशः मीमांसा-न्याय-सांख्य-वेदान्तदर्शनानि समनुसरन्ति इति विजानते विपश्चितः।

६. वेदान्त-शास्त्रीय-प्रक्रिया--

काव्यशास्त्रे रस-स्वरूप-निरूपणन्तु मुख्यतः वेदान्तदर्शनप्रक्रिययैव क्रियते। तथा हि--

अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विभुम्।
वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्।।

---

१ कुमारिल भट्टवार्तिकम्। काव्यप्रकाशे १६ सूत्रे उद्धृतम्।

२. अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिर्लक्षणोच्यते। अभिधेयेन सम्बन्धात् सामीप्यात् समवायतः।। वैपरीत्यात् क्रिया योगाल्लक्षणा पञ्चधामता।। ३४५।११-१२।

३. शब्दशक्तिप्रकरणे।

४. काव्यप्रकाशे सू० २६।

५. नाट्यशास्त्रे षष्ठाध्याये।

आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन।

व्यक्तिः सा तस्य चैतन्य-चमत्कार-रसाह्वया।।

आद्यस्तस्य विकारो यः सोऽहंकार इति स्मृतः।

ततोऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं भुवनत्रयम्।।

अभिमाना द्रुतिः सा च परिपोषमुपेयुषी।

व्यभिचार्यादिसामान्यात् शृङ्गार इति गीयते।।[१]

इति अग्निपुराणीय-रस-निरूपणे, भोजराजीये सरस्वती-कण्ठाभरणे रस-स्वरूपवर्णने, अभिनवगुप्तस्य रससूत्र- व्याख्याने[२], विश्वनाथस्य

''सत्त्वोद्रेकादखण्ड-स्वप्रकाशानन्द-चिन्मयः।

वेद्यान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वाद-सहोदरः।।[३]''

इत्यादि रसस्वरूपवर्णने तथा ''ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वमनङ्गीकुर्वतामुपरि वेदान्तिभिरेव पातनीयो दण्डः।...... परमार्थतस्तु अखण्ड एवायं वेदान्त-प्रसिद्ध-ब्रह्मतत्त्ववद् वेदितव्यः[४]'' इत्यादि प्रतिपादने च वेदान्तदर्शन-सिद्धान्तस्यैव अनुसरणं क्रियते। एवमेव पण्डितराजजगन्नाथेन ''वस्तुतस्तु 'रसो वै सः' इति श्रुतिस्वारस्येन रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः। ...... इयं च रसचर्वणा परब्रह्मास्वादात् समाधेर्विलक्षणा विभावादिविषयसंवलित-चिदानन्दालम्बनत्वात् भाव्या च'' इत्यादि यत् 'रसगङ्गाधरे' रस-प्रकरणे प्रतिपादितम् तत् वेदान्तदर्शनमेवानुसरति।

एवमेव अन्यान्यपि बहूनि शास्त्रान्तरप्रक्रियानुसारीणि प्रकरणानि काव्यशास्त्रस्य विशालक्षेत्रे विलसन्ति। प्रबन्धेऽस्मिन् संकेतमात्रं कृतम्। गवेषक-विचक्षणैस्तदन्वेष्टव्यमिति शम्।

---

१. अग्निपुराणे ३३६।१-४।

२. काव्यप्रकाशे, ४, २८ कारिकाव्याख्याने।

३. साहित्यदर्पणे ३, २।

४. तत्रैव वृत्तौ।

आचार्याभिनवगुप्तपादानां शान्तरस - विषयक - विचारः

राजशेखरस्य "काव्यमीमांसा"नुसारेण[1] भरतमुनिना नाट्यविषये नन्दिकेश्वरेण च रस-विषये स्व-स्वग्रन्थो व्यरचीति विज्ञायते। परन्तु नन्दिकेश्वरस्य रस-विषय-रचनाया अद्याप्यनुपलब्धेः राजशेखरस्य साक्ष्ये विद्यमानेऽपि अलंकारशास्त्रस्य पर्यालोचका रससम्प्रदायस्याप्याद्यप्रवर्तकतया भरतमुनिमेव मन्यन्ते। भरतमुनेर्नाट्यशास्त्रात् पूर्वं कदाचिद् वृद्धभरतस्य बृहत्तरनाट्यशास्त्रं प्रत्यक्षगोचरमासीद् यच्च शारदातनयस्य "भावप्रकाशने"[2] "यथोक्तं वृद्धभरतेने"त्यादि वाक्येन तथा "नाट्यशास्त्रे" उल्लिखितैरानुवंश्यश्लोकैर्विज्ञायते। परमधुनोपलब्धग्रन्थेषु भरतमुने"र्नाट्यशास्त्र"मेव निर्भ्रान्तरूपेण नाट्यशास्त्रस्य अलंकारशास्त्रस्य वा प्रथमं रचनमिति निश्चीयते।

"नाट्यशास्त्रस्य" अभिनवगुप्तपादाचार्यस्याभिनवभारत्याख्यव्याख्यासमन्विते गायकवाडसंस्करणे तथा दिल्लीविश्वविद्यालयात् प्रकाशिते अभिनवभारती सञ्जीवन-भाष्य-समन्विते नवीनसंस्करणे च षष्ठाध्याये शान्तरस-प्रकरणं साङ्गोपाङ्गमुपलभ्यते। वाराणसीतः प्रकाशिते चौखम्बासंस्कृतग्रन्थमालायाः संस्करणे प्रकरणमिदं न प्राप्यते। अतो भरतमुनिना स्व"नाट्यशास्त्रे" शान्तरसस्यापि निरूपणं कृतमिति विषयः समालोचकविद्वत्समाजेषु प्राचीनादेव कालाद् विवादास्पदतां भजते।

अत्र "नाट्यशास्त्रे" शान्तरस-निरूपणमनङ्गीकुर्वतामालोचकानामियं वाचोयुक्तिः— यदि नाम भरतमुने"र्नाट्यशास्त्रे" शान्तरसोऽपि प्रतिपादितोऽभविष्यत् तर्हि —

"शृङ्गार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानकाः।
बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।।
एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ता द्रुहिणेन महात्मना[3]।।"

इत्यादिस्थलेषु अष्टानामेव रसानां केवलमुल्लेखो नाभविष्यत्। नैव च मुनिरष्टानामेव रसानां वर्ण-देवताप्रतिपादनमकरिष्यत्। नापि च —

"रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा।
जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः[4]।।"

---

१. रूपकनिरूपणीयं भरतः, रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः। काव्यमीमांसा-प्रथमाध्याये।
२. भावप्रकाशने ३६-तमे पृष्ठे।
३. नाट्यशास्त्रे ६, १५-१६, ६, ८३।
४. तत्रैव ६, १७।,

इत्यत्राष्टानामेव स्थायिभावानां नामान्युदलिखिष्यत्। न केवलमेतावदेव महाकविः कालिदासोऽपि स्वीये "विक्रमोर्वशीये" –

"मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो नियुक्तः।"

इत्यत्र भरतमुनिप्रतिपादितानष्टावेव रसान् प्रयोज्यतया नाकथयिष्यत् नापि च दण्डी स्वकीये "काव्यादर्शे" –

"इह त्वष्टरसायत्ता रसवत्ता स्मृता गिराम्[1]"

इत्येवं प्रतिपादयन् अष्टावेव रसानुदाहरिष्यत्।

"नाट्यशास्त्रे" भरतमुनिना शान्तस्यापि निरूपणं कृतमिति द्वितीय पक्षावलम्बिनामाचार्याभिनवगुप्तपादादीनां सुदृढं मतम्। अभिनवभारत्यामभिनवगुप्तपादेन च शान्तरसविषयं सविस्तरं विवेच्य उपसंहरता स्पष्टमुदलेखि--"तस्मादस्ति शान्तो रसः। तथा च चिरन्तनपुस्तकेषु 'स्थायिभावान् रसत्वमुपनेष्यामः' इत्यनन्तरं 'शान्तो नाम शम-स्थायिभावात्मकः' इत्यादि शान्तलक्षणं पठ्यते[2]।" "रसाः ते च नव। शान्तापलापिनस्तु अष्टाविति तत्र पठन्ति[3]।" अतोऽभिनवगुप्तपादानां मतेन--

"शृङ्गार........ बीभत्साद्भुतशान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्मृताः",

"एवं नवरसाः प्रोक्ताः" "एवमेते रसा ज्ञेया नवलक्षणलक्षिताः",

"रतिर्हासश्च.......... जुगुप्साविस्मयशमाः स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः",

इत्येव तत्र तत्र मूलपाठ आसीत्। वर्ण-देवतानिरूपणप्रकरणे च "स्वच्छपीतौ शमाद्भुतौ" "बुद्धः शान्तेऽब्जजोऽद्भुते" इति शान्तवादिनां पाठः[4]।

अभिनवभारतीमण्डिते "नाट्यशास्त्रे" शान्तरसस्वरूपन्त्वेवमुपलभ्यते--

"अथ शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवर्तकः। स तु तत्त्वज्ञान-वैराग्याशयशुद्ध्यादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते। तस्य यम-नियमाध्यात्मध्यान-धारणोपासन-सर्वभूतदयालिङ्गग्रहणादिभिःनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः। व्यभिचारिणश्चास्य निर्वेद-स्मृति-धृति-शौच-स्तम्भ-रोमाञ्चादयः। अत्रार्याः श्लोकाश्च भवन्ति –

---

१. काव्यादर्शे २, २९२।

२. अभिनवभारत्याम् ६३५-तमे पृष्ठे।

३. तत्रैव ४१६-तमे पृष्ठे।

४. तत्रैव ४३३, ५३०, ५३१, ६४१ इति पृष्ठेषु।

मोक्षाध्यात्मसमुत्थस्तत्त्वज्ञानार्थहेतुसंयुक्तः।
नैःश्रेयसोपदिष्टः शान्तरसो नाम संभवति।।
बुद्धीन्द्रिय-कर्मेन्द्रिय-संरोधाध्यात्म-संस्थितोपेतः।
सर्वप्राणिसुखहितः शान्तरसो नाम विज्ञेयः।।
यत्र न दुःखं न सुखं न द्वेषो नापि मत्सरः।
समः सर्वेषु भूतेषु स शान्तः प्रथितो रसः।।
भावा विकारा रत्याद्याः शान्तस्तु प्रकृतिर्मतः।
विकारः प्रकृतेर्जातः पुनस्तत्रैव लीयते।।
स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवर्तते।
पुनर्निमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते।।
एवं नवरसा दृष्टा नाट्यज्ञैर्लक्षणान्विता[१]।।'' इति।

''नाट्यशास्त्रे'' शान्तरसमनङ्गीकुर्वतां मतेन यद्येतस्यांशस्य प्रक्षिप्तत्वं तर्हि प्रथमाध्याये मुनिना प्रतिपादिते--

''क्वचिद्धर्मः क्वचित्क्रीडा क्वचिदर्थः क्वचिच्छमः[२]''

इति पुरुषार्थचतुष्टयरूपे नाट्यप्रयोजने परमप्रयोजनस्य मोक्षस्यैव प्रयोजकीभूतस्य शान्तरसस्यप्रतिपादनात् तदंशे विकलतया पुरुषार्थचतुष्टयप्रतिपादनमसंगतं स्यात्।

शान्तरस-विरोधिनां मतं पूर्वपक्षतया प्रतिपादयताऽभिनवगुप्तपादेन तत्र प्रकरणे प्रोक्तम्--

''एतदपरे न सहन्ते। (१) शम-शान्तयोः पर्यायत्वात्। (२) एकोनपञ्चाशद्भावा इति संख्यात्यागाच्च। (३) किञ्च विभावा ऋतुमाल्यादयस्ततूसमनन्तरभाविनि शृङ्गारादावनुसन्धीयते इति युक्तम्। तपोऽध्ययनादयस्तु न शान्तस्य शमस्य हेतवः। तत्त्वज्ञानस्याप्यनन्तरहेतव इति चेत्, पूर्वोदिततत्त्वज्ञानेऽपि तर्हि प्रयोज्यतेति तपोऽध्ययनादीनां शमविभावता परित्यक्ता स्यात्। कामाद्यभावोऽपि नानुभावः, शान्तविपक्षादव्यावृत्तेः, अगमकत्वात्। (४) प्रयोगासमवायित्वाच्च। न हि चेष्टाव्युपरमः

---

१. तत्रैव षष्ठाध्याये ६०६-६१० इति पृष्ठे।
२. तत्रैव प्रथमाध्याये १०८।

प्रयोगयोग्यः। सुप्तमोहादयोऽपि निःश्वासोच्छ्वास-पतन-भूशयनादिभिश्चेष्टाभिरेवानुभाव्यन्ते। (५) धृतिप्रभृतिरपि प्राप्तविषयोपभोगः कथं शान्ते स्यात्। (६) न चाकिञ्चित्करत्वमात्रेण तत्त्वज्ञानोपायो व्युत्पाद्यते। (७) विनेयाश्चैते परदुःखदुःखितमनसो दृश्यन्ते सम्यग्दर्शनसमावस्थां प्राप्ताः अपि तु संसारे। तत्र न शान्तो रस इति[1]।'' इति।

अयमाशयोऽत्र पूर्वपक्षिणाम्--

(१) शान्तस्य शमस्थायिभावत्वे शम-शान्तयोर्भेदेन तयोः समानार्थकतया पर्यायत्वकथनमसंगतं स्यात्।

(२) मुनिना (अष्टौ स्थायिनः + अष्टौ सात्त्विकाः + त्रयस्त्रिंशद् व्यभिचारिण इति) एकोनपञ्चाशद्भावाः प्रतिपादिताः। शमस्थायिभावस्य शान्तस्य स्वीकारे पञ्चाशद्भावाः स्युः। एवञ्च संख्या-नियम-त्यागान्नास्ति शमः तत्स्थायि शान्तश्च।

(३) अपरं च ऋतुमाल्यादयो विभावास्तत्समनन्तरभाविनि शृङ्गारादिरसे कारणतया प्रतीयन्ते, परन्तु तपःस्वाध्यायादयस्तत्समनन्तरभाविनि शमे शान्ते वा कारणत्वेन न प्रतीयन्ते। अतस्तपःस्वाध्यायादयो न शान्तस्य विभावाः। एवमेव च कामाद्यभावोऽपि न शान्तस्यानुभावः, शान्ताद् भिन्ने वीरादावपि कामाद्यभावस्य विद्यमानत्वात् शान्ते विपक्षाद् वीरादेरव्यावृत्ततया कामाद्यभावस्य च शान्तस्यानुभावत्वम्। यदि कामाद्यभावः शान्तस्यानुभावः स्यात् तर्हि कामाद्यभावस्य शान्तस्य कार्यतया यत्र यत्र शान्तस्तत्र तत्रैव कामाद्यभाव इत्यन्वयव्यतिरेकनियमो भवेत्। किन्तु शान्तस्थले कामाद्यभावस्य विद्यमानत्वेन अन्वयसत्त्वेऽपि शान्त-भिन्ने वीरादावपि तस्य सत्त्वाद् व्यतिरेकाभावः। अतः कामाद्यभावस्य शान्तानुभावत्वं न घटते।

(४) समस्तव्यापार-प्रविलयरूपस्य शमस्याभिनयायोग्यत्वान्न नाट्ये शान्तरसः शक्यते प्रयोक्तुम्। सुप्तमोहादयोऽपि निःश्वासादिचेष्टाभिरनुभाव्यन्ते। किन्तु चेष्टा-व्युपरमरूपस्य शान्तस्याभिनयासंभवात् नास्ति शान्तो रसः।

(५) विषयोपभोगानन्तरं जायमानस्य धृत्यादेर्व्यभिचारित्वमपि शान्ते न स्यात्।

(६) चेष्टारहितेनाकिञ्चित्करेण शमप्रधानपुरुषेण तत्त्वज्ञानोपायस्यानुष्ठानमपि न शक्यते कर्तुम्।

---

१. तत्रैव ६११-६१२ इति पृष्ठे।

(७) शान्तस्य साधकाः सत्त्वज्ञानस्थितिं प्राप्ता अपि संसारे परदुःख-दुखितमनसो दृश्यन्ते। अतो नास्ति शान्तो रस इति पूर्वपक्षाभिप्रायः। एवं पूर्वपक्षं समुपस्थाप्य शान्तरसं प्रस्थापयतयाऽभिनवगुप्तपादेन प्रतिपादितम्– इह लोके यथा धर्मार्थकामाः पुरुषार्थास्तथैव मोक्षोऽपि पुरुषार्थः शास्त्रादौ प्राधान्येनोपायतः प्रतिपाद्यते। यथा च कामादिषु रत्यादयः समुचिताश्चित्तवृत्तयः कविनटद्वारेण सहृदयसामाजिकान् प्रति शृङ्गारादिरूपत्वेन रसत्वं नीयन्ते तथैव मोक्षरूपपरमपुरुषार्थोचिता चित्तवृत्तिः सहृदयान् प्रति शान्तरूपतया कथं रसत्वं नानीयेत ? ततश्च मोक्षरूपपुमर्थसाधक-चित्तवृत्तिरूपस्थायिभावः शान्तरसत्वेन आस्वाद्यत एव नाट्ये इति।

शान्तस्थायि-निरूपणम् :

शान्तस्य किन्नामासौ चित्तवृत्तिरूपस्थायिभाव इति जिज्ञासायामभिनवगुप्तपादेन प्रतिपाद्यते–

(क) तत्र प्रथमं निर्वेद-स्थायित्वोपपादनम् :

तत्खण्डनञ्च यत्तु केचित् तत्त्वज्ञानजनित-निर्वेदस्य शान्ते स्थायित्वम्, एतदर्थमेव माङ्गलिकेन मुनिना उभयधर्मोपजीवित्वख्यापनाय अमङ्गलभूतोऽप्यसौ निर्वेदः स्थायिसंचारिमध्ये पठितः। अष्टावेव स्थायिनो भवन्तीति संख्यानियमाभावादेव स्थायिषु संख्या च तेन नोक्ता। "व्यभिचारिणश्चास्य आलस्यौग्र्य -जुगुप्सावर्ज्याः[१]" इत्यत्र शृङ्गारे जुगुप्सां व्यभिचारित्वेन निषेधयता मुनिना सर्वेषामेव भावानां स्थायित्वं व्यभिचारित्वं चानुज्ञातम्। तत्त्वज्ञानजन्यनिर्वेदश्च रत्यादि-स्थाय्यन्तरोपमर्दकोऽपि भवति। अतस्तत्त्वज्ञानजन्यनिर्वेद एव शान्तस्य स्थायीति कथयन्ति तन्न, तत्त्वज्ञानजन्यनिर्वेदस्य शान्तस्थायित्वे तत्त्वज्ञानस्य तद्विभावत्वं (कारणत्वं) कथनीयं स्यात्। तत्त्वज्ञानं च वस्तुतो मोक्षकारणवैराग्यस्य कारणम्। यदि नाम वैराग्यबीजस्य तत्त्वज्ञानस्य परम्परया शान्तकारणत्वं स्वीक्रियेत तर्हि कारण-कारणे विभावत्वव्यवहारादतिव्याप्तिदोषः। अतो न तत्त्वज्ञानजन्यनिर्वेदः शान्तस्य स्थायी। अपरं च सांसारिकविषयेष्वनुपादेयताप्रत्ययरूप- निर्वेदो वैराग्यस्वरूप एव। स च तत्त्वज्ञानस्य विलोमरूपेणोपयोगी नानुलोमरूपेण। अर्थात् विरक्त-पुरुषप्रयत्नेन तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते। तत्त्वज्ञानाच्च निःश्रेयससिद्धिः न तु तत्त्वज्ञानान्निर्वेदो निर्वेदाच्च मोक्षः। अतो निर्वेद एव तत्त्वज्ञाने कारणम् न तु तत्त्वज्ञानस्य कार्यम्। अतश्च न

---

१. तत्रैव ५५२ - तमे पृष्ठे।

तत्त्वज्ञान-जन्य-निर्वेदः शान्तस्य स्थायीति। न च "तत्परं पुरुषख्यातेर्गुण-वैतृष्ण्यम्[1]" इति योगसूत्रानुसारेण आत्मज्ञानानन्तरं गुणं--प्राकृतिकपदार्थं-प्रति वैतृष्ण्यमेव परं वैराग्यम्। ततश्च तत्त्वज्ञान-जन्य-वैराग्यरूपो निर्वेदः शान्तस्य स्थायी भवितुमर्हत्येवेति वाच्यम्, तादृशवैराग्यस्य ज्ञानस्यैव पराकाष्ठात्वमिति भगवता पतञ्जलिनैव प्रतिपादितत्वात्। अतो न निर्वेदः स्थायी अपि तु तत्त्वज्ञानमेव। यत्तु व्यभिचारिभावव्याख्यानावसरे मुनिना तत्त्वज्ञानस्य[2] निर्वेदविभावत्वं प्रतिपादितम्, तत्तु चिरकालं भ्रान्त्या विप्रलब्धस्य पुरुषस्य विषयेषूपादेयत्व-निवृत्तये यत् सम्यग्ज्ञानम् तस्य। अर्थात् तादृशयथार्थज्ञानं खेदरूपनिर्वेदस्य कारणम्। यथा--

"वृथादुग्धोऽनड्वान् स्तनभरनता गौरिति परं
परिष्वक्तः षण्ढो युवतिरिति लावण्यरहितः।
कृता वैदूर्याशा विकचकिरणे काचशकले
मया मूढेन त्वां कृपणमगुणज्ञं प्रणमता[3]।।" इत्यादौ।

न च 'दुःख-जन्म-प्रवृत्ति-दोष-मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादपवर्गः' इति न्यायसूत्रानुसारेण मिथ्याज्ञान-विनाशकं तत्त्वज्ञानं रागद्वेषरूप दोषस्याभावरूप-वैराग्यस्य कारणम्। एवञ्च वैराग्य-रूप-निर्वेदस्य तत्त्वज्ञानं कारणम् भवति। ततश्च तत्त्वज्ञानजनिर्वेदः शान्तस्य स्थायी स्यादेवेति वाच्यम्, अत्र शोक-प्रवाहप्रसर-रूपचित्तवृत्ति-विशेषान्निर्वेदात् रागादिप्रध्वंसरूपस्य वैराग्यस्य वैलक्षण्यात्। अर्थात् भावरूपो निर्वेदः अभावरूपवैराग्याद् विलक्षणः। एवञ्च पूर्वोक्तन्यायसूत्रानुसारेण वैराग्यस्य कारणं तत्त्वज्ञानं तद्भिन्ननिर्वेदस्य कारणं कथं स्यात् ? यदि निर्वेद-वैराग्ययोरैक्यमपि स्वीक्रियेत तथापि मिथ्याज्ञान-विनाशेन जायमानस्य दोषाभावरूपवैराग्यस्य मोक्षे साक्षात्कारणत्वं नास्ति। किञ्च तत्त्वज्ञानजन्यो निर्वेद इत्यङ्गीकृते शमस्यैव निर्वेद इति नाम कृतं स्यात्। अतः शम एव शान्तरसस्य स्थायी न तु निर्वेद इत्यभिनवगुप्तपादेन सिद्धान्तितम्। शम-शान्तयोः पर्यायत्वरूपपूर्वोक्तदोषस्तु हास-हास्याभ्यामेव परिहृतः। अर्थाद्यथा हासः पर्यायवाचिनो हास्यस्य स्थायी तथैव शमोऽपि शान्तस्य स्यात्।

---

१. योगसूत्रम् १, १६।
२. नाट्यशास्त्रे सप्तमाध्याये।
३. अभिनवभारत्याम् ६१७ तमे पृष्ठे।

(ख) रत्याद्यन्यतमस्य स्थायित्वखण्डनम् :

यत्तु केचित्--रत्याद्यन्यतमस्यैव शान्ते स्थायित्वम्। रत्यादयो हि शृङ्गाराद्युपयोगिविभावेभ्यो भिन्नेन अध्यात्मचर्चादिरूपेण शान्तरसोपयोगिना अलौकिकविभाव-विशेषेणाभिव्यज्यमानाः सन्तो भिन्न-प्रकारा एव भवन्ति। तेषां विलक्षणरत्यादीनामन्यतमस्यैव शान्ते स्थायित्वम्। एवञ्च (१) मोक्षसाधनीभूतया अखण्डानन्दस्वरूपया आत्मविषयकरत्या, (२) समस्त-विषयं वैकृतं पश्यता जनस्य विकृतदर्शनजन्यहास्यरस-स्थायिभावेन हासेन वा, (३) विश्वं च शोच्यं विलोकयतः साधकस्य करुणरस-स्थायिभावेन शोकेन वा, (४) सांसारिकवृत्तान्तं मोक्षस्यापकारित्वेन पश्यतः अपकारित्वजन्यरौद्ररसस्य स्थायिभावेन क्रोधेन वा, (५) अत्यन्तज्ञानप्रधानमुत्साहमाश्रितवतः साधकस्य वीररस-स्थायिभावेनोत्साहेन वा, (६) समस्तसांसारिकविषयाद् बिभ्यतो जनस्य भयानक-स्थायिभावेन भयेन वा, (७) सर्वलोकस्पृहणीयादपि प्रमदादेर्जुगुप्समानस्य बीभत्सस्थायिभावजुगुप्सया वा, (८) अपूर्वस्वात्मातिशयलाभाद् विस्मयमानस्य अद्भुतरस-स्थायिभावेन विस्मयेन वा मोक्षसिद्धिः (चिरशान्तिः) भवतीति रति-हासादीनामन्यतमस्यैव शान्ते स्थायित्वमिति वदन्ति तन्न, एवंवादिनां मते कदाचिद्रतेः कदाचिद्हासादेः शान्तस्थायित्वे कस्याप्येकस्यैव स्थायित्वाप्रसङ्गात्। न च तत्तद् विभाव-विशेषभेदेन तत्तद्रतिहासादेः शान्ते स्थायित्वं स्यादिति वाच्यम् ? प्रतिपुरुषं स्थायिभेदेन शान्तरसस्याप्यानन्त्यापत्तेः। न च स्थायिभावभेदेनापि सर्वत्र मौक्षरूपैकफलत्वादेक एव शान्तरसः स्यादिति वाच्यम् ? धर्मैकफलत्वे वीर-रौद्रयोरप्येकत्वापत्तेः। एवञ्च रत्याद्यन्यतमस्य स्थायित्वं न युक्तम्।

(ग) रत्यादिसमष्टेः स्थायित्वखण्डनम् :

यत्तु केचित् पानकरसवन्मिलिताः सर्वे एव स्थायिभावाः शान्तस्य स्थायिन इति प्रतिपादयन्ति तन्न, रत्यादि-विषयक-चित्तवृत्तीनामयुगपद्भावात्, हासक्रोधयोर्भयोत्साहयो-रतिजुगुप्सयोः परस्परं विरोधाच्च रत्यादि-समष्टेः स्थायित्व-प्रतिपादनस्यासंगतत्वात्। एवञ्च पूर्वोक्तप्रकारेण निर्वेदस्य, रत्याद्यन्यतमस्य, रत्यादिसमष्टेश्च शान्ते स्थायित्वं निराकृत्य अभिनवगुप्तपादेन प्रतिपादितम्,--

(घ) आत्मज्ञानमेव शान्ते स्थायीति :

तथा हि--''इह तत्त्वज्ञानमेव तावन्मोक्षसाधनमिति तस्यैव मोक्षे स्थायिता युक्ता। तत्त्वज्ञानं च नाम आत्मज्ञानमेव। आत्मनश्च इन्द्रियादिव्यतिरिक्तस्यैव ज्ञानम्। परो

ह्येवमात्मा अनात्मना (देहादिना)-भिन्नः एव स्यात्। विपञ्चितं चैतदस्मद्गुरुभिः। अस्माभिश्चान्यत्र[1] वितन्यत इतीह नातिनिर्बन्धः कृतः। तेनात्मैव ज्ञानानन्दादिविशुद्धधर्मयोगी परिकल्पितविषयभोगरहितोऽत्र स्थायी[2]।''

न चात्मनः स्थायित्वेऽन्येषां रत्योदानामस्थायित्वं शङ्कनीयम्। रत्यादयो हि स्वस्वकारणानामुपस्थित्या प्रकाशमाना अनुपस्थित्या च विलीयमाना अपि आत्मरूपस्थायि-भित्ति-संश्रयाः सन्तो व्यभिचारिभावापेक्षया कञ्चिदधिकं कालं स्थिराः सन्तः स्थायिन उच्यन्ते। तत्त्वज्ञानन्तु सकलभावान्तर-भित्तिस्थानीयं सर्वस्थायिभ्यः स्थायितमं सर्वा रत्यादिकाः स्थायिचित्तवृत्तीर्व्यभिचारीभावयत् निसर्गत एव सिद्धस्थायिभावरूपमिति[3]। अत एव च आत्मरूप-तत्त्वज्ञानस्य शान्तरस-स्थायिनः पृथग्गणना स्थायिषु मुनिना न कृता। रुण्डमुण्डयोर्मध्ये यथा विद्यमानं तृतीयं गोत्वमिति न गण्यते तथैवाष्टसु स्थायिषु विद्यमानमात्मरूपतत्त्वज्ञानं न पृथग्गण्यते इति भावः। तेन एकोनपञ्चाशद् भावा इत्यव्याहतमेव।

शान्तरस-स्थायिन आत्मज्ञानस्य स्थायिषु गणनाभावेऽपि रसेषु शान्तरसस्य गणना युक्तैव, रत्यादीनामास्वादात् शान्तास्वादस्य वैलक्षण्यात्। अत्रायमाशयः-- ''योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'' ''तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्'', ''वृत्तिसारूप्यमितरत्र[4]'' इति योगसिद्धान्तानुसारेण लौकिकानुभवक्षणे चित्तवृत्तिसारूप्याद् विशुद्धात्मस्वरूपस्य प्रतीतिर्न भवति। निर्विकल्पे समाधौ विशुद्धात्मस्वरूपानुभूतिर्जायते। पुनश्च व्युत्थानकाले (समाध्यनन्तरम्) वृत्तिसारूप्यं भवति। अर्थात् चित्तवृत्तिकलुषितरूपेणैवात्मप्रतीतिर्भवति न तु वृत्तिशून्यरूपेण। अतः स्थायिभावरूपेण आत्मनो न पृथग्गणनम्। किन्तु शान्तरसे शुद्धात्मन आस्वादात् शान्तस्य पृथग्गणनं न्याय्यमेव। अत एव च 'अभिनवभारती'कारेण सिद्धान्तितम्--'तस्मादस्ति शान्तो रसः। तत्र सर्वरसानां शान्तप्राय एवास्वादो विषयेभ्यो – विपरिवृत्या, तन्मुख्यतालाभात्। केवलं वासनान्तरोपहित इति[5]।'' ''अयमेव (च शान्तरसः) स्वभावः[6]।'' अर्थात् शान्त एव प्रकृतिरसः अन्ये च विकृतयः। अत एव च ''अस्य सर्वप्रकृतित्वमभिधाय (त्वाभिधानाय) पूर्वमभिधानमिति[7]'' एवञ्च स्वमतं समर्थयता अभिनवगुप्तपादेन

---

१. भगवद्गीताव्याख्यायाम्।
२. अभिनव भारत्याम् ६२३ तमे पृष्ठे।
३. तत्रैव ६१४ तमे पृष्ठे।
४. योगदर्शने १, १-३।
५. अभिनवभारत्याम् ६३५-तमे पृष्ठे।
६. तत्रैव ६२७-तमे पृष्ठे।
७. तत्रैव ६३५-तमे पृष्ठे।

प्रोक्तम्,--''इतिहास-पुराणकोशादौ च नवरसाः श्रूयन्ते। श्रीमत्सिद्धान्तशास्त्रेष्वपि। तथा चोक्तम्–

अष्टानामिह देवानां शृङ्गारादीन् प्रदर्शयेत्।
मध्ये च देवदेवस्य शान्तं रूपं प्रकल्पयेत्[1]।। इति।

अत एव च हेतोर्भरतमुनिना--

''मोक्षाध्यात्मनिमित्तस्तत्त्वज्ञानार्थहेतुसंयुक्तः।
निःश्रेयसधर्मयुतः शान्तरसो नाम विज्ञेयः।।''

इत्यत्र 'मोक्षाध्यात्मनिमित्तः' इत्यनेन शान्तस्य विभावः, 'तत्त्वज्ञानार्थहेतुसंयुक्तः' इत्यनेन तत्स्थायी, 'निःश्रेयसधर्मयुतः' इत्यनेन तदनुभावश्च क्रमात् प्रदर्शिताः, तथा 'स्वं स्वं निमित्तमासाद्य' इत्यादिपूर्वोक्तकारिकया शान्तस्य रसान्तरप्रकृतित्वमुपसंहृतम्।

''ननु भरतमुनिना 'डिम'-लक्षण-प्रसङ्गे षड्रसलक्षणयुक्तश्चतुरङ्को वै डिमः कार्यः।''

'शृङ्गार-हास्य-वर्जः शेषैरन्यैः समायुक्तः'' ''दीप्तरसकाव्ययोनिः[2]।।'' इत्यादि प्रतिपादितम्। अत्र 'दीप्तरसकाव्ययोनि'रित्यादिना डिमे रौद्रस्य प्राधान्यम्, हास्य-शृङ्गार परिहारेण तस्य षड्रसत्वं च प्रतिपादितम्। यदि नाम शान्तोऽपि नवमो रसो भवेत्तर्हि हास्यशृङ्गारवर्जनेनापि डिमे सप्तरसत्वेन 'षड्रसलक्षणयुक्तः' इति कथनमसंगतम्। अतः शान्तरसो न मुनेः संमत इति चेत्, न, रौद्ररस-प्रधाने डिमे बलात् सेव्यमानयोर्हास्य-शृङ्गारयोः संभाव्यमानत्वात् तयोर्निषेधाय शृङ्गार-हास्यवर्ज' इति। शान्तस्य तु डिमे संभावनाया एवाभावात् नामग्राहपूर्वकं तस्य निषेधस्यानावश्यकत्वात्। अतो नवमशान्तरस-स्वीकारे न कापि विप्रतिपत्तिः। अभिनवगुप्तपादमतेन भरतमुनेर्डिमलक्षणं प्रत्युत शान्तस्य साधकमेव न बाधकम्। यतो हि तत्र मुनिना 'दीप्तरसकाव्ययोनिः' इत्यनेन शान्तरस एव व्यवच्छेद्यते। शान्तरसास्वीकारे कस्य व्यवच्छेदः स्यात् ? न च करुणाद्भुत-प्राधान्यमनेन व्यवच्छेद्यते इति वाच्यम् ? 'सात्त्वत्यारभटीवृत्तिसम्पन्नः'[3] इत्यनेनैव करुणाद्भुतयोर्निरासात्। यतस्तयोः सात्त्वत्यारभट्यौ वृत्ती एव न भवतः। शान्ते तु सात्त्वत्याः सत्त्वेन तस्य (शान्तस्य) व्यवच्छेदार्थं 'दीप्तरसकाव्ययोनिः' इति संगतम्। अन्यच्च दीप्तरसपदेन करुणाद्भुतयोर्व्यवच्छेद्यत्वे डिमस्य षड्रसयुक्तत्वकथनमपि न संगच्छेत। अतो डिमलक्षणं प्रत्युत शान्तरसस्य सद्भावे लिङ्गम्। एवञ्चाभिनवगुप्तपादेन शान्तरस-सद्भावं समर्थ्य

---

१. तत्रैव ६३६-तमे पृष्ठे।
२. नाट्यशास्त्रे १०, ८७-९२ चौखम्बासंस्करणे।
३. नाट्यशास्त्रे २०, ९२।

"अस्य रसस्य यम-नियमेश्वर-प्रणिधानाद्युपदेशेऽनुयोगितया महाफलत्वं, सर्वप्राधान्यम्, इतिवृत्तव्यापकत्वं चोपपन्नमित्यलमतिप्रसङ्गेन"[१] इत्युक्तम्।

ततश्चाभिनवभारतीकारेण शान्तरसस्यास्वादप्रकारं प्रकटयता प्रतिपादितम्,-- "अस्मिन् शान्तरसे विशुद्धमात्मस्वरूपं रत्यादिषूपरञ्जकेषु तथाभावेनापि सकृद्विभातोऽयमात्मेति न्यायेन भासमानं परोन्मुखतात्मक-सकल-दुःखजालहीनं परमानन्द-लाभ-संविदेकत्वेन काव्यप्रयोग-प्रबन्धाभ्यां साधारणतया निर्भासमानम् अन्तर्मुखावस्थाभेदेन लोकोत्तरानन्दानयनं तथाविधहृदयं विधत्ते। एवं ते नवैव रसाः। पुमर्थोपयोगित्वेन रञ्जनाधिक्येन वा इयतामेवोपदेश्यत्वात्[२]" इति।

शारदातनयेन स्वीये "भावप्रकाशने" पद्मभू-मतेन शान्त-रहिता अष्टौ नाट्यरसा इति तथा वासुकि-मतेन शान्त-सहिता नव नाट्यरसा इति प्रतिपादितम्[३]। एतद्विषयोल्लेखो- भरतनाट्यशास्त्रे कदाचिदासीदिति तत्तात्पर्यम्।

आचार्याभिनवगुप्तपादानां सयुक्तिकं पूर्वोक्तं मतं विलोक्यापि केचित् समालोचकाः भरतमुनिप्रतिपादित-शान्तरस-समस्यामसमाहितामेव मन्यन्ते। तेषां पुरतो मया स्वमतमुपस्थाप्यते--

(क) छन्दोदृष्ट्या चौखम्बासंस्करणस्य 'अष्टौ' इति पदयुक्तपाठात् गायकवाड-संस्करणस्य दिल्लीविश्वविद्यालयसंस्करणस्य च 'नव' इति पदयुक्तः पाठोऽधिकः सुसङ्गतः। यतो हि 'अष्टौ' इति पाठे सर्वत्र छन्दःपूर्त्यर्थम् 'च, तु, हि, इति' इत्यादि निरर्थकपदान्युपलभ्यन्ते। स च दोषः 'नव' इति पाठे नास्ति। अतः 'अष्टौ' इति 'नव' इत्यस्य स्थाने परिवर्तितः पाठः प्रतीयते।

(ख) विष्णुधर्मोत्तरपुराणस्य काव्यशास्त्रीयभागस्य रसविवेचनं सर्वथा "नाट्यशास्त्रा"नुसारि इति सर्वे समालोचका ऐकमत्येन स्वीकुर्वते। पुराणञ्चेदं पञ्चमशतकात् प्राचीनमेवेति पाश्चात्त्यपद्धत्या विचारयन्तोऽपि विद्वांसो मन्यन्ते। एतत्पुराणस्य तृतीयखण्डे[४] प्रतिपादितेषु नवसु रसेषु शान्तस्यापि विवेचनं वरीवर्ति। तत्र सर्वप्रथमम् –

"शान्तस्य तु समुत्पत्तिर्नृप वैराग्यतः स्मृता।
स चाभिनेयो भवति लिङ्गाग्रहणतस्तथा[५]।।"

---

१. अभिनवभारत्याम् ६३६-तमे पृष्ठे।

२. तत्रैव ६४०-तमे पृष्ठे।

३. भावप्रकाशने ४७-तमे पृष्ठे। द्रष्टव्या लेखकस्य "काव्यात्ममीमांसा" ३४४-४५-तम पृष्ठयोः (चौ० सं०)।

४. विष्णुधर्मोत्तरपुराणे तृतीयखण्डे १५शे, १७शे, ३०शे चाध्याये।

५. तत्रैव तृतीयखण्डे ३०, ६। द्रष्टव्या "काव्यात्ममीमांसा" ३३३-तमे पृष्ठे।

इत्यादिरूपेण शान्तस्यैव विवेचनमित्यधिकमहत्त्वपूर्णविषयः। एतदनुसारेण निर्बाधमिदं स्वीकर्तुं शक्यते, यन्नाट्यशास्त्रेऽपि शान्तरसस्यप्रतिपादनमभूत् तथा अभिनवगुप्तपादानुसारेण सर्वप्रथममभूत्।

(ग) पञ्चमशतके रचिते जैनग्रन्थे ''अनुयोगद्वारसूत्रे''ऽपि[1] शान्तरस-प्रतिपादनं प्राप्यते। अत्र शान्तस्य विभावादिनिरूपणं ''नाट्यशास्त्रा''नुसार्येव। अतः शान्तरसस्य प्रथमोद्भावनं भरतनाट्यशास्त्रेऽनङ्गीकृत्य ''अनुयोगद्वारसूत्रे'' ततूस्वीकरणमसङ्गतमेव।

(घ) दण्डिना ''काव्यादर्शे'' काव्यपरत्वेन रस-विचारे कृतेऽपि यदुद्भटेन ''काव्यालंकारसारसंग्रहे'' 'नव नाट्यरसाः स्मृताः' इत्युल्लिखितं तत् सूचयति यदुद्भटः नाट्यशास्त्रस्य तत्पाण्डुलिपिं प्राप यत्र नवसु रसेषु शान्तस्यापि प्रतिपादनमासीत्। दण्डि-धनञ्जय-धनिकमम्मटादिभिः शान्तापलापिनां पाठ उपलब्धो येन तैः शान्तस्य तादृशी चर्चा नाकारि।

(ङ) एवमेव च कालिदास-विषयेऽपि शक्यते वक्तुं यत्तेनापि 'अष्टौ रसाः' इत्येव पाठ उपलब्धः। कालिदासस्य च 'अष्टरसाश्रयः प्रयोगः' इत्यत्र 'प्रयोग' शब्दप्रयोगोऽतीवसाभिप्रायः। अर्थात् प्रयोगात्मकतया-अभिनयात्मकतया तस्य अष्टावेव रसा अभिप्रेता आसन्। समस्तव्यापारप्रविलयरूपशान्तस्य व्यापार-प्रधानेऽभिनयात्मके नाट्ये प्रयोगो न संभवः। इदमेव च मतं धनञ्जय-धनिकाभ्यामप्यनुसृतम्।

नाट्ये शान्तरसस्याभिनयो भवितुं शक्नोतीति वासुकिभट्टोद्भटाभिनवगुप्त-निःशङ्कशार्ङ्गदेव-जगन्नाथ-प्रभृतीनां निर्भ्रान्तं मतम्। एतद्विषये मदीयापि निर्भ्रान्तधारणा वरीवर्ति, यत् शान्तस्याभिनयो भवितुं शक्नोति तथा च सफलं भवितुं शक्नोति। एतस्य विवेचनं सविस्तरं मयान्यत्र[2] कृतमिति नेह वितन्यते।

पूर्वोक्तयोरुभयोः पक्षयोर्निष्पक्षरूपेण विचारेण ''नाट्यशास्त्रे''ऽपि शान्तरस-प्रतिपादनमभूदिति आचार्याभिनवगुप्तपादानां मतं नासङ्गतमितिशम्।

---

१. अनुयोगद्वारसूत्रे १२६, गाथा ८१-८२। ''काव्यात्ममीमांसा'' ३३४-तमे पृष्ठे।

२. विहार-सङ्गीत-नृत्य-नाट्यपरिषत् पत्रिकायाम् (क्रमसंख्या १३)।

स्वभावोक्तेरलङ्कारत्वस्य समीक्षणम्

स्वभावोक्तेरलंकारत्वं विद्यते न वेति विवेचनं भामहात् पूर्वकालादेव अलंकारशास्त्रे दरीदृश्यते। लोकातिक्रान्तगोचररूपातिशयोक्त्यैव अर्थस्य विभावनं वक्रोक्तिशून्यालंकारस्थले अलंकारत्वाभावं च मन्वानस्य भामहस्य वक्रोक्तौ तथा काव्यजीवितरूपायां वैदग्ध्यभङ्गीभणिति-स्वरूपायां कुन्तकस्य वक्रोक्तौ स्वभावोक्तेः समावेशः शक्यसंभवो न-वेति विचारः काव्यशास्त्रस्य प्रारम्भकालादेव दृष्टिगोचरीभवति।

आचार्य भामहेन--

'स्वभावोक्तिरलंकार इति केचित् प्रचक्षते।

अर्थस्य तदवस्थत्वं स्वभावोऽभिहितो यथा'।।[१]

इत्यत्र 'केचित् प्रचक्षते' इत्येवं प्रतिपादयता लोकातिक्रान्तगोचरताया अभावस्थले शुद्धे स्वभावोक्तिरूपे अलंकारत्वमस्वीकृतम्[२]। अतस्तन्मते

'गाः वारयति दण्डेन डिम्भः शस्यावतारणीः'।[३]

इत्यादौ वार्तामात्रत्वम्। किन्तु 'केचित् प्रचक्षते' इति कथनात् केषाञ्चिन्मते तदानीमपि स्वभावोक्तेरलंकारत्वमासीदेवेति निश्चीयते।

अलंकारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्।

वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्।।[४]

इति मन्यमानेनापि आचार्यदण्डिना पदार्थानां नानावस्थानां विभिन्नरूपाणां साक्षात्–प्रत्यक्षरूपेण अव्याजरूपेण वा प्रदर्शने स्वभावोक्तिर्जातिर्वा अलंकृतिर्भवतीति प्रतिपादयाञ्चक्रे[५]। शास्त्रे एततृस्वभाववर्णनस्य साम्राज्ये सत्यपि काव्येऽपि एतदभीप्सितं भवति। अतो दण्डिमते स्वभावोक्तेरलंकारत्वं विद्यते।

---

१. भामहालंकारे २, ९३।

२. सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते।
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना।। तत्रैव २, ८५।

३. तत्रैव २, ९४।

४. काव्यादर्शे २, २०।

५. नानावस्थं पदार्थानां रूपं साक्षाद् विवृण्वती।
स्वभावोक्तिश्च जातिश्चेत्याद्या सालंकृतिर्यथा।। तत्रैव २, ८।।

कविता–कामिनी-पञ्चबाणेन बाणेन अग्राम्याया जातेरलंकारत्वं स्वीकुर्वाणेन भामहमत-विपरीतं स्वमतं संस्थापयाञ्चक्रे[1]। भट्टिनापि स्वभावोक्तिरूप-वार्तालंकारस्य उदाहरणानि[2] प्रदर्शयता स्वभावोक्त्यलंकारपक्ष एवाङ्गीकृतः।

भट्टोद्भटेन मृगशावकादीनां हेवाकानाम् अर्थात् स्वजात्यनुरूपलीला-विशेषाणां वर्णने स्वभावोक्तिरलंकारो भवतीति स्वीचक्रे।[3]

एतत् प्रसङ्गे प्रतीहारेन्दुराजेन 'काव्यालंकारसारसंग्रह–लघुवृत्तौ' ''तस्याश्च (स्वभावोक्तेः) अलंकारत्वम् असाधारणपदार्थ–स्वरूपध्वननात्'' इत्येवं कथयता स्वभावोक्तौ पदार्थस्य असाधारणे–स्वरूपध्वननात् अलंकारत्वं भवत्येवेति प्रतिपादयाञ्चक्रे। एतावता साधारणस्वभाववर्णने नालंकारत्वमिति प्रतिहारेन्दुराज-राद्धान्तोऽवगम्यते।

आचार्यवामनेन वस्तुस्वभावस्फुटत्व-रूपे अर्थव्यक्तिगुणे एव स्वभावोक्तेरन्तर्भावः[4] क्रियते।

आचार्यरुद्रटमते पदार्थानां स्वरूपवर्णनं यत्र पुष्टार्थम्--रमणीयार्थम्--अविपरीतं निरुपमम् अनतिशयम् तथा अश्लेषं भवति तत्र वस्तुस्वभाववर्णनाद् 'वास्तवम्'। अत्र च कल्पनात्मकविधानमन्तरैव वस्तुनः स्वाभाविकसौन्दर्य-वर्णनं भवतीति हेतोः एतादृशस्थले जातिरूपा[5] स्वभावोक्तिरलंकृतिर्भवति।

वैदग्ध्यभङ्गीभणितिरूपाया वक्रोक्तेरेव अलंकारत्वं स्वीकुर्वाणेन कुन्तकेन पदार्थानां स्वरूपाधायके स्वभाववर्णने अलंकारत्वं नाङ्गीक्रियते। अयन्तदाशयः--यदि नाम स्वभाववर्णनेऽपि अलंकारत्वं तदा स्वभाववर्णनादभिन्नं काव्यशरीरस्थानीयं किमपि तादृशं वस्तु भवेत् यत् अलंकार्यरूपं स्यात्, किन्तु स्वरूपकथनं विना वस्तुवर्णनमेव न संभाव्यते'। यतो हि--

स्वभावव्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते।
वस्तु तद्रहितं यस्मात् निरुपाख्यं प्रसज्यते।[6]

---

१. नवोऽर्थो जातिरग्राम्या . . . । हर्षचरिते प्र० ६।

२. भट्टिकाव्ये १०, ४६।

३. क्रियायां संप्रवृत्तस्य हेवाकानां निबन्धनम्।
कस्यचिन्मृगडिम्भादेः स्वभावोक्तिरुदाहृता।। काव्यालंकारसारसंग्रहे ३, ५।

४. वस्तुस्वभावस्फुटत्वमर्थव्यक्तिः। काव्यालंकारसूत्रे ३, २, १४।

५. संस्थानावस्थानक्रियादि यद् यस्य यादृशं भवति।
लोके चिरप्रसिद्धं तत्कथनमनन्यथा जातिः।। रुद्रटालंकारे ७, ३०।

६. वक्रोक्तिजीविते १, १२।

अर्थात् स्वभावरहितं वस्तु गगनकुसुमायमानं भवति। भवतः अभिधान-प्रत्ययौ अस्मादिति 'भावः'। स्वस्य आत्मनोभावः स्वभावः इति व्युत्पत्तेः स्वभावकथनाद् भिन्नं वस्तु निरुपाख्यम् असत्कल्पमेव भवति, अतः स्वभावोक्त्यलंकारभिन्नं तस्य अलंकार्यं न सद्रूपं स्यात्। ततश्च अलंकार्याभावात् स्वभावोक्त्यलंकारः न शक्यते स्वीकर्तुम्।

एतत् प्रसङ्गे स्वभावोक्तिवादिनः कुन्तकमाक्षिपन्ति यत् 'सालंकारस्य काव्यता' इति स्वीकृत्य यथा भवान् अलङ्कार्यालङ्कारयोर्भेदं न मनुते तथैव स्वभावोक्तिवादिनः तयोर्भेदं न मन्वते। एतेषामाक्षेपं समादधता कुन्तकेन प्रत्यपादि--

'अलंकृतिरलंकार्यमपोद्धृत्य विविच्यते।

तदुपायतया तत्त्वं सालङ्कारस्य काव्यता।।''[1] इति।

अयं भावः यथा व्याकरणनये वर्णपदन्यायेन प्रकृतिप्रत्ययादिकल्पना क्रियते तथैव पारमार्थिक दृष्ट्या सालंकारस्य काव्यत्वे स्वीकृते अलंकार्यालंकारयोरभेदेऽपि व्यावहारिकदृष्ट्या तयोर्भेदः स्वीक्रियते। किन्तु एतद्दृष्टान्तेन स्वभावोक्त्यलंकारस्थले अलंकार्यालंकारयोरभेदः स्वीकर्तुं न शक्यते, स्वभावोक्तिभिन्नस्य अलंकार्यस्य पूर्वोक्तप्रकारेण अविद्यमानत्वात्। स्वभाव-कथनं काव्य-शरीर-स्थानीयं भवति। तदेव यदि स्वभावोक्त्यलंकारः तर्हि कम् अलंकार्यं सोऽलंकारः अलंकुर्यात् ? एकमेव तत्त्वम् अलंकार्यम् अलंकारश्च भवितुं नार्हति। नहि कश्चित् स्वयमेव स्वस्कन्धे अधिरोहति[2]।

यदि नाम 'दुर्जनतोषन्यायेन' स्वभावोक्त्यलंकारः स्वीक्रियेत तर्हि सर्वत्र स्वभावोक्तेर्विद्यमानत्वात् अलंकारान्तरे विहिते तयोर्भेदप्रकटे सति संसृष्टिः अप्रकटे वा संकरः स्यात्। एवंसति उपमाद्यलंकाराणाम् स्वस्वलक्षणान्येव निरर्थकानि भवेयुः[3]। अतः स्वभावोक्त्यलंकार-प्रतिपादनं-न शक्यसंभवम्।

आचार्य महिमभट्टमते वस्तुनो रूपद्वयं भवति – सामान्यं विशिष्टं च। तत्र सामान्यरूपं जनसाधारणगोचरम् विशिष्टरूपञ्च केवलं प्रतिभावतां सत्कवीनां प्रत्यक्षम्।

---

१. तत्रैव १, ६।

२. शरीरं चेदलंकारः किमलंकुरुते परम्।
आत्मैव नात्मनः स्कन्धं क्वचिदप्यधिरोहति।। तत्रैव १, १३।

३. भूषणत्वे स्वभावस्य विहिते भूषणान्तरे।
भेदावबोधः प्रकटस्तयोरप्रकटोऽथवा।।
स्पष्टे सर्वत्र संसृष्टिरस्पष्टे संकरस्तयोः।
अलंकारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते।। तत्रैव १, १४-१५।

अतो महिमानुसारं वस्तुनो विशिष्टस्वभाववर्णने स्वभावोक्त्यलंकारो भवति।[1] यतो हि तत्र सत्कविप्रतिभावशात् अर्थाः साक्षात् प्रत्यक्षायमाणा[2] भवन्ति। पदार्थस्य सामान्य स्वभावश्च अन्यालंकार-विषयो भवति।[3] एवं हि स्वभावोक्तिं स्वीकुर्वता कुन्तकमतं खण्डयता महिमभट्टेन प्रतिपादितम् यत् कुन्तकेन पदार्थस्य सामान्यरूपमेवावलोकितम्। न तु विशिष्टरूपम्। अत एव तेन (कुन्तकेन) स्वभावोक्तेरलंकारत्वं नाङ्गीकृतम्।

पदार्थस्य सार्वकालिकरूपवर्णने अर्थव्यक्तिगुणो भवति तथा तस्य जायमानरूपवर्णने स्वभावोक्तिर्जातिर्वालंकृतिर्भवतीति स्वीकुर्वाणेन भोजराजेन स्वभावोक्त्यलंकारः अङ्गीचक्रे।[4] "शृङ्गारप्रकाशे" वक्रोक्तौ, स्वभावोक्तौ रसोक्तौ च समस्तवाङ्मयं विभाजयता वक्रोक्तेर्भिन्नायाः स्वभावोक्तेः सत्ता स्वीकृता।

ध्वनि-प्रस्थापन-परमाचार्येण मम्मटेनापि--

"स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूप-वर्णनम्।"[5]

इति प्रतिपादयता स्वभावोक्त्यलंकारः स्वीकृतः।

आचार्यरुय्यकेण--

"सूक्ष्मवस्तुस्वभावस्य यथावद् वर्णनं स्वभावोक्तिः" इति स्वकीयं स्वभावोक्त्यलंकार-लक्षणं व्याख्यायता--"इह खलु स्वभाव-वर्णनमात्रं नालंकारः। तत्त्वे सर्वं काव्यमलंकारि स्यात्। न हि तत् काव्यमस्ति, यत्र वस्तुस्वभाववर्णनमात्रं न

---

१. कथं तर्हि स्वभावोक्तेरलंकारत्वमिष्यते।
नहि स्वभावमात्रोक्तौ विशेषः कश्चनानयोः।।
उच्यते वस्तुनस्तावद् द्वैरूप्यमिह विद्यते।
स एव सर्वं शब्दानां विषयः परिकीर्तितः।
अत एवाभिधेयं ते श्यामलं बोधयन्त्यलम्।।
विशिष्टमस्य यद्रूपं तत्प्रत्यक्षस्य गोचरम्।
स एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभाभुवाम्।। व्यक्तिविवेके २, ११३-१६।

२. अर्थस्वभावस्योक्तिर्या सालंकारतया मता।
यतः साक्षादिवाभान्ति तत्रार्थाः प्रतिभार्पिताः। तत्रैव २, १२०।

३. सामान्यस्तु स्वभावो यः सोऽन्यालंकारगोचरः।
क्लिष्टमर्थमलंकर्तुमन्यथा को हि शक्नुयात्।। तत्रैव २, १२१।

४. नानावस्थासु जायन्ते यानि रूपाणि वस्तुनः।
स्वेभ्यः स्वेभ्यो निसर्गेभ्यस्तानि जातिं प्रचक्षते।।
अर्थव्यक्तिः स्वरूपस्य साक्षात्कथनमुच्यते।
अर्थव्यक्तेर्भूयं भेदमियता प्रतिपद्यते।
जायमानमियं वक्तिरूपं सा सार्वकालिकम्।। सरस्वतीकण्ठाभरणे ३, ४-५।

५. काव्यप्रकाशे १०, १११।

विद्यते। तदर्थं सूक्ष्मग्रहणम्। सूक्ष्मः कवयितृमात्रस्य गम्यः। अत एव तन्निर्मित इव यो वस्तुस्वभावः, तस्य यथावद् अन्यूनानतिरिक्तत्वेन वर्णनं स्वभावोक्त्यलंकारः इक्युक्तम्। अतो महिमभट्टमतं समर्थयता रुय्यकेण सूक्ष्मवस्तु-स्वभावस्य यथावद्वर्णने स्वभावोक्तिरङ्गीकृता।

महिमभट्टमनुसरता हेमचन्द्रेण वस्तुनः सामान्यस्वभावे अलंकार्यत्वं विशिष्टस्वभावे स्वभावोक्त्यलंकारत्वं स्वीकुर्वाणेन कुन्तकस्य पूर्वोक्तमते आपत्तिः प्रकटयाञ्चक्रे।

दण्डिमतानुकारिणा सुमतिना अमृतानन्दयोगिना--

"यद् यद् वस्तु यथावस्थं तथा तद्रूपवर्णनम्।
स्वभावोक्तिरिति ख्याता सैव जातिर्मता यथा।।"[१]

इत्येवं स्वभावोक्तिर्लक्षयाञ्चक्रे।

'अलंकारमहोदधौ'[२] नरेन्द्रप्रभसूरिणा, 'एकावल्याम्'[३] विद्याधरेण, प्रतापरुद्रयशोभूषणे'[४] विद्यानाथेन, साहित्यदर्पणे[५] विश्वनाथेन च स्वभावोक्तेरलंकारत्वं स्वीकृतम्।

अयमत्र निष्कर्षः – वक्रोक्तिवादिनोर्भामह-कुन्तकयोर्मते स्वभावोक्तेरलंकारत्वं नास्ति। किन्तु दण्डि-भट्टोद्भटरुद्रट-महिमभट्ट-भोजराज-मम्मट-रुय्यक-हेमचन्द्रा-मृतानन्दयोगि-नरेन्द्रप्रभसूरि-विद्याधर- विद्यानाथ-विश्वनाथादि मनीषिणां मते तदलंकारत्वं वरीवर्ति।

इदमत्रावधेयम्--

वागीशमहिता सर्वालंकारसामान्यरूपा काव्यजीवितत्वेन विवक्षिता वैदग्ध्य-भङ्गीभणितिस्वरूपा शुद्धयोगार्थप्रधाना आनन्दाभिनवमम्मटादिस्वीकृतमहत्त्वा इयमतिशयोक्तिः अलंकाराणां प्राणप्रदेति नात्र काचिद्विचिकित्सा परन्तु स्वभावोक्तेरलंकारत्वस्य अस्वीकरणं न समीचीनम्। कविप्रतिभावशात्

---

१. अलंकारसंग्रहे ५, १६-२०।
२. स्वभावोक्तिः पुनः सूक्ष्म-वस्तु सद्भाव वर्णनम्। ८, ८२।
३. वस्तुस्वभाव उद्धैर्यः स्यात् सूक्ष्मो यथावदेतस्य
यद्वा वर्णनमेषा कथिता कविभिः स्वभावोक्तिः।। ८, ७२।
४. स्वभावोक्तिरसौ चारु यथावद्वस्तु वर्णनम्। अ० प्रक०
५. स्वभावोक्तिर्दुरूहार्थस्वक्रियारूप वर्णनम्। २०, १२१।

सूक्ष्मवस्तु-स्वभावस्य यथावद् वर्णने स्वभावोक्तिरलंकारो भवत्येव। तत्र कविप्रतिभया समुत्पादितमनुकरणमूलकसौन्दर्यं चमत्कारावहं भवत्येव। यथा हि कमपि विकलाङ्गमवलोक्य लोको विषीदति परन्तु तस्यैव यथावदनुकर्तारमवलोक्य स एव प्रसीदति। अनुकर्ता पुरस्कृतो भवति, प्रशंसितो भवति; तथैव यथावद् वर्णयिता कविः कलावान् भवति, तस्य कला च प्रशंसिता भवति। स्वभावोक्तौ अनुकरणमूलकचमत्कारः सहृदय-हृदयसंवेद्यः उपेक्षणीयो भवितुं नार्हति।

अतः स्वभावोक्त्यलंकारः सर्वथा स्वीकार्य इति शम्।

चित्रालंकार - चित्रणम्

अलंकारशास्त्रे शब्दालंकारान्तर्गततया चित्रालंकारस्य विवेचनं प्राप्यते। तत्र चित्रस्य अलंकारत्वे किं बीजमित्यत्र अलंकार-निरूपकाः नैकमता दृश्यन्ते। अत्र चित्रशब्दस्य विभिन्नार्थाभिधायकत्वमेव मतभेदे चित्रालंकार-स्वरूप-भिन्नत्वे च कारणमिति विवेचका आमनन्ति।

'चायृ पूजा-निशामनयोः' इति भौवादिकचायतेः पृषोदरादित्वात् चित्रशब्दो निष्पद्यते। वेदे मन्त्रेषु[1] चायनीये-पूजनीये-इत्यर्थे चित्रशब्दो बहुधा प्रयुक्तो दृश्यते।

चायृधातोः निशामने-चाक्षुष-ज्ञानरूपेऽर्थेऽपि प्रयोगात् चित्रशब्देन चाक्षुष-ज्ञानविषयीभूतमालेख्यम्, आलेख्यस्य विस्मयजनकतया आश्चर्यञ्च अवगम्यते। अत एव 'आश्चर्यालेख्ययोश्चित्रम्' इति कोशानुसारेण चित्रशब्दस्य आश्चर्ये आलेख्ये च प्रयोगो भवति।

'विस्मयोऽद्भुतमाश्चर्यं चित्रम्' इत्यमरकोशे[2], 'चित्रमद्भुतमाश्चर्यं विस्मयः' इति हलायुधकोशे[3] च चित्रशब्दस्य समानार्थकतया अद्भुताश्चर्यविस्मयशब्दा निगदिताः सन्ति।

चित्रशब्दस्य वैदिकनिर्वचनाद् भिन्ना अपि अनेका व्युत्पत्तयो भवन्ति--

चित्र्यते इति (चित्र धातोः कर्मणि अप्) चित्रम्। चीयते इति (चिनोतेः कर्मणि क्त्रः) चित्रम्। चितम्-ज्ञानम् त्रायते इति (त्रायतेः आतोऽनुपसर्गे कः) चित्रम्। एवं हि चित्रशब्दस्य अनेकार्थकतया चित्रालंकार-प्रसङ्गे कमर्थमाश्रित्य आलंकारिकाः तमलंकारं लक्षयन्तीति अनुसन्धानीयम्।

अलंकारशास्त्रे प्रायः आचार्यरुद्रटः प्रथमं चित्रालंकारं लक्षयन् प्रतिपादयति--

भङ्ग्यन्तरकृत - तत्कर्म - वर्णन-निमित्तानि वस्तुरूपाणि।
साङ्गानि विचित्राणि च रच्यन्ते यत्र तच्चित्रम्[4]।।

---

१. इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योति रागाच्चित्रः प्रकेतः-ऋग्वेद - १-८-१।
यदिन्द्र ! चित्र मेहनास्ति - तत्रैव ४-२-१०।
चित्रं देवानामुदगात् - तत्रैव १-८-७।

२. १-७-१६।

३. श्लोक संख्या ७४५।

४. काव्यालंकारे ५।१।

कारिकामिमां व्याचक्षाणेन नमिसाधुना--

"यत्र काव्ये वस्तूनां चक्रादीनां रूपाणि संस्थानानि रच्यन्ते निबध्यन्ते तच्चित्रसादृश्यात् आश्चर्याद् वा चित्रं नाम अलंकारः" इति प्रतिपादयाञ्चक्रे। एतेन वर्णानां क्रमविशेषेण सन्निवेशात् कमलादिवस्तूनामाकारस्य आलेख्यनिर्माणात्, उताहो चित्रस्य निर्माणाभावेऽपि अक्षरपङ्क्तीनां विशिष्टक्रमेण असाधारणतायाः परिलक्षितत्वेन आश्चर्यकारित्वाद्वा[1] चित्रालंकारो भवतीति विज्ञायते। उभयोर्मते चित्रालंकारे आलेख्याश्चर्यरूपयोरन्यतरत्वं बीजमिति निश्चीयते।

काव्ये रसादि-ध्वनेः प्राधान्यं मन्वानेन आनन्दवर्धनेन "रस-भावादि-तात्पर्य-रहितं व्यङ्ग्यार्थ-विशेष-प्रकाशन-शक्तिशून्यं च काव्यम्, केवल--वाच्य-वाचक-वैचित्र्य-मात्राश्रयेण उपनिबद्धालेख्यप्रख्यम्--यदाभासते तच्चित्रम्[2]" इति प्रतिपाद्यमानेन चित्रालंकारस्य बीजतया आलेख्यरूपतामेवाङ्गीकृत्य आश्चर्यरूपता निराकृता। तत्रैव अभिनवगुप्तेन लोचने आलेख्य-प्रख्यम् इत्यस्य रसादिजीवरहितं मुख्यप्रतिकृतिरूपम्[3] इत्यर्थः प्रतिपादयांचक्रे।

अत्रेदं ध्यातव्यम्--

रस-ध्वनि-प्रस्थानस्याचार्याः चित्रालंकार-घटक-चित्रशब्दस्य प्रवृत्ति-निमित्तम् प्रायेण आलेख्य-रूपं स्वीकृत्य चित्रालंकारं लक्षयन्ति।

तथा हि--आचार्यमम्मटः-

"तच्चित्रं' यत्र वर्णानां खड्गाद्याकृति हेतुता"[4] सन्निवेशविशेषेण यत्र न्यस्ता वर्णाः खड्ग-मुरज-पद्माद्याकारमुल्लासयन्ति तच्चित्रं काव्यमित्यर्थः। आचार्यरुय्यकोऽपि "वर्णानां खड्गाद्याकृतिहेतुत्वे चित्रमि"ति स्वकीये "अलंकारसर्वस्वे" चित्रालंकारं लक्षयति।

"काव्यवित्प्रवरैश्चित्रं खड्ग-बन्धादिलक्ष्यते" इति जयदेवः - "चन्द्रालोके" चित्रालंकारं निरूपयति – "पद्माद्याकारहेतुत्वे वर्णानां चित्रमुच्यते" इति। "प्रतापरुद्रयशोभूषणे" विद्यानाथोऽपि तथैव तमलंकारं प्रतिपादयति।

---

१. "अहो येन क्रमेण गता वर्ण-पक्तिः तेनैव क्रमेण प्रत्यागता इत्याश्चर्यकारित्वाद्वा चित्रम्" इति एकावल्याम् विद्याधरेण आश्चर्यस्य कारणं स्पष्टीक्रियते।

२. ध्वन्यालोके ३।४३ इति कारिकायाम्।

३. तत्रैव लोचने।

४. काव्यप्रकाशे नवमोल्लासे।

''साहित्यदर्पणे'' विश्वनाथेनापि तथैवानुसरता ''पद्माद्याकारहेतुत्वे वर्णानां चित्रमुच्यते'' इति न्यगादि।

एवमेव अन्येषामपि ध्वनिमार्गानुसारिणां चित्रालंकारलक्षणेषु आलेख्यत्वमेव मुख्याधारतया अवलोक्यते।

आलेख्यत्वेन सह वर्णानां सन्निवेश-विशेषात् यत् आश्चर्यकारित्वमनुभूयते तदपि तदलंकारस्य बीजमिति स्वीकुर्वाणा अपि अनेके रुद्रट- भोजराज वाग्भटादयः आचार्याः वर्तन्ते। तत्र भेद-प्रभेदैः सह भोजराजः चित्रालंकारं निरूपयति--

'वर्ण-स्थान-स्वराकार-गति-बन्धान् प्रतीह यः।

नियमस्तद्बुधैः षोढा चित्रमित्यभिधीयते।।[१] इति

एवं हि व्यञ्जनवर्णस्य उच्चारणस्थानस्य विभिन्नस्वरस्य, आकारस्य, गत-प्रत्यागत क्रमेण पठितिभङ्गविशेषरूपाया गतेः, सर्वतोभद्रादिबन्धस्य च नियमेन चित्रालंकारस्य षड्विधत्वं भवति। एतेषु प्रभेदेषु क्वापि आलेख्यत्वम् क्वापि च आश्चर्यकारित्वम्। अतो भोजराजमते उभयोः चित्रालंकारस्य बीजत्वम् इति सुस्पष्टम्।

भोजलक्षणं व्याचक्षाणेन रत्नदर्पणकारेण रत्नेश्वरमिश्रेण - ''चित्रमालेख्यम् तदिव जीवित-स्थानीय-ध्वनि-रहितं चित्रम् इति काश्मीरकाः।'' तदसत् ध्वनेः प्राधान्यानङ्गीकारात् प्रतीयमान-मात्राभावस्य क्वचिदपि असंभवात्। यद्वा आकृतिविशेषयुक्तं चित्रमिति तदपि न, अव्यापकत्वात्। अतो वर्णादिनियमेन प्रवृत्तमाश्चर्य-कारितया चित्रमित्येव युक्तम्, इत्येवं प्रतिपादयता उभयोः- आलेख्याश्चर्यकारित्वयोः-बीजत्वमिति स्पष्टीकृतम्।

भोजराजमतं समर्थयता उभयोर्बीजत्वं स्वीकुर्वता वाग्भटेनापि चित्रं लक्षितम्--

''यत्राङ्गसन्धितद्रूपैरक्षरैर्वस्तुकल्पना।

सत्यां प्रसत्तौ तच्चित्रं तच्चित्रं चित्रकृच्च यत्।।[२]

अर्थात् यत्र पद्य-बन्धे वस्तूनाम्-कमल-च्छत्र-मुरजादीनाम् अङ्गानाम्-दल-दण्डपट्टिकादीनाम् तथा अङ्गसन्धीनाम् रूपाणि अक्षर-विशेष-विन्यासेन तत्सदृशानि कल्प्यन्ते तत्र तद्रूपप्राप्तौ सत्याम् चित्रतया तत् चित्रम् भवति। तच्च चित्रम् दुष्करत्वेन कवि-प्रतिभा-विशेषप्रख्यापनात् चित्रकृत् आश्चर्यकारि भवति। एवमेव एक-व्यञ्जन-

---

१. सरस्वतीकण्ठाभरणे २।१०६।

२. वाग्भटालंकारे - ४।७।

सन्निवेशेन एक-स्वर-सन्निवेशेन वा पद्य-निर्माणेऽपि तत्पद्यं चित्रम् आश्चर्यजनकं भवति। एतादृशं कवि-कौशल-निबद्धं काव्यं चित्रालंकारयुक्तं जायते। -

अत्रेदं न शङ्कनीयम्–यत् भित्तिस्थकमलमुरजादिचित्रेषु यथा शब्दालंकारत्वं न भवति तथा लिप्यक्षर-विशेष-विन्यासेन निर्मितेषु कमल-मुरजादि-बन्धेष्वपि शब्दालंकारत्वं न स्यात्, लिप्यक्षराणां तेषां तु श्रोत्राकाश-समवेत-वर्णात्मकशब्दाभेदेन लोके प्रतीतेः शब्दालंकारत्वं निर्बाधम्। अत एव विश्वनाथेन "साहित्यदर्पणे" चित्रालंकार-प्रसङ्गे[1] –

"अस्य च तथाविध-लिपि-सन्निवेश-विशेषवशेन चमत्कारविधायिनामपि वर्णानां तथाविध-श्रोत्राकाश-समवाय-विशेषवशेन चमत्कारविधायिभिर्वर्णैः अभेदेनोपचाराच्छब्दालंकारत्वम्" इति स्पष्टीकृतम्।

एवमेव कुमारस्वामिना "प्रतापरुद्रीये"[2] रत्नापणव्याख्याने चित्रालंकार-प्रसङ्गे प्रश्नमिमं सम्भाव्य - "नच श्रावणानां वर्णानां पद्माद्याकारहेतुत्वं न घटते इति वाच्यम्, वर्णशब्देन तत्स्मारकाणां लिप्यक्षराणामाक्षेपात् तेषां मुख्यवर्णाभेदेन लोकव्यवहारादस्य शब्दालङ्कारत्वम्" इति समाहितम्।

नरेन्द्रप्रभसूरिणा "अलंकारमहोदधौ" लिप्यक्षराणामेव विन्यासेन न तूच्चार्यमाणानां वर्णानां श्रवणेन - पद्मादिरूपत्वे आलोकिते सति चित्रालंकारो भवतीति स्पष्टमुक्तम् –

"लिप्यक्षराणां विन्यासे खड्गपद्मादिरूपता।
यस्मिन्नालोक्यते चित्रा तच्चित्रमिति गीयते।।[3]

अयमत्र निष्कर्षः -

कवि-प्रतिभा-विशेषेण लिप्यक्षर-विशेष विन्यासात् यत्र कमल-मुरजादीनामाकृतीनां निर्मितिर्भवति तत्र आलेख्य-रूपतया, यत्र च वर्ण-विन्यासेन गत-प्रत्यागत-रूप-पठितिभङ्गविशेषाद् बन्धे चमत्काराधानं भवति तत्र आश्चर्यकारितया च चित्रात्मकः शब्दालंकारो भवति। भोजराजमते च एकव्यञ्जनविन्यासेन एक-स्वर-वर्ण-विन्यासेन चापि बन्धे चमत्कारः आधीयते, अतः तत्रापि आश्चर्यकारितया चित्रालंकारो भवतीतिशम्।

---

१. साहित्यदर्पणे - १०।१५ इति कारिकावृत्तौ।
२. प्रतापरुद्रयशोभूषण-रत्नायण - व्याख्याने।
३. १३-७-२१।

भोजराजस्य अलङ्कारशास्त्रीयचिन्तनम्

समराङ्गणसूत्रधार-रणरङ्गमल्लः सरस्वतीकण्ठाभरणशृङ्गारप्रकाश-राजमार्तण्डादि-विविध-विरुद-प्रोद्भासित-प्रचण्डभुजदण्डः परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीभोजदेवः अप्रतिम-प्रतिभा-भासमानः "प्रातर्दिनं सूच्यते" इति लोकोक्त्यनुसारं स्वबाल्यकाले एव अलोक-सामान्यं किमपि अनिर्वचनीयं वैशिष्ट्यं प्रकटयाञ्चकार।

महाराजसिन्धुराजस्य स्वर्गारोहणसमये भोजदेवः आसीत् पञ्चहायनः। तदानीं राज-लक्ष्मीमनुभूयमानः महाराजो मुञ्जराजः एकदा एकस्य दैवज्ञस्य मुखात्

"पञ्चाशत् पञ्चवर्षाणि सप्तमास-दिनत्रयम्।
भोजराजेन भोक्तव्यः सगौडो दक्षिणापथः।।" इति

बालस्य भोजदेवस्य विषयिणीं भविष्यवाणीमाकर्ण्य महत्या चिन्तया समुद्विग्नमानसः भोजदेवं घातयितुं षड्यन्त्रं विरचयाञ्चकार। "अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितम्" इतीश्वरीयविधानेन संरक्षितो भोजदेवः

"मान्धाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कारभूतो गतः
सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः।
अन्ये चापि युधिष्ठिर-प्रभृतयो याता दिवं भूपते
नैकेनापि समं गता वसुमती मुञ्ज ! त्वया यास्यति।।"

इति सत्य-सन्देशपद्यं मुञ्जराजं प्रति प्रेषयामास। पत्रं पाठं पाठं साश्रुवदनः विलपन् मुञ्जराजः मूर्च्छितः। वस्तुस्थितिं विज्ञाय स्वस्थः सन् भोजराजं राज्य-सिंहासनासीनं विधाय स्वयं राज्यलक्ष्मीतो विरतो बभूव। एतेन भाग्यशालिनोभोजराजस्य बुद्धिवैभवम् प्रत्युत्पन्नमतित्वञ्च विज्ञायते विज्ञैः।

राज्यप्रशासनं कुर्वन् भोजराजः षाड्गुण्य-प्रयोग-कौशलेन स्वराज्यं विस्तारयामास।

विविध शास्त्राध्ययन-जन्य-सर्वतन्त्रस्वतन्त्रतया

काव्यशास्त्रे - सरस्वती कण्ठाभरणम्, शृङ्गारप्रकाशः;

व्याकरणे - सरस्वतीकण्ठाभरणम्, शब्दानुशासनम्; भर्तृहरि-कारिका;

चिकित्साशास्त्रे - आयुर्वेदसर्वस्वम्, राजमृगाङ्कः विश्रान्तविद्याविनोदः, शालिहोत्रम्;

ज्योतिषे - आदित्यप्रतापसिद्धान्तः, राजमार्तण्डः, राजमृगाङ्ककरणम्, विद्वज्जन वल्लभप्रश्नज्ञानम्;

शैवदर्शने - सिद्धान्तसंग्रहः, तत्त्वप्रकाशः, शिवतत्त्वरत्नकलिका;

वास्तुशास्त्रे - समराङ्गण-सूत्रधारः, युक्तिकल्पतरुः;

धर्मशास्त्रनीतिशास्त्रयोः —चाणक्यनीतिः, चारुचर्या, व्यवहारसमुच्चयः, विविधविद्या चतुरा, सिद्धान्तसारपद्धतिः;

योगदर्शने – राजमार्तण्डनामिका योग सूत्रवृत्तिः;

वेदान्तदर्शने—राजमार्तण्डः।

नाममालिकाकोशः, चम्पूरामायणम्, विद्या-विनोदकाव्यम्, शृङ्गारमञ्जरीकथा, पारिजात-मञ्जरी, सुभाषितप्रबन्धः, कूर्मशतकम्, अवनिशतकम्, कोदण्डः, प्राकृतकाव्यम्, इत्यादीन् पञ्चाशतोऽप्यधिकान् विशिष्टान् ग्रन्थान्[1] विरचयामास। संस्कृत-प्राकृतभाषाकवीनां काव्यकोविदानां च सबहुमानं प्रचुरदानेन समादरं विदधत् संस्कृतविद्यायाः कमपि अपूर्वं प्रसारं प्रचारंचकार।

भोजराजस्य अलंकार-शास्त्रीय-ग्रन्थेषु "शृङ्गारप्रकाशः" निखिलविद्यारहस्यानां सकलकलास्वरूपाणां समस्त-काव्यौचित्यानाञ्च प्रकाशक इति स्वयमेव ग्रन्थकर्ता समुद्घोषयति[2]। किन्तु काव्यस्वरूपादि-चिन्तनन्तस्य "सरस्वतीकण्ठाभरणे" एव विशेषतः समुपलभ्यते। अतस्तेन तत्र विहितानि चिन्तनानि प्रकृते विश्लिष्यन्ते।

१. काव्यस्वरूपचिन्तनम्

भोजराजात् पूर्वम् अलंकारस्य विशिष्टेषु आचार्येषु भामह-वामन-भट्टोद्भट-रुद्रट-वाग्भटानन्दवर्धनाभिनवगुप्त-कुन्तकाचार्या विश्रुता आसन्। कश्मीराभिजना एते आचार्याः काव्यस्वरूपविषये ऐकमत्यमादधाना आसन्। एते 'सहितयोरेव शब्दार्थयोः

---

१. भोजराजीयग्रन्थभूमिकायां संस्कृतसाहित्येतिहासे च एतेषां विवरणं समुपलभ्यते इति नेह तद् वितन्यते। सरस्वतीकण्ठाभरणटीकाकृद्वाजडमहोदयानुसारम् "इह हि शिष्टशिरोमणि-निखिल-निरवद्य-निर्माणापूर्व-प्रजापति-प्रचण्डभुजदण्ड-पराक्रमार्जित-चतुरशीति-विरुद-प्रकाशित-स्वकृतग्रन्थसमाजः श्री भोजराजः....." डॉ० कामेश्वर नाथ मिश्र कृत सरस्वतीकण्ठा० भूमिका।

२. एतस्मिन् शृङ्गारप्रकाशे सुप्रकाश्यमेवाशेषशास्त्रार्थसंपदुपनिषदाम् अखिल-कला-काव्यौचित्य-कल्पना-रहस्यानां च संनिवेशो दृश्यते।

काव्यत्वं'' सयुक्ति स्वीकुर्वाणा आसन्। अग्निपुराणानुसारम् आचार्य दण्डी 'इष्टार्थबोधकं शब्दमेव काव्यं' मन्वान आसीत्।

शब्दः शब्दार्थौ वा काव्यम् इति निर्णयो विधीयताम् विपश्चिद्भिः, किन्तु उभयविधेनापि काव्येन निर्दोषेण, गुणवता, अलंकारैरलंकृतेन रसान्वितेनैव च भाव्यम् इति निर्दिशन् आलंकारिको भोजराजः काव्यलक्षणम् तत्प्रयोजनं च निम्नोक्तं प्रतिपादयाञ्चकार--

''निर्दोषं गुणवत् काव्यमलंकारैरलंकृतम्।
रसान्वितं कविः कुर्वन् कीर्तिं प्रीतिं च विन्दति।।[१]

एतेन कीर्ति-प्रीति-कामुकेन कविना शब्दात्मकं शब्दार्थोभयात्मकं वा काव्यं निर्दिष्ट-लक्षणानुसारेणैव कुर्वता अभीष्ट-फलमवाप्यते इति संसूच्यते। लक्षणेऽस्मिन् न कस्यापि विप्रतिपत्तिः इति विजानन्ति विपश्चितः।

२. गुण-चिन्तनम्

भरतमुनिः ''दोषा एव विपर्यस्ता गुणाः काव्येषु कीर्तिताः[२]।'' इति दोष-विपरीतत्वं गुणत्वमिति गुणं लक्षयित्वा--

''श्लेषः प्रसादः समता समाधिर्माधुर्यमोजः पदसौकुमार्यम्।
अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च काव्यस्य गुणा दशैते।।[३]

इति तस्य दशभेदान् न्यरूपयत्।

भामहः माधुर्यौजः प्रसादाः इति त्रीनेव गुणानङ्गीचकार। दण्डी वैदर्भमार्गस्य प्राणरूपान् भरतोक्तान् दशगुणान् स्वीचकार। आचार्यवामनस्तु दण्डिना स्वीकृतम् अलंकारस्य काव्यशोभाकर-धर्मत्वम् गुणस्य लक्षणं स्वीकृत्य अलंकारस्य गुणनिष्पन्न शोभाया अतिशय-हेतुत्वमङ्गीकृत्य दश शब्दगुणान् दश अर्थगुणाँश्च स्वीचकार। भट्टोद्भटः गुणालंकारयोर्भेदं गड्डरिकाप्रवाहमिव अमन्यत। आलंकारिकशिरोमणिः आनन्दवर्धनाचार्यः--

''तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः।
अङ्गाश्रितास्त्वलंकारा मन्तव्याः कटकादिवत्।।[४]''

---

१. सरस्वती कण्ठाभरणम् १।२।
२. नाट्यशास्त्रम् १७।६५।
३. तत्रैव १७।६६।
४. ध्वन्यालोकः २।७।

इत्येवं प्रतिपादयन् अङ्गिनो रसादिध्वनेराश्रिता गुणाः तथा अङ्गस्य आश्रिता अलंकारा भवन्तीति निरणैषीत्।

पूर्वोक्तानां विचाराणां मन्थनं विधाय भोजराजः वामनाचार्यमतमनुसरन्--

"अलंकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुण-वर्जितम्।
गुणयोगस्तयोर्मुख्यो गुणालंकारयोगतः।।[१]"

इति प्रतिपाद्य बाह्याभ्यन्तर-वैशेषिकरूपेण गुणस्य त्रैविध्यं स्वीकुर्वन् चतुर्विंशतिं शब्दाश्रितान् बाह्यान् तावत एव अर्थाश्रितान् आभ्यन्तरान् एतावत् संख्यकानेव दोषत्वेऽपि गुणत्वमापन्नान् वैशेषिकाँश्च गुणान् न्यरूपयत्। तत्र पद-वाक्य-वाक्यार्थरूपदोषाश्रितत्वात् वैशेषिक - गुणस्य द्वासप्ततिः प्रभेदा भवन्ति। भोजराज-प्रतिपादितान् एवंविधान् गुणान् मम्मटादयः नाङ्गीकुर्वन्तीति त्वन्यत्।

२. अलंकार-चिन्तनम्

अलंक्रियते अनेनेत्यलंकारः इत्यलंकार-स्वरूपं स्वीकुर्वणेन भोजराजेन शब्दस्य, अर्थस्य उभयोश्च अलंकरणात् अलंकारस्य त्रैविध्यं मन्यमानेन बाह्यालंकाररूपेण शब्दालंकारः, आभ्यन्तरालंकाररूपेण अर्थालंकारः बाह्याभ्यन्तरालंकाररूपेण उभयालंकारश्च अङ्गीक्रियन्ते। एतेषु जाति-गति-रीति-वृत्ति-च्छाया-मुद्राचित्रादिरूपेण शब्दालंकारः चतुर्विंशतिधा[२]।

भोजराजात् पूर्वम् अलंकारशास्त्रे अनुप्रास-यमक-श्लेष-चित्र-वक्रोक्तिरूपाः पञ्च शब्दालंकाराश्चर्चिता आसन्। एतेन वक्रोक्तिं विहाय अनुप्रास-यमक-श्लेष-चित्राश्चत्वारः पूर्वोक्ताः तथा जाति-रीति-वृत्तिच्छायादयः अन्येऽपि विंशतिः शब्दालंकाराः स्वीकृताः भेद-प्रभेदैः सह सोदाहरणं वर्णिताश्च। शब्दाश्रयत्वाद् विशिष्टशब्द-सापेक्षत्वाद् वा रीति-वृत्ति-प्रभृतीनामपि शब्दालंकारत्वं भवतीति भोजराजेन मन्यते। काव्ये यत् किमपि गुणादिकं वस्तु निरूप्यते तत् सर्वं शब्दसापेक्षमेवेति शब्दाश्रयत्वस्य शब्द-सापेक्षत्वस्य वा व्यभिचरितत्वात् तस्य शब्दालंकारप्रयोजकत्वं नास्तीत्यपरे।

अर्थालंकाराः शब्दार्थोभयालंकाराश्चापि चतुर्विंशतिः। तत्र अर्थालंकारेषु अहेतुः, अभावः, अर्थापत्तिः, आप्तवचनम्, उपमानम्, प्रत्यक्षम्, वितर्कः, संभवः, समाधिः

---

१. स० क० १।५६।
२. तत्रैव २।१-५।

इति नव नवीना एतेन उद्भाविता अर्थालंकाराः सन्ति। एतेन भोजदेवस्य गम्भीर-चिन्तनं संसूच्यते।

४. रीति-तत्त्व-चिन्तनम्

"वैदर्भादिकृतः पन्थाः काव्ये मार्ग इति स्मृतः।
रीङ्गताविति धातोः सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते।।"[1]

इत्येवं लक्षयता भोजराजेन प्रतिपाद्यते यत् वैदर्भादिकविभिः अनुसृतः पन्थाः काव्ये मार्ग इति कथ्यते। एतस्यैव मार्गस्य कृते 'रीयन्ते गच्छन्ति अनया' इति व्युत्पत्त्या रीतिशब्दोऽप्युच्यते एषा हि रीतिः वैदर्भी, पाञ्चाली, गौडीया, आवन्तिका, लाटीया तथा मागधीति षड्विधा।

रीतेः स्वरूपनिर्माणे भोजदेवेन वामनानुसारेण गुणस्य रुद्रटानुसारेण समासस्य च आधारत्वं स्वीकृतम्। एतन्मते पाञ्चाली-वैदर्भ्योरन्तरालवर्तिनी आवन्तिका रीतिः आरब्धायाः कस्याश्चिद् रीतेरग्रे अनिर्वाहे सति मागधी नाम खण्डरीतिश्च भवति। भोजराजस्य रीतिविषयकं चिन्तनं रीतेर्निरूपणञ्च पूर्वाचार्यापेक्षया अधिकं स्पष्टम्[2]। रीतेः शब्दालंकारत्वं स्वीकुर्वाणेन एनेन वामनाचार्यस्य रीतेरात्मत्वम्, षड्विधत्वमङ्गीकुर्वाणेन च भामह-दण्डिनोः काव्यमार्गस्य द्विविधत्वम्, वामनस्य त्रिविधत्वं रुद्रटस्य च चतुर्विधत्वम् अनादृतम्।

५. वृत्त्यलंकार-चिन्तनम्

चेतसः विकासे, विक्षेपे, संकोचे, विस्तारे च प्रयोजिका रस-विषयक-व्यापार-रूपा वृत्तिः कैशिकी, आरभटी, भारती, सात्त्वती, मध्यमारभटी तथा मध्यम कैशिकीति भेदेन षड्विधा भवति भोजराजमते।

काव्ये दीप्त-कोमल-मध्यमभेदेन त्रिविधस्य वर्ण्यविषयस्य वैचित्र्यात् चेतसः विकासाद्याः चतस्रः अवस्था जायन्ते। तत्र रजस्तमसी अभिभूय यदा सत्त्वगुणस्य उद्रेको भवति तदा तन्मयीभवनयोग्यं चेतो विकसति, आनन्दमयसंविद् विश्रान्तिं च आसादयति। एतस्माद् रसविषयककैशिकीरूपाद् व्यापारात् शृङ्गारः तद्भूमिकः हास्यश्च अनुभूयते।

---

१. तत्रैव २।२७-३३।
२. तत्रैव २।३४-३८।

सत्त्वात्मकविकासात् प्रच्युतम् अप्राप्तगुणान्तर-प्रादुर्भावं चेतः विक्षिप्तमुच्यते। एतद्दशायाम् समुचित-विभावादिमहिम्ना आरभटीरूपाद् रसविषयकव्यापारात् रौद्रः तद्भूमिकः करुणश्च अनुभूयते।

यदा सत्त्वतमसी अभिभूय केवलं रजोमयं चेतो भवति तदा बहुमुख-व्यापारोन्मेषात् विस्तारमासादयति। एतद्दशायाम् सात्त्वतीरूपाद्-रस-विषयक-व्यापारात् वीरः तद्भूमिकः अद्भुतश्च अनुभूयते।

न्यग्भूतगुणान्तरस्य प्रबुद्धतमसश्चेतसः अवस्था-विशेषः संकोचो भवति। एनमालम्ब्य बीभत्सः तद्भूमिकः भयानकश्च अनुभूयते। अत्र बीभत्से आरभटी भयानके भारती वृत्तिः। रस-प्रकाशस्य यानि कारणानि सन्ति तेषु शब्दस्यैव प्राथम्यमस्तीति मन्यमानो भोजदेवः वृत्तेः शब्दालंकारत्वं कल्पयति। नाट्यशास्त्रादौ वृत्तेश्चतुर्विधत्वमेव प्रतिपाद्यते।

६. चित्रालंकार-चिन्तनम्

चित्रालंकारस्य शब्दालंकारत्वं सर्वैः स्वीक्रियते। किन्तु चित्र-विषये भोजराजस्य चिन्तनं सर्वातिशायि वर्तते। महर्षियास्कः निरुक्ते अनेकत्र वेदे-प्रयुक्तं चित्रशब्दं व्याचष्टे – चित्रं चायनीयम्-पूजनीयम्। एतेन चित्रं काम्यं भवतीत्यवगम्यते। 'आश्चर्यालेख्ययोश्चित्रम्' इत्यमरकोशानुसारेण चित्रस्यार्थो भवति – आश्चर्यम् आलेख्यञ्च।

शब्दालंकाररूपस्य चित्रस्य स्पष्टं निरूपणं कुर्वाणेन रुद्रटेन प्रतिपादितम् यत् काव्ये यत्र वस्तूनां रूपाणि आलेख्यमयानि - कमल - खड्ग - मुरजाकाराणि, वर्णक्रमविन्यासात् आश्चर्य-जनकानि च विरच्यन्ते तत्र चित्रसादृश्यात् आश्चर्याद् वा चित्रं [1]नाम अलंकारो- भवति। अयमाशयः - कुत्रचिद् वर्णानां विशेषक्रमेण विरचनात् कमलादिवस्तु-रूपं स्पष्टं प्रतीयते, कुत्रचिच्च वर्ण-पंक्तिनां विशिष्टक्रमेण विरचनात्-कस्यचिद् रूपस्य निर्माणाभावेऽपि- असाधारणता परिलक्ष्यते। यथा–

"सार मानवरारोहा नगेभागमना हि या।
याहि नामग भागेन हारोरा वनमार सा।।"

इत्यादौ येन क्रमेण आरोहः तेनैव क्रमेण अवरोह इत्याश्चर्यम्। अतः वर्ण- विन्यासाद् रूपनिर्माणेन आश्चर्यकारित्वेन च चित्रत्वम्।

---

१. काव्यालंकारः ५।१।

आनन्दवर्धनेन--

"चित्रं शब्दार्थ-भेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्।

तत्र किंचिच्छब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम्।।[1]

इति कारिकां व्याचक्षाणेन "केवल वाच्य-वाचक-वैचित्र्यमात्राश्रयेण उपनिबद्धम् आलेख्यप्रख्यं यदाभासते तच्चित्रम्" इति चित्रस्य आलेख्यरूपत्वमेव स्वीकृतम्। अभिनवगुप्तेनापि "लोचने" "रसादिजीवरहितं मुख्य-प्रतिकृतिरूपम्" इति तथैव व्याख्यातम्।

भोजराजेन चित्रालंकार-वर्णन-प्रसङ्गे व्यञ्जनवर्णानाम् कण्ठताल्वादिस्थानानाम्, अकारादिस्वराणाम्, पद्माद्याकाराणाम्, पठिति-भङ्ग-विशेषगतीनाम्, चक्रादिबन्धानाञ्च नियमेन विरचनात् चित्रालंकारस्य षड्विधत्वं स्वीकुर्वता चित्रस्य आलेख्यरूपत्वम् आश्चर्यजनकत्वं काम्यत्वञ्च अङ्गीकृतम्।

७. रस-चिन्तनम्

भोजराजस्य रस-चिन्तनम् विशिष्टं महत्त्वमादधाति। 'सरस्वतीकण्ठाभरणे' सामान्यतया 'शृङ्गारप्रकाशे' च विशेषतया एतेन रस-निरूपणं विहितम्–

रसोऽभिमानोऽहंकारः शृङ्गार इति गीयते।

योऽर्थस्तस्यान्वयात् काव्यं कमनीयत्वमश्नुते।।[2]

इत्येवं प्रकारेण रसं निरूपयतो भोजराजस्य मते अभिमानाहंकारस्वरूपः शृङ्गार एव रसः यस्य सम्बन्धात् काव्यं कमनीयं भवति। एतत् स्पष्टयता टीकाकारेण भट्टनृसिंहेन प्रतिपाद्यते --'येन रस्यते, येन अनुकूलवेदनीयतया दुःखमपि सुखत्वेन अभिमन्यते, येन रसिकैरहंक्रियते, येन शृङ्गम् उच्छ्रयोरीयते स खलु तादृशोऽस्ति" इति। अत एव--

"शृङ्गारी चेत् कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्।

स एव चेदशृङ्गारी नीरसं सर्वमेव तत्।।[3]

---

१. ध्वन्यालोकः ३।४३।

२. स० क० ५।१।

३. तत्रैव ५।३।
द्रष्टव्या काव्यालमीमांसा पृ० ५७-५८, ६८-६६।

इत्युद्घोष्यते। एतन्मते अयमेव रसराज-शृङ्गारः एकः प्रकृतो रसः अन्ये च तद्विकृताः--

शृङ्गार-वीर-करुणाद्भुत-रौद्र-हास्य-
बीभत्स-वत्सल भयानक-शान्त-नाम्नः।
आम्नासिषुर्दशरसान् सुधियो वयन्तु
शृङ्गारमेव रसनाद् रसमामनामः।।
वीराद्भुतादिषु च येह रस-प्रसिद्धिः
सिद्धा कुतोऽपि वटयक्षवदाविभाति।
लोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता-
मेतां निवर्तयितुमेष परिश्रमो नः।।[1]

भोजराजात्पूर्वम् "नाट्यशास्त्रे" भरतेन शान्तरसस्य, अभिनवगुप्तानुसारेण, प्रकृतित्वम् अन्येषाञ्च तद्विकृतित्वं प्रतिपाद्य शृङ्गार-रौद्र-वीर-बीभत्सानां चतुर्णाम् प्रकृतित्वम् हास्य-करुणाद्भुत-भयानकानां क्रमशः तद्विकृतित्वं च निरूपितम्।[2] महाकविना भवभूतिना "उत्तररामचरिते" करुणस्यैव प्रकृतिरूपेण एकरसत्वमङ्गीकृतम्। दशरूपककारेण धनञ्जयेन भरतमुनेर्मतं समर्थितम्।[3]

भोजराजेन विविधाभिर्वाचोयुक्तिभिः अहंकार-शृङ्गारस्यैव प्रकृतरसत्वं स्वीचक्रे। एतन्मते शृङ्गारी हि रमते, उत्सहते, हसति, विस्मयते, जुगुप्सते, शोचति, बिभेति, शाम्यति, स्निह्यति, गर्वायते, अभिमन्यते इति हेतोः शृङ्गारस्यैव इमे हास्यादयः विकृतरूपा इति।

इदमत्रावधेयम्-- भोजराजमते महत्तत्त्वाज् जायमानः मानवे विद्यमानः अहंकार एव शृङ्गाररूपतां धत्ते। तस्मिन् अहंकारे सत्येव कोऽपि रसोऽनुभूयते। अतः अहंकार शृङ्गारस्यैव प्राधान्यम्।

पूर्वोक्त-विषय-पर्यालोचनेन भोजराजस्य अलंकारशास्त्रीय-चिन्तनं सर्वत्र किमपि विशिष्टमेव परिलक्ष्यते इतिशम्।

---

१. शृङ्गार प्रकाशः १। ५-६।
२. नाट्यशास्त्रम् ६।३६।
३. दशरूपकम् ४।४३-५।

काव्य-श्रवणात् परं रस-निष्पत्ति-पर्यन्तं समेपक्षितकालस्य विमर्शः

मिथिला-मही-मण्डल-मण्डनेन पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीणेन 'काव्य-प्रकाश'-विवरण-कारेण महामहोपाध्याय-गोकुलनाथोपाध्यायेन अलौकिक-काव्य-रसास्वाद-विवेचन-प्रकरणे स्वकीये विवरणे काव्य-श्रवणात् परं रस-निष्पत्ति-पर्यन्तं क्रमेण एकादशक्षण-कालः समपेक्षितो-भवतीति प्रतिपादयाञ्चक्रे।

तथा हि--

> "शून्यं वास-गृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनैः
> निद्रा-व्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम्।
> विश्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं
> लज्जानम्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता।।"

एतस्यैव संक्षिप्तरूपम्--

> "चुम्बन्ती शनकैः कान्तं निद्राव्याजमुपागतम्।
> ज्ञात्वा नतमुखी बाला हसता तेन चुम्बिता।।"

इत्यादिकाव्य-श्रवणानन्तरम्--

प्रथमेक्षणे – श्रुतपदानामाकाङ्क्षादि-विशिष्टमनुसन्धानं जायते।

द्वितीयेक्षणे- समुपस्थितानां पदार्थानां स्मरणं भवति।

तृतीयेक्षणे-कर्तृ-कर्म-क्रियानुसन्धानपूर्वक-समस्त-वाक्यार्थ-बोधे- निद्राव्याजोपागताभिन्न-कान्त-कर्मकस्य शनैश्चुम्बनस्य कर्त्री कान्त-व्याज-ज्ञानानतमुखी बाला हसदभिन्न-कान्त-कर्तृक-चुम्बनकर्मेति रूप-वाक्यार्थः प्रतीयते।

चतुर्थक्षणे-(क) कान्त-बाला-पदाभ्यां प्रकरणाद्युपस्थितौ विशिष्ट-नायक-नायिकारूपौ आलम्बन-विभावौ;

(ख) शून्यवाससदनेन उपस्थितः उद्दीपन-विभावः;

(ग) नायिकाकृत-चुम्बनम्, मुखनमनम्, नायक-कृतमुख-चुम्बनञ्च आङ्गिकानुभावः;

(घ) रोमाञ्चः सात्त्विकानुभावः;

(ङ) चुम्बनेन औत्सुक्य-हर्षौ, शनकैरिति शङ्का, निद्रया कैतवम्, ज्ञात्वेति मतिः, मुख-नमनेन लज्जा, हासेन हर्षः, प्रियकृत-चुम्बनेन औत्सुक्यम् इत्येवं विधा व्यभिचारि-भावाः; इत्येवं प्रकारेण आलम्बनोद्दीपन-विभावानुभाव-सात्त्विकभाव-व्यभिचारि-भावानां स्मरणं जायते। तदेव काव्य-वैचित्र्यम्।

पञ्चमेक्षणे- विभावानुभाव - व्यभिचारि-सहकृत-वाक्यार्थः। तथा हि – निद्राव्याजोपागत-कितव-कान्त-कर्मक-शनैश्चुम्बनकर्त्री शङ्कौत्सुक्य-हर्षवती कैतव-ज्ञान-प्रयोज्य-मुखनमन-कर्त्री मति-लज्जावती बाला हसदभिन्नेन हर्षवता उत्सुकेन कान्तेन चुम्बितेति व्यञ्जनाभिधा-व्यतिकरेण वाक्यार्थानुभवस्य उल्लासो जायते। अस्मिन् काव्यारोहात्मके वाक्यार्थानुभवे प्रकरणोपस्थितविशिष्टकान्तत्वकान्तात्वाभ्यां विभावौ, तद्वदनयोः संयोगत्वेन चुम्बनम् कान्तेन सह सपदि संगच्छेयेत्याकारेण औत्सुक्यम्, मास्मजागरीत् कान्तः इति शङ्का, कितवकान्तः मद्भावमज्ञासीत् इति मतिः, असमञ्जसं-कान्तेन मद्भाव-परिज्ञानमिति लज्जा, प्रसभमनया विदितभावया संगच्छेयेत्यौत्सुक्यं च विशेषाकारेण अवगम्यते। अस्मिन् वैयञ्जनिक वाक्यार्थ-बोधे वाक्यार्थ इव वाक्यमपि भासते एव, आलोक-घटयोरिव व्यङ्ग्य-व्यञ्जकयोः वाक्यतदर्थयोरेक - बुद्ध्यनुप्रवेश-ध्रौव्यात्।

षष्ठेक्षणे – वाक्य-वाक्यार्थयोरुभयोर्भासनात् वाक्यगताः शब्दालङ्काराः वाक्यार्थगता अर्थालंकाराश्च स्वदन्ते। मूद्धिर्न वर्गान्त्यग-स्पर्शादि-वर्णैश्चित्ते द्रवीभावश्च जन्यते। यतो द्रुतेन चेतसा रत्यादेराह्लादकत्वं नाम गुणो विषयीकरिष्यते। ते एते शब्दार्थ-चमत्काराः काव्य-श्रवणादनन्तरे षष्ठे क्षणे भुज्यन्ते।

सप्तमे क्षणे – पूर्वोत्पन्न-काव्याद्यारोहस्वरूप-साधारणीकरण-व्यापार-सहकृतेन शब्दार्थालङ्कार-चमत्कारौ आस्वादयता द्रवता च चित्तेन साधारणीकृता विभावानुभाव-व्यभिचारिणः प्रतिसन्धीयन्ते।

एतस्मिन् सप्तमे क्षणे साधारणीकरण-व्यापार-महिम्ना समुद्रिक्तसत्त्वेन चित्तेन विशिष्टकान्तत्व-कान्तात्वादिपरिच्छिन्न - धर्म- परिहारेण जुगुप्साद्यभिव्यञ्जन-स्त्रीपुंस-व्यञ्जन-घटित-नायकत्वादि-तिरोभावेन विभावाः साधारण्येन प्रतीता भवन्ति।

चुम्बन-मुखनमन-द्वितीय-चुम्बनादयोऽनुभावास्तु रागेङ्गितत्व-कुट्टमितत्त्व-प्रगल्भत्वादिना, शङ्कौत्सुक्यादयश्च विषय-विशेष-परिहारेण साधारणतया स्मर्यन्ते। अत्रैव विभावादिभिः सह अनुभवितुः प्रियत्व-द्वेष्यत्वोदासीनत्व-सम्बन्ध-विशेष-स्वीकार-परिहारयोरभावो जायते।

अष्टमेक्षणे – भावास्वादात्मक - काव्यार्थः अनुभूयते। तथाहि--प्रकृते- ''चुम्बन्ती शनकैः कान्त''मित्यत्र वाम्याभिजात्य-हाववती प्रगल्भ-कितवं चालम्ब्य लज्जितोत्सुका कुट्टमितवती चेत्येकः वाम्यहावादिमतीम् आलम्ब्य उत्सुक-हृष्टश्च प्रगल्भः इत्यपरः काव्यार्थः यौगपद्येन स्वदते।

नवमेक्षणे – अत्रैव स्थायि-भाव-स्मरणम्।

दशमेक्षणे – स्थायिभावास्वादः, अर्थात् अत्र स्थायि-भावः अभिव्यक्तो भवति। अत्रैव उभयोर्नायक-नायिका-रूपयोर्विभावयो रती युगपत् आस्वाद्येते।

एकादशेक्षणे – पानकरस-न्यायेन अलौकिकरसास्वादः।

तथाहि-आस्वादगोचरानर्थान् उपादाय तथाविधविभावानुभाव-व्यभिचारि-भावसम्पन्ने परस्पर-रतिमदालम्बिते रती इति चर्वणा। अत्रैव वस्तुतः सहृदय-हृदयस्य स्थायि-भावस्य अभिव्यक्तिः रस-निष्पत्तिरिति।

अयं हि अलौकिक-रसास्वादः आस्वादक-प्रकर्षबलात् अधिकाधिककालं यथानुभवमवतिष्ठमानो निखिलैरेव चमत्कारास्वादादिभिः सह विरमति। संख्याजनकापेक्षा-बुद्धीनां प्रयोजनानुरोधेन त्रिक्षणावस्थायित्वमिव काव्य-प्रयोज्यास्वाद परम्पराणामधिकाधिक-काल-व्यापकत्वमविरुद्धम्। स्थायि-भावस्य वैयञ्जनिकबोधे व्यञ्जकस्य विभावादेर्भानाय रस-निष्पत्ति-पर्यन्तं तदवस्थानमावश्यकमितिशम्।

भर्तृहरेः सूक्ष्मेक्षिका

भर्तृहरेरतिमधुरां निपीय सूक्तिं सुधामयीं ललिताम्।
विबुध ! विनोदय चित्तं भावय नित्यं तदर्थमतिपथ्यम्।।[१]

सांसारिक-पदार्थानां सूक्ष्मदर्शनात् दृष्टवस्तूनाञ्च समुचित-ललित-सन्निवेश-चारुणा शब्दार्थयुगलेन वर्णनाच्च प्रातिभज्ञानसम्पन्नो व्युत्पत्ति-निपुणो निरन्तराभ्यासशीलो मनीषी एव कश्चित् [२]कवि-पदवीं लभते।

भर्तृहरेरुपलब्धासु स्वल्पास्वपि रचनासु जागतिक-पदार्थानां सूक्ष्मावलोकनम्, मानवजीवनस्य हृदय-ग्राहि-वास्तविक-चित्रणम्, रसायमानं सदुक्तिवचनामृतञ्च अद्यापि जनमानसं चमत्कुर्वन्ति समाह्लादयन्ति च। तेन गुम्फिताः शब्दार्थाः अनायासेनैव हृदये निविशन्ते स्थायि-प्रभावं च समुत्पादयन्ते।

भर्तृहरेः सूक्ष्मेक्षिका - निदर्शनात् पूर्वम् एतस्य परिचयस्य प्रतिपादनं परमावश्यकम्। यतो हि संस्कृत-वाङ्मयेतिहासे भर्तृहरित्रयी प्रसिद्धा। तथा हि एकः –

१. भट्टिकाव्यप्रणेता भट्टि - भर्तृहरिः -

विद्वज्जन-वल्लभस्य वलभीनरेन्द्रस्य श्रीधरसेनस्य सभारत्नेन एकेन महावैयाकरणेन श्रीधरस्वामि-तनूजेन प्रसिद्धभट्टिनामकेन भर्तृहरिणा ख्रिष्टीय-सप्तम-शतक-पूर्वार्द्धे व्याकरण-प्रधानं रावणवधाख्यं भट्टिकाव्यं व्यरचयाञ्चक्रे[३]।

भट्टिकाव्यस्य व्याख्याकारेषु काव्य-प्रणेतुर्नाम केनचित् 'भट्टि'[४] इति, केनचित् 'भर्तृहरि'[५] इति च उल्लिखितम्। सर्गान्त-वाक्येषु च क्वापि भट्टिकृतम्, क्वापि च

---

१. लेखकस्यैव।

२. नानृषिः कविरित्युक्तम् ऋषिश्च किल दर्शनात्।
अपूर्वभावधर्मांशतत्त्वप्रख्या च दर्शनम्।।
स तत्त्वदर्शनादेव शास्त्रेषु प्रथितः कविः।
दर्शनाद् वर्णनाच्चाथ रूढालोके कविश्रुतिः।।
काव्यकौतुके भट्टतौतः।

३. काव्यमिदं विहितं मया वलभ्यां श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम्।
कीर्तिरतो भवतान् नृपस्य तस्य क्षेमकरः क्षितिपो यतः प्रजानाम्।। भट्टिका० २२।३५।

४. "श्रीधरस्वामिसूनुः कविर्भट्टिनामा राम कथाश्रय--
महाकाव्यं चकार" इति जयमङ्गलः हरिहरश्चः।

५. "अत्र तावन्महामहोपाध्याय श्रीभर्तृहरिकविना शब्दकाण्ड....." इति कन्दर्प चक्रवर्ती।
"अत्र कविना श्रीधरस्वामिसुनुना भर्तृहरिणा सर्गबन्धः" इति नारायणविद्याविनोदः।
"भर्तृहरिनामाकविः श्रीरामकथाश्रयं महाकाव्यं चकार" इति भरतः।

भर्तृहरिकृतम् इत्युल्लेखः समुपलभ्यते। एतावता सद्धेतुभिरनुमीयते यत् कविर्भट्टिः भट्टिस्वामी वा असाधारणवैयाकरणतया औपाधिकेन भर्तृहरीतिनाम्ना प्रख्यातिमलभत।

वलभी-नरेन्द्रेषु श्रीधरसेनेतिनाम्ना प्रसिद्धेषु चतुर्षु कतमस्य सभां कविर्भट्टिरयमलञ्चकारेति विवादास्पदम् विद्यते। इत्सिङ्गमहोदयस्य ६९१ इति ख्रिष्टीयवत्सरस्य यात्रा-विवरणेन विज्ञायते यत् ततः चत्वारिंशतो वर्षेभ्यः पूर्वम् ६५१ इति वर्षे वलभ्यां कश्चिद् वैयाकरणः भर्तृहरिर्दिवं जगाम। जनश्रुत्याधारेण निर्दिष्टस्य एतत्समयस्य प्रामाण्येन अयं भट्टि-भर्तृहरिः श्रीधरसेनचतुर्थस्य समसामयिकः ख्रिष्टीय-सप्तमशतक-पूर्वार्द्धे भारतभुवमलंचकारेति ज्ञायते।

परन्तु-

> व्याख्यागम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुधियामलम्।
>
> हता दुर्मेधसश्चास्मिन् विद्वत्प्रियतया मया।।[1]

इति भट्टि-मतमाक्षिपता भामहाचार्येण

> "काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत्।
>
> उत्सवः सुधियामेव हन्त दुर्मेधसो हताः।।[2]

इत्यादिना उपर्युक्तभट्टिश्लोकः संकेतितः। एवं हि षष्ठशतके विद्यमानेन भामहेन संकेतितस्य भट्टिकाव्यस्य तत्पूर्ववर्तित्वं नितरां सिद्ध्यति। अतः इत्सिङ्गयात्राविवरण-निर्दिष्टकालस्य (६५१ इति वर्षे कश्चिद् भर्तृहरिनामा वैयाकरणः दिवं जगाम इति कथनस्य) जनश्रुत्याधारतया सन्दिग्धप्रामाण्येन भट्टिभर्तृहरिः श्रीधरसेनद्वितीयस्य[3] सभामलंकुर्वन् षष्ठशतक-पूर्वार्द्धे एव भारतभुवं भूषयामास इति निश्चीयते।

2. महाभाष्यदीपिका-वाक्यपदीयप्रणेता भर्तृहरिः -

पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीणेन पातञ्जल-महाभाष्य-रत्नाकरावगाहन-निपुणेन व्याकरणदर्शन-प्रतिपादनचतुरेण महावैयाकरणेन आचार्यवसुरातशिष्येण अपरेण भर्तृहरिणा महाभाष्यदीपिका-भागवृत्ति-स्वोपज्ञटीका सहितवाक्यपदीयग्रन्थरत्नानि प्रकाशयाञ्चक्रिरे। अयं हि भर्तृहरिः भट्टिभर्तृहरेर्भिन्न एवेति अधस्तनकालविचारेण निश्चीयते।

---

१. भट्टिकाव्ये २२।३४।

२. भामहालंकारे २।२०।

३. श्रीधरसेनद्वितीयस्य एकस्मिन् शिलालेखे एकस्मै भट्टिनाम्ने विदुषे भूमिदानस्योल्लेख्योऽप्यस्ति।

"शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्छः"[1] इति सूत्रस्य काशिकावृत्तौ 'वाक्यपदीय'मित्युदाहरणात् काशिकाकालात् (६२५-६५०) भर्तृहरेः पूर्ववर्तित्वम्।

काशिकातो बहोः कालात् पूर्वं द्वितीयचन्द्रगुप्तस्य (३८०-४१३) समये विद्यमानस्य "अष्टाङ्गसंग्रह"- टीकाकारस्य वाग्भटस्य शिष्येण इन्दुना 'उत्तरतन्त्रे' भर्तृहरेः –

"संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता।[2]
.... विशेषस्मृतिहेतवः।।"

इत्यादि-श्लोकद्वयस्य उद्धरणात् इन्दु-वाग्भटाभ्यां भर्तृहरेः प्राचीनत्वं सिद्ध्यति। एवञ्च 'वाक्यपदीय' कारस्य भर्तृहरेः समयः ख्रिष्टीयचतुर्थशतकात् परं भवितुं नैवार्हति। अतोऽयं भर्तृहरिः भट्टि-भर्तृहरेर्भिन्नः।

३. शतकत्रय-रचयिता भर्तृहरिः

लोकद्वयसाधन-चातुरीचुञ्चुना नीति-शृङ्गार-वैराग्य-शतकत्रयी-प्रणयन-प्रख्यात-कौशलशालिना कविशिरोमणिना भर्तृहरिणा उज्जयिनीनृपतेर्विक्रमादित्यस्य समये ख्रिष्टपूर्व प्रथमशतके एव भारतवसुन्धरा भूषयाञ्चक्रे इति केचन ऐतिहासिका आमनन्ति तथा भर्तृहरि-त्रितये अमुमेव भर्तृहरिं प्राचीनतमं कथयन्ति।[3]

अयं हि भर्तृहरिः उज्जयिनीनरेश-विक्रमादित्यस्य ज्यायान् भ्राताऽऽसी-दित्यधस्तनानुश्रुत्या विज्ञायते –

"ब्राह्मण्यामभवद् वराहमिहिरो ज्योतिर्विदामग्रणी-
राजा भर्तृहरिश्च विक्रमनृपः क्षत्रात्मजायामभूत्।
वैश्यायाममरश्च शङ्कुककृती शूद्रात्मजायामभूत्
पञ्चासन् गुणिनो बुधाः कृति-शिवस्वामि-द्विजास्यात्मजाः।।[4]

---

१. पा० सू० ४।३।८८।

२. वाक्यपदीये २।३१५-३१६।

३. अस्यैव स्मारिका संस्थापितास्ति - भर्तृहरि - स्मारक-समितिः। समित्या प्रकाशितम् सूचनापत्रम् - "भर्तृहरिरेवात्र जाज्वल्यमानं प्रमाणम्। तस्य समाधेरुपरि द्विसहस्रवर्षेभ्योऽखण्डज्योति श्चकास्ति विद्योतमानम्। भर्तृहरेः सा खलु प्रखर-वाणी धनमोहान्धानद्यापि धिक्करोति, न्यक्करोति च सत्तामदोद्धतान्, आश्वस्तयति च तदनुनयाश्रितान् विद्वत्कल्पान्" इति भर्तृहरिविषयकोद्घोषः नीतिशतक-प्रणेतारमेव भर्तृहरिं निर्दिशति।

४. काश्यामधीयानः प० व्रजविहारिझाशर्मणो मुखात् श्लोकमिमं श्रुतवान्।

ऐतिहासिक-निर्भ्रान्त-प्रमाणाभावेऽपि विक्रमादित्यस्य नवसु सभारत्नेषु[1] वराहमिहिरामरसिंह-शङ्कुकानामवस्थानम् उपर्युक्तार्थं सत्यापयति। अतः भर्तृहरिः पूर्वम् नृपतिरासीत्, पश्चात् घटना[2]-विशेषेण सम्प्राप्तनिर्वेदः परित्यज्य राज्यम् गोरक्षपथमन्वसरत्। ततः विक्रमार्कः उज्जयिनी-राज्यसिंहासनमारुरोह। हरिहररचित-भर्तृहरिनिर्वेदनाटकस्य कथानकादपि वृत्तान्तस्यास्य समर्थनं भवति। ''राजा भरथरी ''त्येतत् चलचित्रमपि इदमेव कथानकमाधारीकरोति। राज्यसिंहासनं विभूषयन्नेव भर्तृहरिः पूर्वं 'शृङ्गारशतकम्'' ततः ''नीतिशतकम्'' विरचयाञ्चकार। निर्वेदात् तत्त्वज्ञानमवाप्य'' वैराग्यशतकं'' प्रणिनाय।

भर्तृहरेः सूक्ष्मेक्षिका-

नीति-शृङ्गार-वैराग्य-शतकत्रये भर्तृहरेः कविप्रतिभायाः सूक्ष्मेक्षिकायाश्च दर्शनं भवति। एतेन यत् सूक्ष्मदृष्ट्याऽवलोकितस्य वस्तुनः चारुचमत्कृतशब्दार्थ-युगलेन यथावद्वर्णन-कौशलं प्रदर्शितं तत् सहृदयान् चमत्करोति। अधस्तनपद्ये द्रष्टव्योऽयं चमत्कारः--

''क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा तेऽखिलाः
क्षीरोत्तापमवेक्ष्य तेन पयसा स्वात्मा कृशानौ हुतः।
गन्तुं पावकमुन्मनास्तदभवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदम्
युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मैत्री पुनस्त्वीदृशी।।''[3]

अयमाशयः - नीरं यदैव क्षीरेण सह मैत्रीमवाप्नोति तदैव क्षीरमात्मीयं रूपादि गुणम् निखिलं तस्मै नीराय प्रददाति। नीरमपि क्षीरे तापमवेक्ष्य प्रथमं स्वात्मानं वह्नौ जुहोति। आत्मानं जुह्वतो नीरस्य तां विपदं विलोक्य क्षीरम् पावके गन्तुमुन्मनायते, किन्तु मित्रे नीरे प्राप्ते सत्येव शान्तं भवति। नीर-क्षीर-मैत्रीव सज्जनानां मैत्री भवतीति तात्पर्यम्। एवमेव -

आरम्भगुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वीपुरा वृद्धिमती च पश्चात्।
दिनस्य पूर्वार्द्ध-परार्द्ध-भिन्ना छायेव मैत्री खल-सज्जनानाम्।।[4]

---

१. धन्वन्तरि-क्षपणकामरसिंह-शङ्कु-वेतालभट्ट घटखर्परकालिदासाः।
ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वै वररुचिर्नव विक्रमस्य।।

२. यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः।
अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या धिक् तां च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च।। नीतिशतकम्।
इयमेव घटना तस्य वैराग्यकारणम् इति कथयन्ति विपश्चितः।

३. नीतिशतके - ६६।

४. तत्रैव ४६।

इत्यत्र दिनस्य पूर्वार्द्ध-छायेव खलानां परार्द्धछायेव सज्जनानां मैत्री भवतीति वर्णने कवेः सूक्ष्मदर्शनमवलोक्यते।

फलभारावनतान् पादपान्, जलभार-नम्रान्[1] घनान्, अनुद्धतान् सत्पुरुषान् विलोक्य कविकृतं परोपकारिणां स्वभाव-वर्णनं कामपि अपूर्वां मनोहरतां समभिव्यनक्ति। एवमेव भर्तृहरेः शतकत्रये दर्शन-वर्णनयोः किमपि अपूर्वं वैशिष्ट्यं कोऽपि असाधारण-चमत्कारः सहृदयैरनुभूयते।

रचना-कालादेव जनरसनासु रसायमानाः जन-जीवनसम्बद्धाः भर्तृहरेः चिरन्तना मधुराः सदुक्तयः मानव-मानसेषु निविशमानाः सन्तीति अनुभवन्ति विपश्चितः।

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः।
ज्ञानलवदुर्विदग्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति।।[2]

किन्तु सदुक्तिरियं सर्वान् सर्वकालं रञ्जयति। एवमेव–

विभूषणं मौनमपण्डितानाम्। १, ७।
नहि गणयति क्षुद्रो जन्तुः परिग्रहफल्गुताम्। १, ६।
विवेक-भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। १, १०।
मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। १, ११।
वाग्भूषणं भूषणम्। १, १५।
विद्या-विहीनः पशुः। १, १६।
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। १, १६।
जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः।
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्।। १, २०।
न खलु वयस्तेजसां हेतुः १, ३०।
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति। १, ३२।
वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा। १, ३८।
सेवाधर्मः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः १, ४७।
न निश्चितार्थाद् विरमन्ति धीराः। १, ७१।
प्रारब्धमुत्तमगुणा न परित्यजन्ति। १, ७२।
न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। १, ७४।

---

१. भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः ....स्वभाव एवैषपरोपकारिणाम्।। तत्रैव ६१।
२. तत्रैव १, ३।

शीलं परं भूषणम्। १, ८०।

विपदि हन्त सुधापि विषायते। २, ८२।

तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। ३, ७।

मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। ३, ५३।

संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः। ३, ७५।

इत्यादयः कर्णामृतायमाना जीवनोपयोगि-ज्ञानमादधानाः सदुक्तयः सहृदयानानन्दयन्तितरामितिशम्।

भारते प्रतीक-नाटक-परम्परा

निर्जीव-पदार्थानां सूक्ष्मवस्तूनाममूर्त-भावानाञ्च स्पष्टप्रतिपत्तये मानवीकृतत्वं प्रतीकत्वम्। प्रत्यक्षायमाणा हि पदार्थाः सुलभतया साधारण-मानवानां बोधगम्या भवन्तीति हेतोः कवयः असाधारणपुरुषाणां बोधगम्यान् पदार्थान् भावांश्च तथा प्रतीकरूपेण वर्णयन्ति येन ते सरलतया सर्वेषां बोधगम्या भवन्ति। एवं-विधवर्णन-परम्परा भारते वैदिककालादेव समुपलभ्यते।

"द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया[1]" इति प्रसिद्धे मन्त्रे जीवात्म-परमात्मनोः प्रतीकात्मक-सुपर्णरूपेण वर्णनं सारल्येन अवबोधनाय। ऋग्वेदस्य मण्डूकसूक्ते प्रतीकात्मकता स्पष्टमेव। बृहदारण्यकोपनिषदि पारस्परिकतारतम्य-निरूपण-प्रसङ्गे प्राणानां पञ्चानाम् इन्द्रियाणाञ्च मानवीकरणं प्रतीकात्मक-वर्णन-शैली-प्राचीनरूपम्। रामायण-महाभारत-पुराणादिषु च प्रतीकात्मक-शैली बहुषु स्थलेषु समुपलभ्यते। श्रीमद्भागवते च पुरञ्जनोपाख्यानं[2] सर्वथा प्रतीकात्मकम्। एवञ्च वेद-रामायण-महाभारत-पुराणादिषु समुपलब्धं प्रतीकवाद-माधारीकृत्य नाट्य-साहित्येऽपि इयं परम्परा प्रचलिताभूत्। एवं हि यस्मिन्नाटके अमूर्तभावा अचेतनपदार्थाश्च मानवीकृत-पात्र-रूपेण प्रदर्शिता भवन्ति तद्धि प्रतीकनाटकम्। भारते हि एतादृश-नाटकस्यापि परम्परा अतीव प्राचीना।

"दैवी संपद् विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता[3]" इति गीतोक्त-सिद्धान्तं प्रतिपादयितुकामाः प्रतीक-नाटक-काराः धार्मिक-दार्शनिक-तत्त्वानि सुगमतया अवबोधयितुं प्रतीकनाटकानि विरचयाञ्चक्रुः।

कविताकामिनीहासः भासः "बालचरिते" शापस्य प्रतीकात्मकं मानवीकृतरूपं प्रदर्शयामास। बौद्ध-संस्कृतकाव्य-समीक्षया इदं ज्ञायते यत् महाकविरश्वघोषः एकं प्रतीक-नाटकं विरचयामास यत्र बुद्धि-कीर्ति-प्रभृतिपात्राणि मानवीकृतानि प्रदर्शितानि सन्ति।

एतत्प्रतीक-नाटकपरम्परायां गुर्जरदेशीयस्य अजयदेवापरनामकस्य अजयपालस्य राज्यकाले तदाश्रितकविः यशपालः "मोहपराजय" नामकं प्रतीकात्मक-नाटकं

---

१. ऋग्वेदे १,१६४,२०/मु० उ० ३, १।
२. श्रीमद्भागवते चतुर्थस्कन्धे (२५-२८) अध्यायेषु।
३. गीता १६, ५।

व्यरचयत्, यत्र मानव जीवन-चरम-सिद्धये मोहपराजयपूर्वकं ज्ञानोपार्जनं परमावश्यकमिति प्रतिपादितं वर्तते।

बौद्धधर्मस्य ह्रासात्मके, शङ्कराचार्यस्य अद्वैतवेदान्तसिद्धान्तस्य प्रचारात्मके च युगे तस्मिन् प्राचीनप्रतीकात्मकनाटकस्य शिल्प-पात्र-कथावस्तु-विधानानि अनुसरन् श्रीकृष्ण मिश्रः "प्रबोधचन्द्रोदय" नामकं प्रसिद्धं प्रतीकनाटकं विरचयामास। तथा श्रीरामानुजाचार्य-प्रवर्तित-सुलभ-ज्ञान-भक्ति-समन्वय-मार्गमाधारीकृत्य विरचितं संकल्पसूर्योदयनामकं नाटकं सर्वथा रमणीयं तथा स्वोद्देश्य-पूर्तौ सम्यक् सफलम्। क्रमेण चेयं परम्परा लोकप्रियतामादधाना विकासोन्मुखतामवापत्।

ख्रिष्टीय-त्रयोदश-शतके पवित्रे काञ्चीस्थले भगवतो वेङ्कटनाथस्य सदाशिषा जायमानः तोतारम्बातनूजः अनन्तगुणशेवधेरनन्तसूरेरात्मसंभवः वेदान्तदेशिक-वेङ्कटाचार्यः "संकल्पसूर्योदय" नामकं प्रतीकनाटकं विरचयाञ्चकार। अस्मिन्नाटके दक्षिणभारतस्य आलवार-भक्तानां भक्ति-भाव-प्रभावः वेदान्तदर्शन-तत्त्वानां प्रभावश्च समन्वयात्मकरूपेण विलसतः। "संकल्पसूर्योदयस्य" प्रणयने इदं रहस्यं प्रतिभाति यत् संकल्प-रूप-सूर्यस्य प्रकाशमन्तरा प्रबोध-रूप-चन्द्रस्य उदयः शक्य-संभवो नास्ति। यथा सुषुम्ण-सूर्यरश्मिद्वारैव चन्द्रमा गन्धर्वः[१]= किरणधारकः अर्थात्, प्रकाशको भवति तथैव संकल्प-सूर्य-द्वारैव प्रबोध–चन्द्रः समुदेति, इति हेतोः 'संकल्पसूर्योदय'स्यातीव महत्त्वं वरीवर्ति।

महाप्रभुश्रीचैतन्यदेव-प्रसाद-प्राप्त-वर-सरसभक्त-कवि कर्णपूरः श्रीचैतन्यदेव-जीवनवृत्तमाधारीकृत्य उत्तरभारते श्रीराधाकृष्ण-समाराधन-परक-परम- भक्ति-प्रचाराय "चैतन्यचन्द्रोदय" नामकं प्रतीक-नाटकं प्रणिनाय, यस्य निम्नलिखित-श्लोकेन कविकर्णपूरस्य समुद्देश्यं प्रतिपादितं भवति :--

> किं गेयं व्रजकेलिकर्म, किमिह श्रेयः सतां संगतिः,
> किं स्मर्तव्यमघारिनाम, किमनुध्येयं मुरारेः पदम्।
> क्व स्थेयं व्रज एव, किं श्रवणयोरानन्दि वृन्दावने--
> क्रीडैका, किमुपास्यमत्र महसी श्रीकृष्णराधाभिधे।।[२]

ख्रिष्टीय-षोडशशतके समुद्भूतः भूदेवशुक्लः एततूपरम्परायामेव "धर्मविजय" नामकं प्रतीक-नाटकं विरचयामास। एतस्मिन् नाटके कविः अधर्मस्य पराजय-प्रदर्शन-पुरस्सरं धर्मस्य विजयं प्रदर्शयामास।

---

१. सुषुम्णः सूर्य रश्मिश्चन्द्रमा गन्धर्वः य० १८-४०/निरुक्ते २, २, ६।
२. श्रीचैतन्य चन्द्रोदये ७, १०।

ख्रिष्टीय सप्तदशशतके जायमानः आनन्दरायमखी श्रीवेङ्कटनाथात् पूर्णप्रभावितः सन् "विद्या-परिणयन"–नामकं "जीवानन्द"–नामकञ्च प्रतीक-नाटकद्वयं प्रणीतवान्। आनन्दरायस्य शिवभक्ततया "विद्यापरिणयने" शिवभक्तेः प्राधान्यम् वरीवर्ति।

मैथिलोपाध्यायप्रवरगोकुलनाथस्य "अमृतोदय"–नामकं प्रतीकनाटकं "संकल्प सूर्योदयात्" प्रभावितं वर्तते।

वैष्णवभक्तेन वरदाचार्येण सप्तदशशतके प्रणीतम् "वेदान्तविलास"–नामकं प्रतीक- नाटकमपि "संकल्पसूर्योदय"मनुसरति।

ततः परमपि अनेकानि प्रतीक-नाटकानि भक्तैः दार्शनिकैश्च विरचितानि यानि सनातनधर्मस्य, दार्शनिकगूढतत्त्वस्य प्रतिपादनं कुर्वन्ति, आसुर-भावस्य दुष्परिणामं प्रकटयन्ति तथा शङ्कर-रामानुजाचार्य-प्रभृतीनां सिद्धान्तान् समाजे हृदयङ्गमान् विधाय लोकोपकारं विदधतीतिशम्।

संस्कृत-काव्यशास्त्रे विहारस्य योगक्षेमः

श्रीजानकीजानि-यशोऽभिशोभितस्य, जनक-याज्ञवल्क्य-गौतम-कपिल-मण्डन-वाचस्पत्युदयन - हलायुध-महीधर-गङ्गेश-पक्षधर-विद्यापति-भवनाथ-शङ्कर-वर्द्धमान-पार्थसारथि- गोकुलनाथ-धर्मनाथ-गङ्गानाथ-यदुनाथ-शशिनाथ-विश्वनाथाद्यनेकपद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीण-पण्डितप्रवर-जन्मयशोभासुरस्य, शौद्धोदनि-तपो-विभूति- विश्रुतस्य विश्वविख्यात-योगक्षेमो न केवलं वेदान्त-न्याय-सांख्य-मीमांसा-बौद्ध-नव्यन्यायादिविविधदर्शनेष्वेवातिशेते, अपि तु साहित्य-शास्त्रपारदृश्वानामनेकेषां रससिद्धमनीषिणां विविधरचनाभिर्विख्यातस्य विहारस्य काव्यशास्त्रेऽपि योगक्षेमो न परिहीयते। न केवलं विहारस्य मिथिलामहीमण्डले मीमांसा-न्याय-वेदाध्ययन-पटुतरैः पण्डितैर्मण्डिते सदने 'स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणम्' इति शुकाङ्गना गिरो गिरन्ति स्म, अपि तु 'रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवती' ति तैत्तिरीयोपनिषदनुसारं साहित्यसारं रसतत्त्वं विजानतां विदुषां शेमुषी काव्यशास्त्रालोचनेऽपि नोदास्ते स्म इति जानत एव विपश्चितः।

विहारस्यैव मिथिलामहीमण्डले ख्रिष्टीयत्रयोदशशतके सुमित्रा-महादेव[1] - तनुजस्य पक्षधरापरनाम्नः पीयूषवर्ष-जयदेवस्य चन्द्रालोकः काव्यालोचकानामालोक इति विजानते विद्वांसः। प्रसन्नराघव-नाटककृज्जयदेवस्य चन्द्रालोककृज्जयदेवस्य [2]चाभिन्नत्वमेवेति निश्चिन्वन्ति विपश्चितः। अयं हि पक्षधरा-परनामा पीयूषवर्षजयदेवः कोमल-काव्यकौशल-कलाकुशलस्तथैव यथा [3]कर्कशतर्कवचनोद्गारीति विजानन्ति विपश्चितः।

ख्रैष्ट-पञ्चदशशतके विद्यमानस्य मैथिलपण्डितप्रवर-गोविन्दठक्कुरस्य काव्यप्रदीपनाम्नी काव्यप्रकाशस्य व्याख्यापि स्वतन्त्रग्रन्थरूपैवेति मन्यन्ते मनीषिणः, यत्र च काव्यप्रकाशेऽपि निगूढं रहस्यं काव्यप्रदीपेनैव प्रकटितं भवति। एवमेवास्य श्लोकदीपिकापि काव्यप्रकाशं समुद्दीपयतितराम्।

---

१. महादेवः सत्रप्रमुखमखविधैकचतुरः सुमित्रा तद्भक्तिप्रणिहितमतिर्यस्य पितरौ। चन्द्रलोके १, १६।

२. जयदेवः श्रवणयोरयासीदातिथ्यं न किमिह महादेवतनयः।।
लक्ष्मणस्येव यस्यास्य सुमित्रागर्भजन्मनः।
रामचन्द्रपदाम्भोजे भ्रमद्भृङ्गायते मनः।। प्रसन्नराघवे १, १४-१५।

३. येषां कोमल-काव्य-कौशल-कलालीलावती भारती
तेषां कर्कशतर्कवक्रवचनोद्गारेऽपि किं हीयते।
यैः कान्ताकुचमण्डले कररुहाः सानन्दमारोपिता
स्तैः किं मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणीयाः शराः।। तत्रैव १, १७।

विहारस्य एतस्मिन्नेव भूमिभागे दरभंगामण्डलान्तर्गते ख्याते सरिसवग्रामे [1]हलायुध-महीधर-वंशावतंसः शाण्डिल्यगोत्रीयः मैथिलश्रोत्रियः सोदरपुर-सरिसव-वंशोद्भव-महामहोपाध्याय-शङ्करमिश्रानुज-महादेवमिश्रतनुज- कविविरुद-विभूषित-कवि-चक्रचूडामणिर्गणेश्वरापरनामगणपतिमिश्रतनूजः ख्रिष्टीय-पञ्चदशशतकान्ते षोडशशतकादौ च विद्यमानः सकलालंकारिकशेखरः काव्यकला-कुशलः रसशास्त्रनिपुणः कविशेखरस्तत्रभवान् भानुदत्तमिश्रः रसतरङ्गिणी-रसमञ्जरी- रसपारिजात-गीतगौरीपति-कुमारभार्गवीयअलंकारतिलक-मुहूर्तसार-शृङ्गारदीपिकाद्यनेकग्रन्थरत्नानि विरचयाञ्चकार।

कविशेखरस्यास्य काव्यकलाचातुरी अधोलिखितेन रसतरङ्गिणी-मङ्गलश्लोकेनैव शक्यतेऽवगन्तुम्-

लक्ष्मीमालोक्य लुभ्यन्निगममुपहसञ्छोचयन् यज्ञजन्तून्
क्षत्रं शोणाक्षि पश्यन् समिति दशमुखं वीक्ष्य रोमाञ्चमञ्चन्।
हत्वा हैयङ्गवीनं चकितमपसरन् म्लेच्छरक्तैर्दिगन्तान्
सिञ्चन्दन्तेन भूमिं तिलमिव तुलयन् पातु नः पीतवासाः।।

अत्र लक्ष्मीमालोक्य लुभ्यन् इत्यनेन शृङ्गारस्य, निगममुपहसन् इत्यनेन हास्यस्य, यज्ञजन्तून् शोचयन् इत्यनेन करुणस्य, क्षत्रं शोणाक्षि पश्यन् इत्यनेन रौद्रस्य, समिति दशमुखं वीक्ष्य रोमाञ्चमञ्चन् इत्यनेन वीरस्य, हत्वा हैयङ्गवीनं चकितमपसरन् इत्यनेन भयानकस्य, म्लेच्छरक्तैर्दिगन्तान् सिञ्चन् इत्यनेन बीभत्सस्य, दन्तेन भूमिं तिलमिव तुलयन् इत्यनेनाद्भुतस्य च रसस्याभिव्यक्तिर्भवति।

एवं हि रससिद्धकवीश्वरस्य भानुदत्तमिश्रस्य काव्यशास्त्रनिष्णातत्वं प्रकटितं भवति। अयमेव हि आचार्यः रसतरङ्गिण्यां जृम्भाख्यं नवमं सात्त्विकभावं निरूपयामास[2]।

कविशेखरभानुदत्तमिश्र-तनूजस्य जानुदत्तमिश्रस्य दौहित्रेण कविवर-गङ्गानन्दमिश्रेण षोडशशतकपूर्वार्द्धे विद्यमानस्य वीकानेर-नरेश-श्रीकर्णस्य सभापण्डितशिरोमणिना कर्णभूषणं-नाम ग्रन्थरत्नं रचयाञ्चक्रे, यस्मिन् विभावानुभाव-व्यभिचारिभाव - स्थायिभाव-रसानां वैदुष्यपूर्णं विवेचनं भानुदत्तमिश्र-प्रतिपादित-नवम जृम्भाख्यसात्त्विकभावस्य चर्चा च वरीवर्ति। एतेनैव कविवर-गङ्गानन्देन काव्यडाकिनी विरचिता, यत्र कियतां नवीनानां दोषाणां निरूपणं दोषज्ञानां मनांसि चमत्करोति।

---

१. द्रष्टव्यः काव्यात्ममीमांसायां ग्रन्थकार-वंशपरिचयः।
२. रसतरङ्गिण्याम् ६६-तमे पृष्ठे।

मैथिलकविकोकिलविद्यापति-समकालिकेन षोडशशताब्द्यां विद्यमानेन न्यायशास्त्रप्रवीणेन केशवमिश्रेण साहित्यशास्त्रेऽपि विविधानि ग्रन्थरत्नानि रचयाञ्चक्रिरे, येषु अलंकारशेखर-काव्यरत्नालंकारसर्वस्वादीनि प्रसिद्धानि। अलंकारशेखरे एतेन मैथिलीरीतिरपि न्यरूपि।

ख्रिष्टीयसप्तदशतकान्ते विद्यमानेन पद-वाक्य-प्रमाण-पारावारीणेन पदवाक्य-रत्नाकरकारेण साहित्यतत्त्वमर्मज्ञेन गोकुलनाथोपाध्यायेन अन्वर्थनामा रसामहार्णवो नाम ग्रन्थो व्यरचि।

महादेवमिश्रेण विरचितां रसमञ्जरी-व्याख्यां भानुभावप्रकाशिनीं रसतरङ्गिणीव्याख्यां रसोदधि-नाम्नीं विद्वांसः प्रायेण जानत एव।

सुखदेवमिश्रस्य शृङ्गारलता भावमिश्रस्य शृङ्गारसरसी श्रीकरमिश्रस्य अलंकारतिलकः भास्करमिश्रस्य साहित्यदीपिका सुबुद्धिमिश्रस्य तत्त्वपरीक्षा तथा साहित्यसर्वस्वनामिका काव्यालंकारसूत्रवृत्ति-व्याख्या च अध्ययनाध्यापनादावप्रचलिता अपि प्रेक्षावतां समालोचकानां समक्षं प्रत्यक्षायमाणा एव। इमानि च ग्रन्थरत्नानि विहारप्रान्तीयमैथिलमनीषिभिर्विरचितानि ख्रिष्टीयोनविंशशतकान्तात् पूर्वमेव भारतभुवं विभूषयाञ्चक्रुः।

वर्तमानशताब्द्यां च दिवमुपयातानामनल्पगुणगणशालिनां विरचित-काव्यशासनग्रन्थानां सुविहितसाहित्यशास्त्रव्याख्यानां विहारप्रान्तीयविपश्चितां व्यञ्जनावादकृद् यदुनाथमिश्र, काव्यप्रकाशव्याख्याकारः खुद्दी झा, काव्यप्रकाशाङ्गलभाषाव्याख्याकार-महामहोपाध्याय - डाक्टर - सर् - गङ्गानाथ झा - प्रभृति-महाभागानां नामानि एतत्प्रसङ्गे समुल्लेख्यानि।

अधुनातनेषु लब्ध-साहित्य-शास्त्र-विषय-रचनाप्रतिष्ठेषु ध्वन्यालोक-रसमञ्जरी-रसगङ्गाधरादि- व्याख्याकृत् कविशेखर-बदरीनाथ झा, ध्वनिसाहस्रीकार-श्रीपदानन्दझा, रसगङ्गाधर-हिन्दी-व्याख्याकार- श्रीमदनमोहनझा, भामह-विरचित- काव्यालंकार-हिन्दी-व्याख्याकार-प्राध्यापक-श्रीदेवेन्द्रनाथशर्मा, काव्यदोषसमीक्षक-वामनविरचित-काव्या-लंकारसूत्र-व्याख्याकार-प्राध्यापकश्रीवेचनझा, काव्यात्म-मीमांसा- काव्यस्वरूपमीमांसा-निबन्ध कुसुमाञ्जलि-लेखक-प्राध्यापक-श्रीजयमन्तमिश्रः काव्यादर्श-रुद्रटालंकार-कुवलयानन्दादिग्रन्थ-व्याख्याकार-श्रीरामचन्द्रझा, साहित्यदर्पण-व्याख्याकार-श्रीकृष्ण-मोहनठक्कुर प्रभृतिविदुषां नामानि प्रसङ्गेऽस्मिन् समुल्लेख्यान्येव।

बाणभट्टस्य गद्य-शैली

लोकोत्तर-वर्णना-निपुण-कवि-कर्म काव्यम् भवति। एतत्काव्यस्य विभिन्नैराचार्यैरालंकारिकैश्च विविधानि लक्षणानि कृतानि। तत्र शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्विधा इति भामहाचार्यप्रतिपादितस्य विशिष्ट - साहित्य - समन्वित शब्दार्थरूप- काव्यस्य गद्यम् एक - प्रभेदः।

गद्यते सुव्यक्तं प्रतिपाद्यते यदिति व्युत्पत्या अनुपसर्गात् गद्धातोः कर्मणि यत् प्रत्ययेन निष्पन्नो गद्यशब्दः रचनाविशेषे प्रयुज्यते। 'अपादः पदसन्तानो गद्यम्' इति आचार्यदण्डिना काव्यादर्शे लक्षितम्। 'वृत्तगन्धोज्झितं गद्यमिति च कविराज विश्वनाथेन प्रतिपादितम्। एवं हि वृत्तगन्धरहितः अपादः पदसमूहो गद्यमिति फलितम्। एतद्य गद्यम् 'काव्यालङ्कारसूत्रकृतो वामनस्य मते त्रिविधम् - वृत्तगन्धि, चूर्णम्, उत्कलिकाप्रायञ्च। तत्र 'पद्यभागवद् वृत्तगन्धि' इति लक्षणेन छन्दोगन्धसमन्वितं गद्यम् 'वृत्तगन्धि' भवति। यथा 'पाताल-तालु-तल-वासिषु-दानवेषु' इति गद्यांशे वसन्त-तिलकावृत्तस्य भागः प्रत्यभिज्ञायते। यस्मिन् गद्ये अदीर्घसमासानि ललितानि पदानि भवन्ति तत् 'अनाविद्धललितपदं गद्यं चूर्णम्' भवति। यथा 'अभ्यासो हि कर्मणां कौशलमावहति' इत्यादि।

यस्मिँश्च गद्ये दीर्घसमासानि उद्धतानि पदानि भवन्ति तद्गद्यम् उत्कलिका प्रायमित्युच्यते।

गद्यस्य एतद्भेदत्रयेण सह मुक्तकनामकं चतुर्थं प्रभेदं - स्वीकुवता आचार्य-विश्वनाथेन प्रतिपादितम् –

वृत्तगन्धोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्धि च।
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुर्विधम्।।
आद्यं समासरहितं वृत्त-भागयुतं परम्।
अन्यद्दीर्घसमासाढ्यं तुर्यं चाल्प-समासकम्।।'

आचार्यदण्डिनो मते गद्यस्य आख्यायिका कथा चेति भेद-द्वयं भवति। आख्यायिकायाम् ऐतिहासिक-वृत्तान्त-वर्णनं भवति। कथायाञ्च कविकल्पित-वस्तु-निरूपणं भवति। 'हर्षचरितम्' बाणभट्टस्य आख्यायिका वर्तते। कादम्बरी च कथा विद्यते।

बाणभट्टस्य गद्यशैली-विचार-प्रसङ्गे प्रथमं तावत् तस्य उत्कृष्ट गद्य-काव्य-विषयक-सिद्धान्तस्य प्रतिपादनम् परमावश्यकम्। बाणस्य मते उत्कृष्टकविगद्यम्, विविधवर्ण-श्रेणिप्रतिपाद्यमानाभिनवार्थसञ्चयम् भवति। अर्थात् तदेव गद्यम् उत्कृष्ट गद्यं भवति यत्र विविध-वर्णजातैः अभिनवार्थ-समूहस्य मनोहरं प्रतिपादनं जायते। एतादृशं च गद्यम् उत्कृष्टकविद्वारैव केवलं विरच्यते। यानि पञ्च तत्त्वानि एकत्र दुर्लभायमानान्यपि उत्कृष्टकवि-काव्ये-अपेक्षितानि भवन्ति तानि बाणभट्टेन स्वकीये 'हर्षचरिते' प्रारम्भे एव उल्लिखितानि –

> "नवोऽर्थो जातिरग्राम्या श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः।
> विकटाक्षर-बन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुर्लभम्"।। इति।

अर्थात् (१) विषयस्य नूतनता, (२) मनोहरा स्वभावोक्तिः, (३) सुस्पष्टः श्लेषालङ्कारः, (४) स्फुटः रसः, (५) विकटाक्षरपदरचना चेति पञ्चकम् एकत्र दुर्लभम् भवति। किन्तु एतत् सर्वम् उत्कृष्टगद्यस्य कृते अपेक्षितं भवति।

बाणभट्टस्य समये ख्रिष्टीय-सप्तमे शतके भारते पूर्वोत्तर-पश्चिम-दक्षिण-भागेषु कवयः एकाङ्गिदृष्ट्या काव्य-रचनां कुर्वन्त आसन्, यस्य बाणेन 'हर्षचरिते' निर्देशः कृतः-

> "श्लेषप्रायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम्।
> उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौडेष्वक्षरडम्बरम्।।"

अर्थात् भारतस्य उदीच्या कवयः स्वरचनासु श्लेषस्यैव बाहुल्यं कुर्वते, प्रतीच्याः भाषां समुपेक्ष्य अर्थमात्रे ध्यानमादधति, दाक्षिणात्या उत्प्रेक्षायामेव पाटवं प्रदर्शयन्ति तथा गौडा अक्षराडम्बरमेव कुर्वन्ति। अतः चतुर्षु भागेषु काव्यरचनायाम् एकाङ्गिनी दृष्टिः प्राप्यते। परन्तु बाणस्य मते उत्कृष्टकाव्यनिर्माणाय –

> "नवोऽर्थो जातिरग्राम्या श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटोरसः।
> विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुर्लभम्"।।

इति पूर्वोक्तप्रकारेण समन्वयात्मिका दृष्टिः अपेक्षिता वर्तते। एतस्य सारांशं प्रतिपादयता बाणभट्टेन कादम्बरी कथा-प्रारम्भे निर्णीतम्--

> हरन्ति कं नोज्ज्वलदीपकोपमैर्नवैः पदार्थैरुपपादिताः कथाः।
> निरन्तरश्लेषघनाः सुजातयो महास्रजश्चम्पककुड्मलैरिव।। इति

अत एव एवंविधनिरन्तरश्लेषघना उज्ज्वलदीपकोपमा नवपदार्थोपपादिता सुजातिः कादम्बरी कथा लोके अतिद्वयी वरीवर्ति। अर्थात् कादम्बरी गुणाढ्यस्य बृहत्कथाम् सुबन्धोर्वासवदत्ताञ्च तिरस्करोति।

अतएव बाणभट्टस्य सम्बन्धे समालोचका मुक्तकण्ठं कथयन्ति--

"श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद्रसे चापरेऽ –
लंकारे कतिचित् सदर्थविषये चान्ये कथावर्णने।
आसर्वत्र गभीरधीरकविताविन्ध्याटवीचातुरी –
संचारीकवि-कुम्भि-कुम्भ-भिदुरो बाणस्तु पञ्चाननः।।" इति।

बाणभट्टस्य हर्षचरिताख्यायिकायाम् कादम्बरी - कथायाञ्च समासरहितं मुक्तकम्, अल्पसमासकं चूर्णकम् दीर्घसमासकम् उत्कलिकारूपञ्चेति शैलीत्रयम् प्राप्यते तथा शब्दार्थयोः समानगुम्फनात् पाञ्चालीरीतिरुपलभ्यते। सरस्वतीकण्ठाभरणे भोजराजेन प्रतिपादितम् –

शब्दार्थयोः समो गुम्फः पाञ्चालीरीतिरिष्यते।
शिलाभट्टारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि।।" इति

तथा हि हर्षचरिते - वेलेव रागसागरस्य, ज्योत्स्नेव यौवन-चन्द्रोदयस्य, महानदीव रतिरसामृतस्य, कुसुमोद्गतिरिव सुरत-तरोः बालविद्येव वैदग्ध्यस्य, कौमुदीव कान्तेः, धृतिरिव धैर्यस्य, गुरुशालेव गौरवस्य, बीजभूमिरिव विनयस्य, गोष्ठीव गुणानाम्, मनस्वितेव महानुभावतायाः, तृप्तिरिव तारुण्यस्येत्यादौ मुक्तकं गद्यम्।

कादम्बर्यामपि निम्नलिखितं मुक्तक-गद्यम्--

"यश्च मनसि धर्मेण, कोपे यमेन, प्रसादे धनदेन, प्रतापे वह्निना, भुजे भुवा, दृशि श्रिया, वाचि सरस्वत्या, मुखे शशिना, बले मरुता, प्रज्ञायां सुरगुरुणा, रूपे मनसिजेन, तेजसि सवित्रा च वसता सर्वदेवमयस्य प्रकटितविश्वरूपाकृतेरनुकरोति भगवतो नारायणस्य।" किमपि अपूर्वं चमत्कारमादधाति।

चूर्णकस्यापि गद्यस्य, हर्षचरिते कादम्बर्याञ्च बहुशः प्रयोगो वरीवर्ति तथा हि हर्षचरिते - कृतोपनयनादि क्रियाकलापस्य समावृत्तस्य चास्य चतुर्दशवर्षदेशीयस्य पितापि श्रुति-स्मृति-विहितं कृत्वा द्विजजनोचितं निखिलं पुण्यजातं कालेनादशमीस्थ-एवास्तमगमत्।

उत्कलिका-गद्यस्य तु उभयत्र प्राचुर्यमेव विद्यते। यथा-कादम्बर्याम् – "नरपति-सहस्त्र-मध्यवर्तिनम् अशनि-भय-पुञ्जित-कुल-शैल-मध्यगतमिव कनकशिखरिणम्, अनेक-रत्नाभरण-किरण-जालकान्तरितावयवम्-इन्द्रायुध-सहस्त्र-संछादिताष्टदिग्भागमिव जलधर-दिवसम् .... राजानमद्राक्षीत्।"

एवं हि त्रिविधायामपि शैल्याम् वर्णने बाणः सिद्धहस्तः। अस्य कवेः वर्णन-शैल्या इदमपरं वैशिष्ट्यम् यत् चित्रात्मकप्रसङ्गे उत्कलिकायाः दीर्घ-समासात्मिकायाः शैल्या एव प्रायेण समाश्रयणं क्रियते कविना। वर्णनान्ते च समासरहिताया मुक्तक-शैल्या आश्रयणं विधीयते यत् अतीव मनोवैज्ञानिकम्। उत्कलिकागद्यपाठेन परिश्रान्तस्य अध्येतुः वाचकस्य वा मनोभावानुकूलेयं मनोहरा प्रक्रिया। संस्कृतभाषाया इदं परमं वैशिष्ट्यं यत् लघुचित्राणां प्रस्तुतीकरणे मालायां पुष्पाणीव पदानि कविना एकत्र गुम्फ्यन्ते चित्राणां शृङ्खलाश्च उपस्थाप्यन्ते।

गद्यसाहित्ये बाणस्य चरमोत्कर्षम् अवलोक्यैव समालोचकाः कथयन्ति 'बाणोच्छिष्टं जगत् सर्वम्' इति।

युक्तं कादम्बरीं श्रुत्वा कवयो मौनमागताः।
बाणध्वनावनध्यायो भवतीति श्रुतिर्यतः।। इति।

हर्षचारितापेक्षया कादम्बरीकथायाम् वर्णनस्य चित्रमयता, प्राञ्जलता तथा सरसता अधिकम् दरीदृश्यते। महाश्वेताया वर्णने कादम्बर्याः स्वरूपनिरूपणे बाणस्य अलौकिक-वर्णन-निपुणता अवलोक्यते। अत एव तिलकमञ्जरी-कारः धनपालः कथयति- 'केवलोऽपि स्फुरन् बाणः करोति विमदान् कवीन्' इति दिवंगते ताते बाणे तत्तनयः पुलिन्दः कादम्बरीकथाया उत्तरार्द्धं विरचयन् युक्तं प्रतिपादयति-

'कादम्बरी-रस-भरेण समस्त एव
मत्तो न किञ्चिदपि चेतयते जनोऽयम्।
भीतोऽस्मि यन्न रसवर्ण-विवर्जितेन
तच्छेषमात्मवचसाऽप्यनुसन्दधानः।। इति

बाणस्य श्लाघनीयरचनायाम् विषयस्य नवीनता, सरल-सरस-श्लेष - प्रधानशैल्या अद्भुतयोजना, वस्तुनो यथार्थवर्णनम्, समासबहुलपदविलासः, कथावस्तु संग्रथनम् च एवं विधविशिष्टानि तत्त्वानि सन्ति यद्वैशिष्ट्यं समुद्दिश्य जनाः कथयन्ति –

'प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं वाणी बाणो बभूव ह" इति।

संस्कृतसाहित्ये माघस्य महत्त्वम्

सुविस्तृतेऽस्मिन्नसारेऽपि संसारे महाकाव्यमेवास्ति सारभूतं वस्तु यल्लोकानलौकिकं सुखसङ्गं समर्प्य सततं सुखयति। तस्मात्कमनीयतमानि महाकाव्यानि तत्कलयितारो महाकवयश्च सत्कृतां शाश्वतिकीं सपर्यामर्हन्ति।

तत्रापि स्फुरन्प्रतिभाविशेषाः कतिपय एव महाकवयो भवन्ति न बहवः। अत एवोक्तमानन्दवर्धनाचार्येण ध्वन्यालोके - "अस्मिन्नतिविचित्र-कवि-परम्परावाहिनि संसारे कालिदास-प्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा एव वा महाकवय इति गण्यन्ते" इति। तत्र द्वयोरन्यतरस्त्रिषु पञ्चषेषु वाऽन्यतमोऽयं महामनीषी महाकविर्माघो विराजते।

माघमासे समुद्भूत्या महाकवेर्माघ इति समाख्याऽन्वर्थतां लभत इति मन्ये। तत्रापि माघपूर्णिमायामस्य जन्म प्रतिभाति। माघे माघ्यां वा भवो जातो वेत्युभयथा व्युत्पत्ति-संगतेः। माघमासस्य पूर्णिमाया मघानक्षत्रस्य संस्थितिरिति प्रत्यक्षमेव। तद्वशादेव मासस्य माघसंज्ञा समजनि।

नैवं केवलस्य माघस्यैवापि तु समेषां मासानां तत्तन्नक्षत्रयुक्तपूर्णिमावशादेव तथा तथा तत्तन्माससंज्ञा समर्थिताऽस्ति। एवञ्च मघायां भवो जातो वेत्यपि व्युत्पत्तिर्निर्दुष्टा। एतदर्थं "तत्र भवः" "तत्र जातः" "नक्षत्रेण युक्तः कालः" "साऽस्मिन् पौर्णमासी" इत्यादीनि पाणिनीय-सूत्राणि स्मरणीयानि। कथं तत्तन्मासपूर्णिमासु तानि तान्येव नक्षत्राणि सहसा समायान्तीत्यस्य समाधये ज्योतिर्विज्ञानं शरणम्।

स्फुरत्प्रतिभाविशेषेषु तेषु कश्चिदुपमायां परां प्रसिद्धिमगमत्। कश्चिदर्थगौरवे। कश्चिच्च पदलालित्ये। किन्तु महामनीषी महाकविर्माघः सर्वत्र समानां सारस्वतगतिं भारतीं लेभ इति महाभाग्यं माघस्य तदीयस्य महाकाव्यस्य शिशुपालवधस्य च। तथा चोक्तमभियुक्तेन केनचित्--

उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्।
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः।। इति।

"नैषधे पदलालित्यम्" इत्यपि कुत्रचित्पाठः प्रत्यक्षीक्रियते। सम्प्रति माघे गुणत्रयसंस्थितिः समर्थ्यते--

माघे सन्ति त्रयो गुणाः–

सर्वप्रथममस्य महाकवेरप्रतिमप्रतिभोपमा तावन्निरीक्ष्यताम् –

दधानमम्भोरुह केसरद्युतीर्जटाः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्।
विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रततीततीरिव।।१।५।

विद्वद्भिरागमपरैर्विवृतं कथञ्चिद्धृत्वापि दुर्ग्रहमनिश्चितधीभिरन्यै।
श्रेयान् द्विजातिरिव हन्तुमघानि दक्षं गूढार्थमेष निधिमन्त्रगणं बिभर्ति।।४। ३७।

उपर्युक्ते प्रथम पद्ये देवर्षेर्नारदस्य पर्वतराजेन द्वितीये रैवतकर्पवतस्य द्विजातिना साम्यं विनिर्दिशता महाकविना निरुपम-प्रतिभा-शालिनी सद्योऽद्भुतचमत्कारकारिणी महाकाव्यान्तरुपमाप्रयोग-चातुरी प्रदर्शिता।

अथार्थगौरवसौन्दर्य समीक्ष्यताम्–

अपशङ्कमङ्क परिवर्तनोचिताश्चलिताः पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः।
अनुरोदितीव करुणेन पत्त्रिणां विरुतेन वत्सलतयैव निम्नगाः।।१४।४७।

उदय-शिखरिशृङ्गप्राङ्गणेष्वेष रिङ्गन् सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः।
विततमृदुकराग्रः शब्दयन्त्या वयोभिः परिपतति दिवोऽङ्के हेलया बालसूर्यः।।
११।४७।।

कीदृशमत्र सरसं माधुर्यपरिपूर्णमत्यन्तगाम्भीर्यगुरुतममर्थगौरवमस्तीति सदयहृदयाः सहृदयाः स्वयमेव समनुभवन्तु।

गुणत्रये तृतीयमथ पदलालित्यं लोचनगोचरीक्रियताम्--

मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसमृद्धि समेधितमेधया।
मधुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभृता निभृताक्षरमुज्जगे।।

यत्रोज्झिताभिर्मुहुरम्बुवाहैः समुन्नमद्भिर्न समुन्नमद्भिः।
वनं बबाधे विषपावकोत्था विपन्नगानां न विपन्नगानाम्।।४।१५

कुमुदवनमपश्रि श्रीमदम्भोजखण्डं

त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्चक्रवाकः।

उदयमहिमरश्मिर्याति शीतांशुरस्तं

हतविधि लसितानां ही विचित्रो विपाकः।।११।६४

एतेषु विलसत्पदलालित्यं समेषां सचेतसाञ्चेतश्चमत्कुरुतेतरां नितराम्।

तृतीयपद्यविषये तु जनैः श्रूयते जनश्रुतिर्यत् कदाचित् कश्चिन्नृपतिरिदं पद्यं निशम्य भावयित्वा च मनसा महाकवये प्रत्यक्षरं लक्षं ददौ।

सुविस्तृतेऽस्मिन् शिशुपालवधमहाकाव्ये प्रायः सर्वत्रैवमुपमाऽर्थगौरवं पदलालित्यञ्च समुपलभ्यत इति गुणत्रयस्यैकत्र संस्थित्या महाकवेर्माघस्य तदीयस्य महाकाव्यस्य शिशुपालवधस्य च वैशिष्ट्यं सिद्धमेव समेषां सुधियां समक्षम्।

महाकविमाघस्य परिचयः--

महाकविर्माघो राजस्थानगुर्जरप्रान्तमध्यवर्ति"भिन्न-मालव"नगरं स्वजनुषाऽलञ्चकार। भिन्नमालवस्यैवापरं नाम "श्रीमाल" इत्यप्यस्ति। तत्र श्रीमालीजातीया ब्राह्मणा बहवोऽद्यापि वसन्तीति माघो महाकविः श्रीमाली ब्राह्मण इति निश्चीयते।

यद्यपि महाकविसमयसम्बन्धेऽपरिमितानि मतमतान्तराणि सन्ति तथाप्यस्य समयः ख्रिष्टीयसप्तमशताब्दीत्येव विनिश्चीयतां, यतो ह्येष एव पक्षो युक्तिसंगतो भाति। तथा हि--

नवमशताब्द्यां स्थितेन श्रीमदानन्दवर्धनाचार्येण स्वीये ध्वन्यालोके "अलङ्कारान्तरस्यापि" २।२७ इति कारिकाया वृत्तौ शिशुपालवधस्य "त्रासाकुलः परिपतन्" ५।२६ इति "रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः" ५।५३ इति च पद्यद्वयं समुदाहृतम्। तस्मादितः प्राक्तनो माघः सिध्यति।

स्वयमेव महाकविः शिशुपालवध-महाकाव्य-द्वितीयसर्गीये "अनुत्सूत्रपदन्यासा" २।११२। इति पद्ये न्यासं काशिकां च चर्चितवान्। महाकविना बाणेन च स्वकीये निरवद्यगद्यकाव्ये हर्षचरिते न्यासस्य चर्चा विहिता। सोऽयं बाणः सप्तमशताब्द्यामासीदिति विधिना माघस्य स्थितिः सप्तमशताब्द्यां सुनिश्चिताऽभूदित्यत्र नास्ति विचिकित्सावसरः।

कविकुलकमलदिवाकरस्य महाकवेर्माघस्य सर्वाश्रयापरनामा दत्तक आसीत्पिता पितामहश्च श्रीवर्मलाभिधस्य भूपतेर्धर्मसचिवः सुप्रभदेवः। प्रसिद्धपण्डितः पितृव्यश्च शुभङ्करोऽभूत्।

कुलमस्य सारस्वतसाम्राज्यसमुल्लसितमपि कमलालयाया विलासस्थानमभूदित्यप्यन्यविधमेतदीयं वैशिष्ट्यं वरीवर्ति।

समधिगत-सकलशास्त्रोऽपि माघो मुख्यतया महावैयाकरणोऽत एव तत्रावर्णनीयं वैदुष्यमासीत्। वस्तुतो वैयाकरणा एव विशिष्टवैदुष्यविभूषिता भवन्तीत्यत्र न कश्चिदपि विपश्चिद्विमतिं विधत्ते। तथा चोक्तमानन्दवर्धनेन--

"प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्सर्वविद्यानाम्" इति। महाकवेर्माघस्य महावैयाकरणत्वे मानं प्राचीनतमेषु कतिपयेषु शिशुपालवधमहाकाव्यपुस्तकेषु प्रतिसर्गमन्ते स्थितः "इति श्रीभिन्नमालव वास्तव्यदत्तकसूनोर्महावैयाकरणस्य माघस्य कृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये" इत्युल्लेख एव। एतदीयं व्याकरण-वैदुष्यं सकलशास्त्रीय-पाण्डित्य-प्रदर्शन-प्रकरणे प्रदर्शयिष्यते। महावैयाकरणत्वमपि महावैशिष्ट्यमस्य। प्राक्तनपुण्यप्रभावादेवैतादृशी वैशिष्ट्य-परम्परा येन केनचिदेवैतादृशेन समवाप्यते नान्येनान्यथा।

महापुराण-प्राणस्य श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धीय चतुःसप्ततितमेऽध्याये महाभारत सभापर्वणस्त्रयस्त्रिंशत्तमाध्यायात्पञ्चचत्वारिंशत्तमाध्यायपर्यन्तं त्रयोदशाध्यायेषु वर्णितां शिशुपालवध-कथामाश्रित्य माघेन कृतमेकमेवैतन्महाकाव्यं शिशुपालवधं नाम "एकश्चन्द्रस्तमो हन्ति" इति न्यायेन साहित्यजगदिदं स्वसमग्र-समज्ञया धवलीकरोति।

सकलशास्त्रीयशेमुषीसमृद्धिः--

प्रतिभाऽपरपर्याया शक्तिः, व्युत्पत्त्यपराभिधाना निपुणता, अभ्यास इत्येतत् त्रयं दण्डचक्रादिन्यायेन समुदितं काव्यस्य हेतुरित्यालङ्कारिकाणां सिद्धान्तः। तत्र निपुणता नाम वेदवेदाङ्गदर्शनाभिधानकोशकलाराजनीतिपुराण-रामायण-महाभारत-धर्मशास्त्र-नाट्यायुर्वेद-संगीतेतिहासगजतुरगलक्षणादिग्रन्थानां विमर्शनादुपजायते।

शिशुपालवधकाव्यसमीक्षणेन स्पष्टं प्रतीयते यदनेन महाकविना सकलशास्त्राणि सम्यक् परिशीलितानि, यतो हि सकलशास्त्राणामशेषतत्त्वानि संनिवेश्य विरचितमिदं महाकाव्यम्।

सूची-कटाह-न्यायेनान्यान्यशास्त्रीय-वैदुष्य-प्रदर्शनानन्तरमस्य व्याकरण-वैदुष्यं प्रदर्शयिष्यते। वस्तुतोऽनन्तावर्णनीयवैशिष्ट्यस्य महाकवेर्वैशिष्ट्यं यत्किञ्चिदेव समासतः स्थालीपुलाकन्यायेन प्रदर्शयितुपक्रम्यते।

वेदमीमांसयोर्वैदुष्यम् - चतुर्दशसर्गे यज्ञविधान-वर्णने विराजते।

ज्योतिषस्य - त्रयोदशसर्गस्य द्वाविंशे पद्ये।

योगशास्त्रस्य - चतुर्थसर्गस्य पञ्चपञ्चाशत्तमे।

सांख्यशास्त्रस्य - प्रथमसर्गस्य त्रयस्त्रिंशे।

वेदान्तशास्त्रस्य - प्रथमसर्गस्य द्वात्रिंशे।

न्यायशास्त्रस्य - द्वितीयसर्गस्यैकनवतितमे।

कोशस्य - विविधार्थकशब्दप्रयोगात्सर्वत्र। विशेषतो नवमसर्गपर्यन्तम्। अत एव 'नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते' इति सूक्तिः संगच्छते।

राजनीतेः - द्वितीये सर्गे स्थितेषु शताधिकेषु पद्येषु।

पुराणस्य - प्रथमसर्गस्य पञ्चदशे, द्वितीयसर्गस्याष्टत्रिंशे तथान्यत्र बहुत्र स्थलेषु।

धर्मशास्त्रस्य - नवमसर्गस्य नवमे पद्ये।

आयुर्वेदस्य - द्वितीयसर्गस्य चतुष्पञ्चाशत्तमे।

नाट्यशास्त्रस्य - द्वितीयसर्गस्य चतुश्चत्वारिंशत्तमे।

अश्वशास्त्रस्य - पञ्चमसर्गस्य दशमे।

गजशास्त्रस्य – पञ्चमसर्गस्य षट्त्रिंशत्तमे।

संगीतशास्त्रस्य - प्रथमसर्गस्य दशमे।

मन्त्रशास्त्रस्य - द्वितीयसर्गस्य द्व्यशीतितमे।

पाकशास्त्रस्य - भावशुद्धिसहितैर्मुदं जनो नाटकैरिव बभार भोजनैरित्यत्र।

कामशास्त्रस्य - चतुर्थसर्गस्योनत्रिंशे।

एवमन्यान्यपि शास्त्राणि विषयवर्णनरूपेण यत्र तत्र महाकाव्येऽस्मिन् स्थितानि सन्ति।

महाकवेर्व्याकरणवैदुष्यं विशदीक्रियते--

पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराङ्गनाः।

विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बली य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः।। १।५१।

अत्र लकारार्थप्रकरणपाण्डित्यं प्रदर्शितं भवति।

असम्पादयतः कञ्चिदर्थं जातिक्रियागुणैः।

यदृच्छाशब्दवत्पुंसः संज्ञायै जन्म केवलम्।। २।४७।

अत्र "चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिः" इति व्याकरणमहाभाष्यकारस्य पतञ्जलेः सिद्धान्तः समाहृतः। चतुर्विधः शब्दः जातिवाचकः, गुणवाचकः, क्रियावाचकः, संज्ञावाचकश्चेति मर्म।

तदीशितारं चेदीनां भवांस्तमवमंस्त मा।

निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः स्वरानिव।। २।६५।

अत्रोदात्तेनानुदात्तविधानरूपं वैदिक-व्याकरण-प्रक्रिया-विज्ञानं विद्योतते।

अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना।

शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा।। २।११२।

अत्र राजनीत्या सह शब्दविद्योपवर्णिता।

पद्येऽस्मिन् सभङ्गाभङ्गोभयात्मकरूपत्रिविधस्यापि श्लेषस्य मधुरः सङ्गमः।

उत्क्षिप्तगात्रः स्म विडम्बयन्नभः समुत्पतिष्यन्तमगेन्द्रमुच्चकैः।

आकुञ्चितप्रोहनिरूपितक्रमं करेणुरारोहयते निषादिनम्।। १२।५।

अत्र रोहेर्गत्यर्थत्वाद् "गतिबुद्धि-" (१।४।५२) इत्यादिना अणि कर्तुर्निषादिनः कर्मत्वम्। अत्र कर्त्रभिप्राये 'णिचश्च" (१।३।७४) इत्यात्मनेपदे सिद्धेऽपि प्रयोगवैचित्र्यस्याप्यलङ्कारादकर्त्रभिप्रायेऽपि "णेरणौ यत्कर्म णौ चेत्स कर्तानाध्याने" (१।३।६७) इत्यात्मनेपदम्। अणि कर्मणः करेणोरेवात्र ण्यन्ते कर्तृत्वात्तस्यैव चार्थात्कर्मत्वात्।

ननु यत्सग्रहणमनन्यकर्मार्थमित्युक्तं तेन कर्ममात्रनिषेधात् कथं निषादिनि कर्मण्यात्मनेपदम् ? । सत्यम्। अन्येषां मतम्। भाष्यकारस्य तु "दर्शयते भृत्यान् राजा" इत्युदाहरणादणि कर्तृकर्मव्यतिरिक्तकर्मण एव निषेधो विवक्षित इति कैयटः।

भाष्यकारपद्धतिमनुसृत्यात्र पद्ये तथा प्रयोगं विधाय महाकविः स्वकीयं प्रबलं व्याकरणवैदुष्यं द्रढ्यति।

संशयाय दधतोः सरूपतां दूरभिन्नफलयोः क्रियां प्रति।

शब्दशासनविदः समासयोर्विग्रहं व्यवससुः स्वरेण ते।। १४। २४।

अत्र महाकविना स्वरद्वारा-समासविग्रह-विधिर्विनिर्णयो भवतीति शब्दानुशासन-सिद्धान्तः प्रादर्शि। यथेन्द्रशत्रुरित्यत्रेन्द्रस्य शत्रुः शातयिता हन्तेति षष्ठी-तत्पुरुषः, उतेन्द्रः शत्रुर्यस्येति बहुव्रीहिरिति सन्देहः। पूर्वपदे उदात्तत्वेन बहुव्रीहिस्वरेण बहुव्रीहि - समासविनिश्चयः। एतेन लौकिकव्याकरणस्येव वैदिकव्याकरणस्यापि परिपुष्टं ज्ञान - मासीन्महाकवेरित्यायाति।

केवलं दधति कर्तृवाचिनः प्रत्ययानिह न जातु कर्मणि।

धातवः सृजति-संहृशास्तयः स्तौतिरत्र विपरीतकारकः।। १४।६६।

अत्र भगवन्महत्त्वप्रदर्शन-पुरस्सरं स्वकीयं शब्द-शास्त्रीयं वैदुष्यं प्रदर्शितं महाकविना।

अयं भावः –

सृज्, संहृ, शास्, इत्येवं त्रयो धातवो भगवद्विषये कर्तृवाचिन एव प्रत्ययान् दधति न कर्मवाचिनः अर्थात् भगवान् स्रष्टा संहर्ता शासिता च भवति। न च केनचिदन्येन भगवान् सृज्यते संह्रियते शिष्यते वा। स्तुधातुस्तु एतद्विपरीतः। अर्थात् स धातुः कर्मवाचिन एव प्रत्ययान् दधाति न कर्तृवाचिनः। एतेनेदमायातं यद्भगवान् न कमपि स्तौति अपि तु सर्वैः स्तूयत एव। इत्येवमतिसमासतो महाकवेर्व्याकरण-वैदुष्यं प्रदर्श्य विरम्यते।

अलङ्कारशास्त्रीय-तत्त्वान्यत्र समीक्ष्यन्ते–

काव्यलक्षणम्–

महावैयाकरणो महामहिमा मम्मटः "तदधीते तद्वेद" इति पाणिनीय-सूत्रस्थभाष्य-प्रामाण्येन "शब्दार्थौ काव्यम्" इति स्वीकरोति तथाऽयमपि महावैयाकरणः। तथोक्तं महाकविमाघेन "शब्दार्थौ सत्कविरिव" २।८६। इति।

कुत्र सङ्केतग्रहः–

"संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिः" इति मम्मटपक्षः। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिरिति भाष्योक्तेः। एवमेवास्यापि महाकवेः।

स्वयमेवोक्तमनेन–

असम्पादयतः कञ्चिदर्थं जातिक्रियागुणैः।

यदृच्छाशब्दवत्पुंसः संज्ञायै जन्म केवलम्।। २। २७। इति।

रसनिष्पत्तिः–

"विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद् रसनिष्पत्तिः" इति नाट्यशास्त्रकारस्य मुनेर्भरतस्य रसनिष्पत्ति-सूत्रम्। विविधाचार्यैरिदं बहुधा व्याख्यातम्। एतदीयं रहस्यं स्वल्पैरेव शब्दैः समुदीरितमस्ति महाकविना माघेन स्वकीये महाकाव्ये -

स्थायिनोऽर्थे प्रवर्तन्ते भावाः सञ्चारिणो यथा।

रसस्यैकस्य भूयांसस्तथा नेतुर्महीभृतः।। २।८७। इति।

अत्र सञ्चारिपदं विभावादीनामप्युपलक्षणमवगन्तव्यम्। राजनीतिनैपुण्यविलसितो रसनिष्पत्तिप्रकारोऽयं प्रदर्शितः कस्य न भवति भवे भूयो मनस्तोषाय।

गुण-गणना–

यद्यपि वामनादिभिर्दशगुणाः श्लेषादयः समुदीरितास्तथाप्यालङ्कारिकैः संगतयुक्तिभिस्तान्निराकृत्य माधुर्यौजः प्रसादाख्यास्त्रय एव गुणाः संस्थापिताः। तत्रैव गुणत्रय-सिद्धान्ते ममायमपि महाकविरनुकूलः। स्वीये महाकाव्येऽयं वक्ति–

तेजः क्षमा वा नैकान्तं कालज्ञस्य महीपतेः।

नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविदः कवेः।। २।८३ इति।

अत्रौजःप्रसादौ कण्ठरवेणोक्तौ। रसभावपदप्रभावान्माधुर्यं ग्राह्यं भवति।

रसनायकादिविमर्शः–

महाकाव्येऽस्मिन् शिशुपालवधे को नायकः कश्चाङ्गी रस इत्यादि पर्यनुयोगश्चेत्तदा तस्य समाधिरेकेनैव पद्येन तथा दीयते यथैकैकेनैव पद्येन

समस्तरामायणभागवतमहाभारतविषयसमाधिः सञ्जायते। यथा चार्धेनैव श्लोकेन वेदान्तसिद्धान्त-निष्कर्षः समुपस्थाप्यते। स च समाधिश्लोकः--

नेताऽस्मिन् यदुनन्दनः स भगवान् वीरप्रधानो रसः,
शृङ्गारादिभिरङ्गवान् विजयते पूर्णा पुनर्वर्णना।
इन्द्रप्रस्थगमाद्युपायविषयश्चैद्यावसादः फलं
धन्यो माघकविर्वयं तुं कृतिनस्ततसूक्तिसंसेवनात्।। इति।

नायकादिविशेषभेदा अपि यत्र तत्र समुदाहृताः सन्ति एतस्मिन् महाकाव्ये, विस्तरभयान्नेह प्रपञ्च्यन्ते। रसा अप्यङ्गभूताः स्वयमूह्याः।

अलङ्कारझङ्कारः-

पदे पदेऽस्मिन्नलङ्कारझङ्कारः श्रूयते। विभिन्नभेदं यमकं नाम शब्दालङ्कारः षष्ठसर्गे सर्वत्र समुल्लसति। श्लेषालङ्कारः शिशुपालदूतसंभाषणप्रसङ्गे समुज्जृम्भते। अनुप्रासच्छटा प्रायः सर्वत्रैव। इति प्रधानशब्दालङ्कारसम्पद्विवेकः। प्रायोऽर्थालङ्काराः सर्व एवात्र समुल्लसन्त्येव। नात्र विचिकित्साचर्चालेशोऽप्युपयुज्यते।

रस एवात्र जीवितम्—

"वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्" इत्युक्तिः परमसत्या अत्र काव्ये। अत्र रसपदं वस्त्वलङ्कारव्यङ्ग्यस्याप्युपलक्षणम्। विविधप्रकारकव्यङ्ग्यार्थ परिपूर्णपदप्रयोगादेव कश्चिन्महाकविरिति भण्यते। तथा चोक्तमानन्दवर्धनाचार्येण - '''व्यङ्ग्यव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्व-पदलाभो महाकवीनाम्, न वाच्यवाचकरचनामात्रेण'' ''काव्यस्यात्मा स एवार्थः'' ''योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः'' ''प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्'' इत्यादि।

सोऽयं रसवस्त्वलङ्कारभेदेन त्रिविधो व्यङ्ग्यो माघमहाकाव्ये समुदाहृतोऽस्ति यथास्थलम्। एवमलङ्कारशास्त्रीयसर्वसम्पत्समन्वितस्य महाकाव्यस्य तत्कर्तुर्महाकवेश्च परमवैशिष्ट्यं भवत्येव सम्पन्नम्।

ऋतुप्रभात समुद्राद्यावश्यक-वर्णनीय-वस्तुवर्णनया शिशुपालवधमहाकाव्ये महाकवि माघकृते महाकाव्यलक्षणं साधु समन्वेति। सर्वथैवं महाकवेर्महाकाव्यस्य च वैशिष्ट्यं सिद्धमेवेतिशम्।

किं कालिदासो मिथिला-निवासी

अस्ति विहारस्योत्तरस्यां दिशि दरभंगाप्रमण्डले मधुबनीमण्डले बेनीपट्टीनामकेऽनुमण्डले उच्चैठनामा ग्रामः। यत्रास्ते अनुपलब्धलिखित-विस्तरेतिहासमपि परम्पराप्राप्तप्रसिद्धेतिहासम् लोकाकर्षणकेन्द्रम् सुप्रसिद्धम् उच्चैठभगवती-स्थानम्। तस्य पार्श्वे विद्यते अद्यापि कालिदासनामाभिहितपीठम्। परम्पराप्राप्तप्रवचनप्रमाणेन अत्रैव पीठे अधीयानः अत्यन्ताज्ञानः अतिमन्दमतिः मिश्रोपनामकः कश्चित् स्थानीयश्छात्रः, यो हि एकदा प्रावृषि भयङ्करायां तमिस्रायां घनघोरं गर्जति वर्षति मेघे योगाख्याया नद्याः पारे अवस्थिते देवीकालीमन्दिरे प्रदीपप्रज्वालनाय अलसैः स्वयं गन्तुमसमर्थैः पीठच्छात्रैः समुत्साहितः देवीसन्निधौ प्रदीपं प्रज्वालयितुं जगाम। भयङ्करवृष्टिकारणात् छात्रावासे तदानीं परावर्तितुं सोऽसमर्थो बभूव। प्राक्तनपुण्यप्रसादात् समुद्भूतपूर्वसंस्कारः स देवीमाराधयामास। प्रसन्ना देवी वरदाभवत्। मन्दमतिश्छात्रः कृतकृत्योऽभवत्। तदानीन्तनादेव कालात् स कालिदासेति नाम्ना प्रसिद्धोऽभूत्। क्रमेण स एव कविताकामिनीविलासः कविकुलगुरुः कालिदासः प्रसिद्ध इति कथयन्ति परम्पराप्रसारणे मिथिला-निवासिनो मनीषिणः।

पुरातने सर्वकारीये 'खतियौन' इति नाम्ना प्रसिद्धे भूसर्वेक्षाभिलेखे 'कालिदास-डीह' इति समुल्लेखो विषयमिमं प्रमाणयतितराम्। आधुनिक-तत्रत्य-कालिदास-महाविद्यालयः कालिदासस्मारक-समितिश्च इमं प्राचीनेतिहासं प्रचारयतितमाम्।

ऋतुसंहार - कुमारसंभव-रघुवंश-मेघदूत-विक्रमोर्वशीयमालविकाग्निमित्राभिज्ञान-शाकुन्तल - प्रणेता कालिदासः स्वरचनासु स्वसमयं स्वनिवासस्थानं च स्पष्टतः क्वापि नोदलिखदिति विजानते सर्वे विपश्चितः। फलतः अद्यापि एतादृशस्य महाकवेः समयो जन्मस्थानं च सन्दिग्धे स्तः। यद्यप्येतस्यैतत् फलं यद् महाकविकालिदासः सम्पूर्णभारतस्य, न कस्यापि प्रान्तविशेषस्य, तथापि समस्येयं विचारणीया समाधानीयेति विपश्चित ऊहापोहं कुर्वन्ति। अत्रापि कालिदासस्य समयः ख्रिष्टपूर्वप्रथमशतक-समुद्भवस्य विक्रमाब्दजनकस्य उज्जयिनी-नरेशस्य विक्रमादित्यस्य नवसु रत्नेषु अन्यतमत्वाद् यथानिश्चितप्रायस्तथा तस्य जन्मस्थानं न निश्चितम्।

महाकविकालिदासस्य जन्मस्थानप्रसङ्गे उपर्युक्तपरम्पराप्रमाणातिरिक्तं तस्य रचनामाधारीकृत्य मनीषिणः अधोनिर्दिष्टाभ्यन्तरप्रमाणं समुपस्थाप्य मिथिलां तस्य जन्मभूमिं निश्चिन्वन्ति।

१. मिथिला-मैथिल-मैथिली-विदेहाधिपतिशब्दानामनेकवारं प्रयोगः

सीतापितुर्जनकस्य कृते महाकविकालिदास-कृतः मैथिल[१]-विदेहाधिपति[२] शब्द-प्रयोगः, सीतायाः कृते मैथिली[३] शब्दप्रयोगस्तत्प्रसङ्गे मिथिलाशब्दप्रयोगश्च तस्य मिथिला-मैथिलविदेहप्रियतां संसूचयति, मिथिला-निवासित्वं च समर्थयति।

२. सीता-तिरस्कारासहिष्णुता

सीता-निष्कासनमसहमानस्य महाकवेः रघुवंशे अभिव्यक्तस्तादृशः क्षोभस्तस्य[४] मैथिलीं जानकीं प्रति यमात्मीयभावं संसूचयति, सोऽपि कविकुलगुरोः मिथिला-निवासित्वं समर्थयति।

३. जनकपुर-सीमन्तिनीनां शृङ्गारावर्णनम्

सीता-परिणय-प्रसङ्गे महाकविः जनकपुर-सीमन्तिनीनां शृङ्गार-वर्णनं न करोति; किन्तु मैथिली यदैव अयोध्यां प्रविशति, तां द्रष्टुकामानां तत्रत्यानाम् अङ्गनानां शृङ्गारमयं[५] वर्णनं करोति कविः। मेघदूते उज्ज्ञयिनी-वर्णन-प्रसङ्गे महाकविः तत्रत्यरमणी-लोलापाङ्गरमणमेव लोचनफलं मनुते[६]। एवं हि मिथिलाभूमि-भिन्नानां नारीणां

---

१. तं न्यमन्त्रयत सम्भृतक्रतुर्मैथिलः स मिथिलां व्रजन् वशी (रघुवंशे ११।३३)
मैथिलाय कथयाम्बभूव सः - तत्रैव ११।३७।
वीर्यशुल्कमभिनन्द्य मैथिलः - तत्रैव ११।४७।
मैथिलः सपदि सत्यसागरः - तत्रैव ११।४८।
कार्मुकाभिहरणाय मैथिलः - तत्रैव ११।४३।
अध्वसु त्रिषु विसृष्टमैथिलः - तत्रैव ११।२।

२. तौ विदेहनगरीनिवासिनाम् - तत्रैव ११।३६।
बभौ तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता-तत्रैव १२।२६।

३. पुरमविशदयोध्यां मैथिलीदर्सिनीनाम् - तत्रैव ११।३६।
जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु (पूर्वमेघे) इत्याख्याते पवनतनयं मैथिलीवोन्मुखी सा (मेघदूते उत्तरे ३७)
मैथिली-तनयोद्गीतनिःस्पन्दमृगमाश्रमम् (रघुवंशे १५।३७)
मैथिलेयो यथाविधि - तत्रैव १५।३१।

४. वाच्यस्त्वया मद्वचनात् स राजा वह्नौ विशुद्धामपि यत् समक्षम्।
मां लोकवादश्रवणादहासीः श्रुतस्य किं तत् सदृशं कुलस्य।। (रघुवंशे १४।६१)

५. रघुवंशे ११।६३।

६. वक्रः पन्था .... लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। (पूर्वमेघदूते- २७) तत्रैव २८। २९। ३१। ३७। ३८। ४१।

तथाविधशृङ्गारवर्णनम्, मिथिलानिवासिनीनां शृङ्गारस्य अवर्णनं च महाकवेः मिथिलामातृभूमित्वं प्रकटयति।

४. मिथिला-प्रचलितप्रथानुसारेण हिमालयवर्णनम्

महाकविः कुमारसंभवे[१], रघुवंशे[२], विक्रमोर्वशीये[३], अभिज्ञानशाकुन्तले[४] च हिमालयं सजीवं देवतात्मरूपेण वर्णयति। मिथिला-जन-जीवने, विद्यापतिगीतेषु, मिथिला-लोकगीतेषु यथा हिमालयो मेनायाः पतिरूपेण, गिरिजायाः पितृरूपेण शिवस्य श्वसुररूपेण च वर्ण्यते, तथैव कालिदासेन स्वरचनासु हिमालयो नगाधिराजो वर्ण्यते। एवंविधवर्णनं कालिदासस्य हिमालय-निकटवर्ति-मिथिलास्थानं स्वजन्मभूमिस्थानमिति प्रकाशयति।

५. मिथिला-विविध-व्यवहार-वर्णनम्

(क) मिथिलायां बाला यथा पूजोपकरणानि पुष्पादीनि स्वयमाहरन्ति, तथैव कालिदासस्य गिरिजा हिमालयस्य निदेशेन पूजासामग्रीमाहरति[५]।

(ख) गिरिशेन सह गिरिजायाः पाणिग्रहणं मिथिलाया विवाह-पद्धतिमनुसरति। मिथिलायां विवाहात् पूर्वं कन्यायाः सर्षपदूर्वादलादिभिः प्रसाधनं क्रियते, पश्चादुद्वर्तनलेपो विधीयते, घटजलेन स्नानं च कार्यते। ततः परं गोरोचनादिना तस्याः प्रसाधनं विधाय मातृका-पूजार्थं कुलदेवतागृहे सा आनीयते। गिराजायाः विवाहात् पूर्वमेव प्रसाधनं विधीयते[६]। एतद्धि मिथिला-विवाहपरिपाटीसमनुसरणं महाकवेः मिथिलानिवासित्वं प्रमाणयति।

---

१. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। (कुमारसंभवे - १।१) तत्रैव अन्येऽपि विविधाः श्लोकाः प्रसंगाश्च।

२. रघुवंशे द्वितीये सर्गे, चतुर्थसर्गे - ७६।

३. विक्रमोर्वशीये चतुर्थाङ्के।

४. अभिज्ञानशाकुन्तले सप्तमाङ्के।

५. अनर्घ्यमर्घ्येण तमद्रिनाथः स्वर्गौकसामर्चितमर्चयित्वा।
आराधनायास्य सखीसमेतां समादिदेश प्रयतां तनूजाम्।। (कुमारसंभवम् - १।५८)
अवचितबलिपुष्पा वेदिसंमार्गदक्षा नियमविधिजलानां बर्हिषां चोपनेत्री।
गिरिशमुपचार प्रत्यहं सा सुकेशी नियमित-परिखेदा तच्छिरश्चन्द्रपादैः।। (तत्रैव - १।६०)

६. सा गौरसिद्धार्थनिवेशवद्भिर्दूर्वाप्रवालैः प्रतिभिन्नशोभम्।
निर्नाभि कौशेयमुपात्तबाणमभ्यङ्गनेपथ्यमलञ्चकार।। (तत्रैव ७।७)
विन्यस्तवैदूर्यशिलातलेऽस्मिन्नाबद्धमुक्ताफलभक्तिचित्रे।
आवर्जिताष्टापदकुम्भतोयैः सतूर्यमेनां स्नपयांबभूवुः।। (तत्रैव ७।१०)

(ग) अधिमिथिलमद्यापि विवाहकाले कन्या लाजाहोमं विधाय होमाग्निधूमं जिघ्रति, तथैव पार्वती वैवाहिकाग्नौ लाजै[१]र्होमं विधाय होमधूमं[२] जिघ्रति। एतदपि मिथिला-व्यवहारानुसरणं कालिदासस्य मैथिलत्वं सूचयति।

(घ) मिथिलायां विवाह-विधि-समाप्त्यनन्तरं यथा एकासने वरेण सह स्थितां वधूं प्रति दूर्वाक्षतदानैराशीर्विधीयते, तथैव पाणिग्रहणानन्तरं पार्वती-परमेश्वरयोः चतुरस्रवेद्याम् आर्द्राक्षतैराशीर्विधानमवलोक्यते[३]।

(ङ) मिथिलायां विवाहात् परं चतुर्थीकर्मसमाप्तेः पूर्वं वर-वध्यौ कौतुकागारे यथा भूमावेव शयाते, तथैव उमा-महेश्वरौ कौतुकागारे क्षितिविरचितशय्यां शयाते[४]।

(च) मिथिलायां यथैव वरो वध्वा हस्तमाददानः कौतुकागारमागच्छति, तथैव गिरिशो गिरिजायाः करमाददानः कौतुकागारमागच्छति[५]। एतद्विशिष्टमिथिला-व्यवहारानुसरणं कालिदासस्य मिथिलानिवासित्वं प्रमाणयति।

(छ) भारतवर्षे प्रायः मिथिलायामेवेयं परिपाटी यद् विवाहात् परं वरः श्वशुरालये बहूनि दिवसानि निवसति। वृषध्वजोऽपि शैलराजभवने विवाहात् परं मासं यावन्निवसति[६]। एतद्विशेषव्यवहारानुसरणं महाकवेर्मैथिलत्वं प्रकटयति।

(ज) मिथिलायामद्यापि विधिरयं प्रचलितोऽस्ति यद् विवाहविधसमाप्त्यन्तरं वरेण प्रयुज्यमाना वधूः ध्रुवदर्शनं करोति, 'ध्रुवो दृष्ट' इति चोच्चारयति। एवमेव पार्वती विवाहान्ते 'ध्रुवदर्शनं करोति' 'दृष्ट' इति चोच्चारयति[७]। किमिदं कालिदासस्य मिथिलावासित्वं न प्रमाणयति ?

---

१. तौ दम्पती त्रिः परिणीय वह्निमन्योन्यसंस्पर्श-निमीलिताक्षौ।
स कारयामास वधूं पुरोधास्तस्मिन् समिद्धार्चिषि लाजमोक्षम्।। (तत्रैव ७।८०)

२. स लाजधूमाञ्जलिमिष्टगन्धं गुरुपदेशाद् वदनं निनाय।। (तत्रैव ७।८१)

३. क्लृप्तोपचारां चतुरस्रवेदीं तावेत्य पश्चात् कनकासनस्थौ।
जायापती लौकिकमेषणीयमार्द्राक्षतारोपणमन्वभूताम्।। (तत्रैव ७।८८)

४. अथ विबुधगणांस्तानिन्दुमौलिर्विसृज्य क्षितिवरपतिकन्यामाददानः करेण।
कनककलशयुक्तं भक्तिशोभासनाथं क्षितिविरचितशय्यं कौतुकागारमागात्।।। (तत्रैव ७।९४)

५. क्षितिधरपतिकन्यामाददानः करेण। (तत्रैव ७।९४)

६. एवमिन्द्रिय-सुखस्य वर्त्मनः सेवनादनुगृहीतमन्मथः।
शैलराजभवने सहोमया मासमात्रमवसद् वृषध्वजः।। (तत्रैव ८।२०)

७. ध्रुवेण भर्त्रा ध्रुवदर्शनाय प्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन।
सा दृष्ट इत्याननमुन्नमय्य ह्रीसन्नकण्ठी कथमप्युवाच।। (तत्रैव ७।८५)

(झ) यथा मिथिलायां बालानामक्षरारम्भो भूमावेव क्रियते, तथैव रघोरपि राजकुमारस्य अक्षरारम्भः भूपृष्ठ[१] एव भवति स्म। एतद्वर्णनमपि कालिदासस्य मैथिलत्वं सूचयति।

(ञ) अधिमिथिलं स्निग्धो जन ओदकान्तमनुगम्यत इति प्रथा प्राचीनकालादद्यापि प्रचलति। शकुन्तला यदा हस्तिनापुरं गच्छति, महर्षिकण्वस्तामनुगच्छति सरस्तीरपर्यन्तम्[२]। ततः स परावर्तते। एतन्मिथिला-प्रथानुसरणं कालिदासस्य मिथिलावासित्वं समर्थयति।

(ट) मिथिलायां दुहितृ-द्विरागमनसमये दुहितुर्भ्राता भगिन्या सह भगिनी-पतिगृहपर्यन्तं गच्छति। इयं परिपाटी पुरातनकालादधुनापि प्रचलति। शार्ङ्गरवमिश्रः शकुन्तलया सह हस्तिनापुरं यावद् अनुव्रजति[३]। एतदपि कालिदासस्य मैथिलत्वं प्रमाणयति।

(ठ) अधिमिथिलं तरुच्छायायां स्थिताः शिशवो गुप्तमणिसंज्ञक-बालक्रीडामद्यापि कुर्वन्ति, यत्र हस्तेषु सिकतां नीत्वा निमीलितनेत्राः क्रियद्दूरे ताः (सिकताः) संस्थापयन्ति। पश्चाद् उन्मीलितनेत्राः तासु सिकतासु गुप्तं द्रव्यमन्वेषयन्ति। इमामेव बालक्रीडां महाकविः मेघदूते[४] अलकावर्णनप्रसङ्गे प्रदर्शयति। 'रत्नादिभिर्वालुकादौ स्मृतौ दैशिककेलयः' इति मल्लिनाथेन कृतमेतस्य व्याख्यानम्। अत इदं दैशिकक्रीडनकमेवेति निश्चितम्। मिथिलायां प्रचलितस्यास्य क्रीडनकस्य वर्णनेन कालिदासस्य मिथिलावासित्वं सूच्यते।

(ड) महाकविः अधरसौन्दर्यवर्णने मिथिलायां 'तिलकोड़' इति नाम्नातिप्रसिद्धं बिम्बफलम् अधरोपमानरूपेण बहुशो निर्दिशति।[५] यस्यानुहरणं विद्यापति-प्रभृतिभिः कविभिरपि कृतम्। एतदपि वर्णनं कालिदासस्य मैथिलत्वं समर्थयति।

---

१. न्यस्ताक्षरामक्षरभूमिकायां कार्त्स्न्येन गृह्णाति लिपिं न यावत्।
सर्वाणि तावच्छ्रुतवृद्धयोगात् फलान्युपायुङ्क्त स दण्डनीतेः।। (रघु० १८।४६)

२. भगवन् ! ओदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते। तदिदं सरस्तीरम्। अत्र सन्दिश्य प्रतिगन्तुमर्हसि। (अ० श० चतुर्थाङ्के)

३. अभिज्ञानशकुन्तले चतुर्थाङ्के।

४. अन्वेष्टव्यैः कनक-सिकता-मुष्टि-निक्षेप-गूढैः।
संक्रीडन्ते मणिभिरमरप्रार्थिता यत्र कन्याः।। (उत्तरमेघे - ४)

५. नीवीबन्धोच्छ्वसितशिथिलं यत्र बिम्बाधराणम्। (तत्रैव - ५)
पक्व-बिम्बाधरोष्ठी। - तत्रैव १६
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे। (कुमारसंभवे- ३।६७)

(ढ) कुमारसम्भवे गौरीशंकर-विवाह-प्रसङ्गे महाकविः महाकोशीप्रपातस्य चर्चां करोति। इदं हि महाकोशी-प्रपातस्थानं मिथिलायाः प्रसिद्धं तीर्थं वाराहक्षेत्रम्, यत्र हिमालयाद् निःसरन्त्यः सप्त नद्यो महाकोशीति नाम्ना प्रसिद्धाः प्रथमं मिलित्वा त्रिवेणीरूपेण पश्चात् प्रपातरूपेण नीचैरागच्छन्त्यः एकाकारा भवन्ति, या एवाग्रे कोशी कौशिकी वा प्रसिद्धाः। अयमेव महाकोशीप्रपातो यत्र सप्तर्षीणां व्योमगङ्गास्नानं वर्ण्यते महाकविना। अत्र महावराहदंष्ट्रा[1] प्रसिद्धतीर्थम्-वाराहक्षेत्रम् स्मारयति। महाकवेरेतद् वर्णनं मिथिला-निवासित्वमभिव्यनक्ति।

(ण) ऋतुसंहारे ग्रीष्मर्तुवर्णने सभद्रमुस्तस्य[2] परिशुष्ककर्दमस्य सरसो वर्णनं ग्रीष्मकालिकमिथिलां निर्दिशति।

(त) प्रावृड्वर्णने इन्द्रगोपकैः शुक्लेतर-रत्न-भूषिता वसुन्धरा भवतीति कथनम्।

(थ) निम्नाभिमुखस्य नवोदकस्य भुजङ्गवद् वक्रगति-प्रसर्पण[3]-वर्णनं च संसूचयति, यत् कालिदासेन प्रावृट्-कालीन-मिथिला साक्षाद् व्यलोकि। अत एव तथाविधं सूक्ष्म-वर्णनं तेन कृतम्।

(द) शरद्वर्णने काशस्य[4] महाकविना कृतं वर्णनं हेमन्त-शिशिरयोर्विभिन्नरूपाणां शालीनां[5] वर्णनं महाकविः मिथिला-प्रदेशेन सह घनिष्ठ-परिचयं सूचयति। शालीनां तानि रूपाणि मिथिलायां स्वाभाविकरूपेण प्राप्यन्ते।

(ध) जनकवंशस्य शासनानन्तरं मिथिला मगधसाम्राज्ये समागता। अत एव कालिदासेन मगधाधिपस्य तथाविधं सादरं वर्णनमकारि। रघोः दिग्विजयवर्णन-प्रसङ्गे मगधनरेशस्य पराजयो नादर्शि। न केवलमेतावदेव इन्दुमती-स्वयंवर-प्रसङ्गे महाकविना

---

१. महाकोशी प्रपातेऽस्मिन् सङ्गमः पुनरेव नः। (कुमारसंभवे ६।३३)
आसक्तबाहुलतया सार्द्धमुद्धृतया भुवा।
महावराहदंष्ट्रायां विश्रान्ताः प्रलयापदि।। (तत्रैव ६।८)

२. आप्लुतास्तीर-मन्दार-कुसुमोत्करवीचिषु।
व्योमगङ्गाप्रवाहेषु दिङ्नागमदगन्धिषु।। (तत्रैव ६।५)
सभद्रमुस्तं परिशुष्ककर्दमं सरः खनन्नायतपोत्रमण्डलैः।
रवेर्मयूखैरभितापितो भृशं वराहयूथो विशतीव भूतलम्।। (ऋतु सं० -१।१७)

३. विपाण्डुरं कीटरजस्तृणान्वितं भुजङ्गवद् वक्रगति-प्रसर्पितम्।
स साध्वसैर्नैककुलैर्निरीक्षितं प्रयाति निम्नाभिमुखं नवोदकम्।। (तत्रैव २।१३)

४. काशांशुका विकचपद्म-मनोज्ञ-वक्त्रा सोन्मादहंस-रव-नूपुरनादरम्या।
आपक्वशालि रुचिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शरन्नववधूरिव रूपरम्या।

५. प्रफुल्ललोध्रः परिपक्वशालिः नवप्रवालोद्गमसस्यरम्यः।
विलीनपद्मः प्रपतत् तुषारे हेमन्तकालः समुपागतोऽयम्।। (तत्रैव ४।१)
परिणतबहुशालि-व्याकुलग्रामसीमा। (तत्रैव ४। १६)
प्ररूढशालीक्षुचयावृतक्षितम्। (तत्रैव ५।१)

ससम्मानं सर्वप्रथमस्थानं मगधनरेशायैव[1] अदायि। मगधराजः प्रसिद्ध-पराक्रमः शरणागतवत्सलः परन्तपः राजन्वान्[2] प्रजारञ्जनराजेत्यादिभिर्विशेषणैर्महाकविना सश्रद्धं विभूषितः। अन्येषां च पूर्वदिग्-वर्तिनां भूभृतां पराजयः प्रदर्शितः[3]। एतद्धि महाकवेः स्वदेशनरेशं प्रति सम्मानं सूचयति।

(न) यदि नाम कालिदासः उज्ञयिनी-निवासी अभविष्यत्, तर्हि सर्वप्रथमं स्वयंवर-प्रसङ्गे स्वदेशनरेशस्यैव वर्णनमकरिष्यत्। एतत् प्रसङ्गे च अवन्तिनाथस्य वर्णने--

"तामिस्रपक्षेऽपि सह प्रियाभिर्ज्योत्स्नावतो निर्विशति प्रदोषान्" इत्येवं रूपेण प्रियाभिः सह अयं नरेशः निर्विशतीति पतिंवरा-भावप्रतिकूलरूपेण वर्णनं नाकरिष्यत्।

एवं हि मगधाधिपं प्रति सम्मानस्य अवन्तिनाथं प्रति अतथाविधभावस्य प्रदर्शनात् कालिदास-मगध-साम्राज्यान्तर्गत-मिथिलां स्वजन्मनः विभूषयाञ्चकारेत्यनुमीयते[4]।

एवं हि परम्पराप्राप्तप्रमाणेन, 'कालिदासडीह' इति भूसर्वेक्षणे अङ्कितेन, विविध-मिथिला-व्यवहार-वर्णनेन, मिथिला-मैथिल-मैथिलीं प्रति अत्यन्तानुरागेण, समादरेण पूर्वप्रदर्शितविभिन्नप्रमाणैश्च महाकवेः कालिदासस्य जन्मभूमिर्मिथिलेति प्रतिपादयन्ति विवेकिनो मिथिलामनीषिणः।

प्रख्यातकविकर्मकौशलस्य कालिदासस्य पश्चाद् गुणग्राहिणो विक्रमादित्यस्य उज्ञयिनी-नरेशस्य नवसु रत्नेषु अन्यमतमत्वाद् उज्ञयिनीकर्मभूमिरभूदिति विद्वांसो निश्चिन्वन्ति इति शम्।

---

१. प्राक्सन्निकर्षं मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमवदत् सुनन्दा।। (रघुवंशे ६।२०)

२. असौ शरण्यः शरणोन्मुखानामगाधसत्त्वो मगधप्रतिष्ठः।
राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परन्तपो नाम यथार्थनामा।।
कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीं त्वाहुरनेन भूमिम्।
नक्षत्रताराग्रहसङ्कुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः।। (रघुवंशे - ६।२१।२२-२४)

३. तत्रैव - ६।३०।५३।४६।

४. रघुवंशे - ६।३४।

देशस्य एकतायां संस्कृतस्य योगदानम्

भारतीया वैदेशिकाश्च मनीषिणो न केवलं पुराकाले अधुनापि मन्यन्ते यत् संस्कृतभाषायां वस्तुतः एतादृशी विशिष्टता वर्तते यां सुविज्ञाय जना विचाराचारेण संस्कृताः सुसंश्लिष्टाश्च भवन्ति। संस्कृत-भाषाप्रधानं भारतं भारतमासीदिति प्रमाणयन्ति इतिहासविदः।

संस्कृतभाषा संश्लेषणात्मिका

सन्धि-द्वारा एकत्वमानीयते, समासद्वारा एकपदीभवनं जायते। अस्या इदं वैशिष्ट्यम् नोपलभ्यते क्वाप्यन्त्र। आधुनिक-भारतीय-भाषाः वैदेशिकभाषाश्च विश्लेषणात्मिकाः, फलतः विश्लिष्टत्वं तासां स्वभावः। संश्लिष्टतया पारस्परिक सम्बन्धो दृढो भवति, विश्लिष्टतया स च सम्बन्धो विच्छिन्नो भवति। अतः संश्लिष्टेयं संस्कृतभाषा समानभावेन देशव्यापिनी एकस्मिन् सूत्रे देश-प्रदेश-मणीन् ग्रन्थयन्ती राष्ट्रस्य एकताया अखण्डतायाश्च संरक्षणे अद्वितीयं साधनम् नान्या भाषा तथाविधा 'स्वयमसिद्धः परान् कथं साधयेत्' इति नियमात्।

भाषा भावाभिव्यक्तेः साधनम्

तच्च साधनत्वं यथा संस्कृते तथा नास्ति अन्यस्यां भाषायाम्। सरलस्य संमिश्रस्य च, एकार्थस्य अनेकार्थस्य च अभिव्यक्तिः यथा संस्कृतभाषया भवति न तथा भाषान्तरेण, अतः विशालस्यास्य भारत-राष्ट्रस्य विभिन्नेषु प्रदेशेषु संस्कृतभाषाया महत्त्वपूर्णं स्थानमासीत् राष्ट्रञ्च एकमखण्डं सुदृढं सुसम्बद्धमासीत्।

तेलगु-तमिल-कन्नड़-मलयालम, मराठी, कोङ्कणी गुजराती बंगभाषा पंजाबीत्यादि भाषाः यथा प्रदेश विशेषाणाम् न तथा संस्कृतं कस्यापि प्रदेश-विशेषस्य, अपि तु इयं भाषा सम्पूर्णराष्ट्रस्य। अतः सर्वत्र शब्दार्थयोरेकरूपता। सम्पूर्णराष्ट्रस्य समानभावेन योगक्षेम-वहन-शक्तिः। एकतायाः सम्पादनस्य अखण्डतायाः परिरक्षणस्य च अस्यां भाषायामपूर्व सामर्थ्यम्। इदमेव कारणं विद्यते स्वातन्त्र्योत्तरकाले भारतसर्वकारेण संघटिता विभिन्ना आयोगाः संस्कृतस्य उपर्युक्तवैशिष्ट्यं रहस्यञ्च समुद्घाट्य भारते संस्कृतशिक्षणस्य अनिवार्यत्वं प्रत्यपादयन्।

दौर्भाग्यमिदं यद्यपि तत् प्रतिवेदनं कार्यान्वितं नाभवत्। त्रिभाषासूत्रे संस्कृतं स्वकीयं समुचितं स्थानं देशहिताय नावाप्नोत्। फलतः राष्ट्रस्य दुरवस्था इदानीं सर्वैः अवलोक्यते। राष्ट्रविरोधिनः राष्ट्रं खण्डं खण्डमनेकधा विभक्तुं प्रयतन्ते।

त्रिभाषासूत्रमिदानीम् क्षेत्रीय-भाषा, हिन्दी-भाषा, आङ्गलभाषा इति भाषा त्रयस्यैव पाठ्यक्रमे विधानं करोति। अतः हिन्दी-भिन्न-भाषा-भाषि क्षेत्रे क्षेत्रीयभाषा, हिन्दीभाषा आङ्गलभाषा इत्येतासामेव तिसृणां मुख्यतः शिक्षणं भवति। हिन्दीभाषि-क्षेत्रे च आग्रहोऽस्ति हिन्दी-भिन्नाया कस्याश्चिदेकस्या भारतीय-क्षेत्रीयभाषायाः समावेशस्य। तेन हिन्दी भाषा, हिन्दीतर क्षेत्रीयभाषा, आङ्गलभाषा इति भाषात्रयी शिक्ष्यते। यत्र च एतादृशाग्रहो नाङ्गीक्रियते तत्र आङ्गल-हिन्दीभाषाभ्यां सह संस्कृतस्य समावेशो वर्तते। किन्त्वेतत्सूत्रे संस्कृतभाषा-शिक्षणस्य अनिवार्यता नास्ति। इदानीं देशे भाषा-शिक्षण-विषये वस्तुस्थितिस्त्वीदृशी--

आन्ध्रप्रदेशे--तेलगुभाषा, आङ्गलभाषा, हिन्दीभाषा अनिवार्यरूपेण संस्कृतभाषा ऐच्छिकरूपेण।

आसामप्रदेशे--असमियाभाषा तथा आङ्गलभाषा अनिवार्यरूपेण संस्कृतं हिन्दी वा ऐच्छिकरूपेण।

कर्णाटकप्रदेशे--कन्नड भाषा अनिवार्यरूपेण, संस्कृत सहितानां कन्नड भिन्नानाम् आधुनिकभारतीयभाषाणां मध्ये केचिद् द्वे भाषे ऐच्छिकरूपेण।

केरलप्रदेशे--मलयालम भाषा, आङ्गल भाषा हिन्दी भाषा च अनिवार्यरूपेण संस्कृतं चतुर्थभाषा ऐच्छिकरूपेण यदि पञ्चदशभ्यः अधिकाश्छात्रास्तथेच्छन्ति।

महाराष्ट्रप्रदेशे -- मराठी तथा आङ्गली अनिवार्यरूपेण, संस्कृतं, हिन्दी, संस्कृत मिश्रितहिन्दी वा काचिदेका भाषा ऐच्छिकरूपेण।

उत्कलप्रदेशे--उडियाभाषा, आङ्गलभाषा च अनिवार्यरूपेण, संस्कृतम्, अथवा हिन्दी पुनराङ्गली वा ऐच्छिकरूपेण।

पञ्जाबप्रदेशे--आङ्गल भाषा हिन्दी च अनिवार्यरूपेण, संस्कृतं पञ्जाबी तृतीय भाषा ऐच्छिक रूपेण।

पश्चिमबङ्गे--बङ्गीयभाषा आङ्गलभाषा च अनिवार्यरूपेण, संस्कृतं हिन्दी वा ऐच्छिकरूपेण (किन्तु पञ्चमवर्गात् नवमं यावत् संस्कृतस्य अनिवार्यत्वम्।)

तमिलनाडु-प्रदेशे—तमिलभाषा, हिन्दी, आङ्गलभाषा च अनिवार्यरूपेण (संस्कृतस्यात्र किमपि स्थानं नास्ति)

बिहारप्रदेशे--प्राथमिककक्षायां संस्कृतम् अनिवार्यरूपेण, ततः परम् ऐच्छिकरूपेण।

उत्तरप्रदेशे—माध्यमिककक्षायाम् संस्कृतस्य अनिवार्यत्वं नास्ति ऐच्छिकत्वमेव।

हरियाणा-प्रदेशे--आङ्गल भाषा हिन्दी च अनिवार्यरूपेण संस्कृतम् पञ्जाबी वा ऐच्छिकरूपेण शिक्ष्यन्ते।

दिल्ली-गुर्जर-मध्यप्रदेशेषु माध्यमिककक्षायां संस्कृतस्य ऐच्छिकत्वमेव। जम्मू-कश्मीर-प्रदेशे तु संस्कृतशिक्षणस्य दुःस्थितिरतीव दुःखावहा। भारतस्य अन्यप्रदेशेषु सीमावर्तिषु संस्कृतमुपेक्षितमेव। एतांवता इदं निश्चीयते यत् माध्यमिककक्षायां संस्कृतस्य अनिवार्यता देशे क्वापि नास्ति। अतः त्रिभाषासूत्रे संस्कृतस्य समुचितं स्थानं परमावश्यकं, येन सर्वेऽपि भारतीयाः संस्कृतस्य वैशिष्ट्यम् अधुनापि तस्य योग-क्षेम-सामर्थ्यञ्च विजानीयुः।

देशस्य सांस्कृतिक-धार्मिक कृत्येषु यज्ञाद्यनुष्ठानेषु च एकरूपतां विधातुं संस्कृतस्य यद् योगदानं पुरा आसीत् तदिदानीमपि वर्तते। पूर्वोत्तर-पश्चिम-दक्षिण-दिग्विभागेषु स्थापितैः विभिन्नैः धाम-पीठाश्रमैः यदेकता देशे समानीता तत्रापि संस्कृतभाषाया एव मुख्यं योगदानमित्यभिजानन्ति विपश्चितः। अतः राष्ट्रियभावनायाः सुदृढीकरणाय देशस्य एकताया अखण्डतायाश्च संरक्षणाय संस्कृतस्य विहितम् अविस्मरणीयं योगदानमद्यापि सर्वैः विज्ञातव्यमित्येतदर्थं च समुचित उपायो विधेय इतिशम्।

संस्कृतस्योपेक्षया राष्ट्रस्य विघातः

विश्वस्य प्राचीनतमेयं समृद्धभाषा संस्कृतभाषा, यस्यामादिकालात् महामनीषिणां गम्भीरचिन्तन - मनन-निदिध्यासनानां फलस्वरूपाः, धर्म-दर्शन-साहित्य- व्याकरणच्छन्दः कोषाः, मानवजीवनोपयोगि-समस्त-विद्याः कलाश्च विद्यमानाः सन्ति। स्वनिष्ठ-वैशिष्ट्येन स्वकीय-माधुर्येण स्वनिहित-विविध-विषय-गाम्भीर्येण च न केवलं भारतीयानाम् अपि तु वैदेशिकानामपि मनीषिणां मनांसि संस्कृतं समाकर्षत् समाह्लादयच्च।

महर्षिभिरन्वाख्यातेयं संस्कृतं नाम दिव्या मनोहरा वाक् कथमिदानीं तथा नाद्रियते?

"अमृतं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततोऽधिकम्।"

"न जाने वर्तते कीदृङ् माधुर्यमिह संस्कृते।
सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्।।"

इत्येवं प्रकारेण भारतीयैर्वैदेशिकैश्च स्वीकृतापि भाषेयं कथमिदानीं समाजे स्व-सुप्रतिष्ठितं महत् स्थानं न लभते ?

अतिप्राचीनकालात् प्रवहमानापि संस्कृत-धारा अद्यापि मातेव दुहितरं क्षेत्रीय-भाषोपधारां पुष्णाति, लालयति, पालयति, संवर्धयति च। अद्यापि संस्कृतभाषायां शतशः गद्य-पद्य-मिश्र-चम्पूमयानि काव्यानि, महाकाव्यानि, शोधात्मकानि आलोचनात्मकानि च पुस्तकानि निर्मीयन्ते, दैनिक-साप्ताहिक-पाक्षिक-मासिक-त्रैमासिक-षाण्मासिक-वार्षिक-पत्र-पत्रिकादीनि प्रकाश्यन्ते, येन संस्कृतभाषाया भारतीय-जन-जीवनेन सह न केवलं रागात्मक-सम्बन्धो विद्यते अपि तु व्यावहारिक सम्बन्धोऽपि वरीवर्तीति निश्चीयते। अद्यापि सम्पूर्णे भारते धार्मिक-सांस्कृतिक-कार्य कलापः संस्कृत-माध्यमेन भवतीति वर्तमानजीवन-धारया सह संस्कृतस्य अविच्छिन्नसम्बन्धं प्रकटयति। संस्कृतभाषाद्वारैव विश्वस्मिन् तुलनात्मक-भाषाशास्त्रस्य प्रकाशः विकासश्च अभूतामिति भाषाविदो विदन्ति।

संस्कृतस्य वैशिष्ट्यमवलोक्यैव संस्कृतायोगेन एतज्ज्ञानस्य अनिवार्यता प्रतिपादिता। राजनीति-निपुणाः महात्मा गान्धी, देशरत्न राजेन्द्र प्रसादः, पं० जवाहर लाल नेहरू महोदयः, राजगोपालाचारमहाशयः, अणे-काटजू-श्रीप्रकाशायंगर - प्रभृतयो

मनीषिणश्च संस्कृतज्ञानस्य समेषां कृते अनिवार्यतां समुदघोषयन्। एतेन संस्कृतस्य विशिष्टता, महत्ता, व्यावहारिकता, जीवनोपयोगिता अपरिहार्यता च सुस्पष्टा।

यदि नाम संस्कृतभाषा एवं गुण-विशिष्टा भारतीयानां च कृते अपरिहार्या तर्हीयं कथमपि नोपेक्षणीया। त्रिभाषासूत्रे अस्याः समावेशः करणीय एव, नवीनशिक्षानीतौ च अस्यै समुचितं स्थानं दातव्यमेव।

त्रिभाषा-सूत्रमिदानीं क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी भाषा आङ्गल-भाषा इति भाषा-त्रयस्यैव पाठ्यक्रमे विधानं करोति। अतः हिन्दी-भिन्न-भाषा-भाषि-क्षेत्रे क्षेत्रीय-भाषा, हिन्दी भाषा आङ्गल भाषा इत्येतासामेव तिसृणां मुख्यतः शिक्षणं भवति। हिन्दी क्षेत्रे च दुराग्रहोऽस्ति हिन्दी भिन्नायाः कस्याश्चिदेकस्या भारतीय क्षेत्रीय भाषायाः समावेशस्य। तेन हिन्दी भाषा, हिन्दीतर भारतीय-क्षेत्रीय भाषा, आङ्गल भाषा इति भाषात्रयी शिक्ष्यते। यत्र च एतादृशाग्रहो नास्ति तत्र आङ्गल-हिन्दी-भाषाभ्यां सह संस्कृतस्यापि समावेशो वर्तते। किन्त्वेतत्-सूत्रे संस्कृत-भाषा-शिक्षणस्य अनिवार्यता नास्ति।

इदानीं देशे कस्मिंश्चिदपि प्रदेशे माध्यमिक-कक्षायां संस्कृतस्य अनिवार्यता न विद्यते। यत्रापि ऐच्छिकत्वं तत्रापि दशमवर्गीय-परीक्षायामुत्तीर्णताया अनिवार्यत्वं नास्ति, फलतः संस्कृताध्ययनमुपेक्षितं विद्यते।

भारतीयसंविधाने राष्ट्रस्य एकताम् अखण्डताम्, भावनात्मकैकताञ्च सुदृढां कर्तुमेव क्षेत्रीय-भाषाभिः सह संस्कृतस्य समावेशो विहितोऽस्ति। क्षेत्रीय-भाषाणामधिक प्रचार-प्रसारेण राष्ट्रीयैकता दुर्बला भवति। फलतः राष्ट्रं दुर्बलं भवति। संस्कृतं कस्यापि क्षेत्र-विशेषस्य भाषा नास्ति, अतः सम्पूर्ण-राष्ट्रस्य भाषा वर्तते। राष्ट्रस्य एकतायामखण्डतायां यथा संस्कृत-भाषा सहायिका तथा न काचिदन्या। अत एव संविधानविधातृभिः अष्टमानुसूच्यां संस्कृतं परिगृहीतम्, अतः संस्कृतस्य विकासाय प्रशासकीयप्रोत्साहनमावश्यकम् येन संस्कृतं स्वाभाविक-वैशिष्ट्य-बलेन राष्ट्रमेकसूत्रे आबध्नीयात्। यतो हि संस्कृतं कस्यापि क्षेत्र-विशेषस्य भाषा नास्ति, अतः एतत् संरक्षण-संवर्धनम् सम्पूर्णराष्ट्रस्य केन्द्र-प्रदेश-सर्वकाराणां च परमं कर्तव्यम्।

दुर्भाग्यस्यायं विषयः यत् संस्कृतमिदानीम् राज्यस्तरीयं केन्द्रस्तरीयञ्च प्रोत्साहनं न केवलं न लभते, अपि तु राष्ट्र-हितस्य उपेक्षां विधाय एतस्मिन् महान् कुठाराघातः क्रियते। क्षेत्रीयभावनाया आवेशः राष्ट्रस्य कृते घातको भवति, भविष्यति चेति विवेकिनो विदन्ति।

संस्कृतभाषायाम् 'अनुशासनं' विद्यते। फलतः संस्कारेण संस्कृतज्ञाः शिष्टा भवन्ति। अनुशासनहीनताया दुष्परिणामः देशे सर्वत्र अनुभूयते।

राष्ट्रीय-शिक्षानीतौ संस्कृतस्य सर्वथोपेक्षा त्रिभाषा-सूत्रात् संस्कृतस्य निष्कासनञ्च दुःखाकरोति। एतच्च केन्द्रीय विद्यालय-नवोदय विद्यालयच्छात्राणां कृते असुविधाजनकम् भवति इत्यपि ध्यातव्यमेव। अतः त्रिभाषासूत्रस्य संशोधनं निम्नलिखितप्रकारेण अपेक्षितम्--

प्राथमिक-शिक्षायाम् - क्षेत्रीय-भाषा, संस्कृत-भाषा, आङ्गल-भाषा

माध्यमिक-शिक्षायाम् - (क) क्षेत्रीय-भाषा, संस्कृत-भाषा, हिन्दी भाषा, आङ्गल भाषा।

(ख) हिन्दी-भाषा-भाषिक्षेत्रे - हिन्दी-भाषा, संस्कृत-भाषा, आङ्गल-भाषा, हिन्दी भिन्ना काचिदन्या क्षेत्रीय-भाषा;

(ग) चतुर्भाषासूत्रं यदि सर्वथा अस्वीकार्यम् परीक्षा-पत्राणामाधिक्यात् तर्हि क्षेत्रीय-भाषायाः शतसंख्याक-पत्रे पञ्चाशतोऽङ्कानां संस्कृतस्य अनिवार्यरूपेण समावेशः, एतत् पत्रे च परीक्षायामानिवार्यरूपेण उत्तीर्णता - नियमो विधेयः।

(घ) हिन्दी-स्थाने ये छात्राः उर्दू-भाषां ग्रहीष्यन्ति तेषां कृते यथेच्छम् परसियन-भाषा अरबी-भाषा वा।

उच्चतरशिक्षायाम् - हिन्दी भाषामाध्यमेन आङ्गल भाषा - माध्यमेन वा शिक्षणम्, क्षेत्रीय-भाषायाः, हिन्दी-भाषायाः, दर्शनशास्त्रस्य, पुराणेतिहासशास्त्रस्य, पुरातत्त्वशास्त्रस्य एवं विधान्यशास्त्रस्य च पाठ्यक्रमे संस्कृत-विषयैक-पत्रस्य अनिवार्यत्वम्। प्राथमिककक्षात आरभ्य उच्चतरशिक्षां यावत् संस्कृति-नीति-सदाचार-विषयक-सामान्यपाठ्य-पुस्तकाध्ययनस्य अनिवार्यत्वम्। तत्रोत्तीर्णानां प्रमाणपत्रेषु तदुल्लेखो विधेयः।

शिक्षाया निम्नलिखितोद्देश्यस्य--

१. "मानवजीवन-महत्त्वादर्शयोर्ज्ञानम्,

२. चरित्र-शिक्षणम्,

३. ज्ञानार्जन-सामर्थ्यम्,

४. समुचित-जीविकोपार्जनकौशल-ज्ञानम्,

५. सत्यासत्य-परीक्षण - नैपुण्यम्,

६. समाज - परम्परा - प्राचीनोपलब्धि - विषयक-ज्ञानम्,

७. आध्यात्मिकाधिभौतिकयोः सन्तुलित-ज्ञानम्।'' इत्येतस्य सिद्धौ संस्कृताध्ययनमद्वितीयं साधनमिति राष्ट्रस्य नेतारः, विद्वांसः, विवेकिनो मनीषिणश्च निर्भ्रान्तं मन्यन्ते। एतदुपलब्धये शिक्षानीतौ संस्कृतस्य समावेशः करणीय एव।

संस्कृतस्य प्रचाराय प्रसाराय देशेऽधुना कश्चिद् विशिष्ट उपायः आश्रयणीयः। एतदर्थं संस्कृतचलचित्राणां निर्माणम् आवश्यकम्। केन्द्रीय-संस्कृतसमित्यापि एष प्रस्तावः पारितः सर्वकारश्च निवेदितः। तत्कार्यान्वयनाय सर्वकारः पुनः पुनरनुरोद्धव्यः। चलचित्रनिर्मातारोऽपि एतदर्थं प्रार्थनीयाः। संस्कृत-सेवया सह अर्थकरोऽयं व्यवसायः स्यात्। ''भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं चैव संस्कृतिः'' इति भारतीयैर्न कदापि विस्मर्तव्यमित्यस्य प्रचारः संस्कृतस्य प्रसारश्च आकाशवाणी-केन्द्रात् दूरदर्शन-केन्द्राच्च करणीय इतिशम्।

आवश्यकतास्ति भावनात्मकैकतायाः

देशस्य एकताया अखण्डतायाश्च सुस्थिरतार्थम् आदिकालादेव मनीषिणः भावनात्मिकामेकतां सुदृढां कर्तुं प्रयतमाना दरीदृश्यन्ते। अस्माकं महर्षिभिः राष्ट्रीय भावनाया महत्तां जानानैः चातुर्वर्ण्ये सामञ्जस्यम् सद्भावनञ्च प्रतिष्ठापयाञ्चक्रे, गङ्गा-यमुना-सरस्वती-कावेरी-गोदावरी-महानदी-प्रभृतीनां देशस्य विभिन्न-भागेषु प्रवहन्तीनां नदीनां माहात्म्यं राष्ट्रस्य अखण्डत्वं च प्रतिपादयाञ्चक्रे। देशस्य पूर्व-पश्चिमोत्तर-दक्षिण-भागेषु प्रसिद्धानि चत्वारि 'धामानि' संस्थाप्य अनन्तश्रीविभूषितैराद्यशङ्कराचार्यपादैः धार्मिक-तैर्थिक-कृत्यद्वारा विष्णु-शिव समन्वयात्मक-भावनाद्वारा च राष्ट्रस्य अखण्डतां संस्थापयांबभूवे।

अस्माकं तत्त्वज्ञैर्मनीषिभिः ब्रह्म-विष्णु-महेश-शक्ति-जिन-बुद्धादिषु उपास्यदेवेषु पारमार्थिकीमेकतां दर्शयित्वा उपासकेषु भावनात्मकैकत्वं प्रचारयाञ्चक्रे। देश-समाज-सुधारकैः सद्भिर्महात्मभिश्च देशस्य विभिन्नभागेषु परिभ्रमद्भिः राष्ट्रिय-भावना प्रचारयांबभूवे। अतएव राष्ट्रस्य भावनात्मिकामेकताम् अखण्डतां परिरक्षितुम् अधुना एतदावश्यकतां विलोकयद्भिः अस्माभिः विशेषतः प्रयतितव्यम्।

एतद्भावनायाः पृष्ठभूमौ यद्विशिष्टं ज्ञानं रहस्यञ्च वर्तते तदपि ध्यातव्यम्। मानवः न केवलं पाञ्च-भौतिकविग्रहः अपि तु स आत्म-विशिष्ट-विकसित-विवेकशील-संवेदनात्मक-समदर्शन - प्राणिविशेषो विद्यते। अत एव आत्मनि सर्वभूतानि द्रष्टव्यानि, सर्वभूतेषु चात्मा द्रष्टव्यः[1]। आत्मौपम्येन सर्वत्र सुख-दुःखावलोकनमेव परमयोगित्वम्[2]। इयंदृष्टिः भावनात्मकैकतायाः चरमसीमा। आध्यात्मिक-स्वाराज्य लाभाय अस्या भावनाया नितान्तमावश्यकत्वम्[3]। अत एव शतपथब्राह्मणे ''आत्मयाजी श्रेयान् देवयाजिनः'' इत्येवमुद्घोष्यते।

मानवस्य कृते स्वजीवन-परिपालनमेव पर्याप्तं नास्ति। इतोऽप्यधिकं काम्यं वर्तते परस्य परिरक्षणम्। एतद्बलेनैव सामाजिक-सुव्यवस्था सुस्थिरा भवति।

---

१. सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।। गीता।

२. आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।। तत्रैव।

३. सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति।। मनुस्मृतिः

आध्यात्मिक-स्वाराज्ये संस्थापिते सत्येव "मात्स्यन्यायेन" जीवन-यापनं दूरीकर्तुं शक्यते, प्रशासने सारल्यञ्च समानीयते।

"आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्" इत्ययं शाश्वतिक-सिद्धान्तः इममध्यात्मवादमाधारीकृत्यैव मानवानुद्बोधयति। अस्या भावनाया मूलाधारोऽस्ति आधिभौतिकवादेन सह अध्यात्मवादस्य समन्वयः सन्तुलनं सामञ्जस्यं च। अस्मिन्नेव समन्वयात्मके आधारस्तम्भे भावनात्मकैकता सुदृढा भवति। श्रीमद्भगवद्गीताया अयमेव सारांशः, अयमेव ज्ञान-विज्ञान-समन्वयः, अयमेव अभ्युदय - निःश्रेयस-सिद्ध्युपायः। यत्रैव भगवता योगेश्वर-श्रीकृष्णेन सह धनुर्धर-पार्थस्य सामञ्जस्यं सन्तुलनं समन्वयश्च भवति तत्रैव विजयान्वितं समग्रमैश्वर्यम्[1]।

अतः स्वस्थ-समाजस्य, राष्ट्रस्य, जगतश्च मङ्गलाय, पारस्परिक-सौहार्दाय, आहव-भय-विनाशाय, प्रसादाय, स्वाराज्याय च भावनात्मिका एकता सुदृढीकरणीयेतिशम्।

---

१. यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयोभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।। गीता।

संस्कृतस्य अद्याप्युपयोगित्वम्

भारते संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापनयोर्यादृशी प्रणाली यादृशी परिस्थितिर्यादृशी वा दत्तचित्तता स्वातन्त्र्यात् पूर्वमासीत् असौभाग्यात् तादृशी स्थितिरिदानीं नास्ति। अधुना प्रश्नोऽयं बहुधा पृच्छ्यते - 'किमर्थं वैज्ञानिकेऽस्मिन् युगे संस्कृतमध्येतव्यम् ? इति। यदि नाम संस्कृते किमपि तादृशं वस्तु नास्ति यदर्थम् एतस्याध्ययनमावश्यकं स्यात् तर्हि एतदध्ययने किमर्थं कालो यापनीयः ? एवंविध-विविध-जिज्ञासा-कृतां पुरतः किञ्चिन्निवेद्यम्--

१. संस्कृते निहितानां विद्यानां परिज्ञानार्थं तदध्ययनं परमावश्यकम् :

साधारणतया विद्या द्विविधा। परा अपरा च। तत्र ब्रह्मसाक्षात्कार-सम्पादिका विद्या परा। लौकिक-पारलौकिकाभ्युदयानुकूल-विधि-विधानो-पदेशकारिका विद्या अपरा।

शुक्राचार्यस्य मते तु -

''यत् तत् स्यात् वाचिकं सम्यक् कर्म विद्याभिसंज्ञितम्[१]''

इत्यादिना सम्यग् वाचिकं कर्म विद्या। सा च बहुप्रभेदापि मुख्यतो द्वात्रिंशद्विधा। तत्र ऋग्यजुः सामाथर्वरूपाश्चत्वारो वेदाः, आयुर्वेद-धनुर्वेद-गान्धर्ववेद-तन्त्र रूपाश्चत्वार उपवेदाः, शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त-छन्दो-ज्योतिषरूपाणि षड्वेदाङ्गानि, मीमांसा-न्याय-वैशेषिक-सांख्य-योग-वेदान्तरूपाणि षड्दर्शनानि तथा इतिहास-पुराण-स्मृति-नास्तिक- मतार्थशास्त्र-कामशास्त्र-शिल्पशास्त्र - देशभाषावरोक्ति - यवन मत - देशादिधर्म-रूपाणि द्वादशशास्त्राणि।

पुराणेषु ब्रह्म-पद्म-विष्णु-शिव-श्रीमद्भागवत-नारद-मार्कण्डेयाग्नि-भविष्य-ब्रह्मवैवर्त-लिङ्ग-वराह-स्कन्द-वामन-वायु - कूर्म - मत्स्य-ब्रह्माण्ड-नामकानि अष्टादश पुराणानि तथा सनत्कुमार-नरसिंह-बृहन्नारदीय-शिवधर्म-दुर्वासस-कापिल-मानवौशनस- वारुण-कालिका-साम्ब - नन्दिकेश्वर - सौर - पाराशरादित्य - ब्रह्माण्ड - माहेश्वर - भागवत-वासिष्ठ-कौर्म-

१. शुक्रनीतिः अध्यायः ४।

भार्गवादि-मुद्गल - कल्कि - देवीमहाभागवत - बृहद्धर्म - परानन्द- पशुपतीत्यादीनि अनेकानि उपपुराणानि विलसन्ति।

सामाजिकनियम-विधि-न्यायादि-व्यवस्थापिकाः मन्वत्रि-विष्णु-हारीत- याज्ञवल्क्यो-शनोऽङ्गिरोयमापस्तम्ब-संवर्त-कात्यायन-बृहस्पति-पराशर-व्यास-शङ्ख -लिखित-दक्ष-गौतम-शातातप-वसिष्ठानां विंशतिः मुख्याः स्मृतयः विधि-विषयक-सूक्ष्म-विचारान् विदधति।

अर्थशास्त्रम्, कामशास्त्रम्, शिल्पशास्त्रम्, काव्यम्, काव्यशास्त्रं च ततत्तद्विषयकं सविस्तरं सुगम्भीरं च विवेचनं कुर्वन्ति।

अवसरोक्तिविद्यापि वैदेशिक-कूटनीति-विभागे नियुक्तानां कृते अतीव सहायिका भवति। एतद्विद्यायां निपुणाः कूटनीतिज्ञाः स्वकार्ये अतीव सफला भवन्ति। यावनमताख्यं तच्छास्त्रं वर्तते यत्र जगतः कारणमीश्वरः सर्वदा अदृश्य एव। यत्र श्रुतिस्मृत्योर्मार्गमननुसरन्नपि धर्मः सुव्यवस्थितः[1]। एवं हि चार्वाक-यावनादिदर्शनमपि विचारपथे विराजमानमासीत्।

देशादिधर्म-प्रतिपादक-शास्त्रम्[2] - देशजाति-कुलाचार-व्यवहाराणां परम्परागतानां तथैवानुष्ठानमावश्यकमिति प्रतिपादयति।

उपर्युक्ताभ्यो द्वात्रिंशतो विद्याभ्यः अतिरिक्तान्यपि संस्कृते बहूनि समाजोपयुक्तानि व्यावहारिकाणि शास्त्राणि सन्ति। योगियाज्ञवल्क्यनामके प्राचीने ग्रन्थे वर्णिताः पाञ्चरात्र-कापिलापान्तरतम-ब्रह्मिष्ठ-पाशुपत-हैरण्यगर्भ-शैवनामकाः सप्त सिद्धान्ताः सन्ति, महाभारते शान्तिपर्वणि महेश्वरप्रोक्तानि त्रीणि शतानि शास्त्राणि सप्ततिः महातन्त्राणि च सन्ति।

लोकतन्त्रम्, लोकायतशास्त्रम्, धनुर्वेदसूत्रम्, औशनसधनुर्वेदः, भारद्वाजधनुर्वेदः, जमदग्नि - धनुर्वेदः, व्यूहशास्त्रम्, रथसूत्रम्, अश्वसूत्रम्, नकुलस्य अश्वशास्त्रम्, हस्तिसूत्रम्, लोमपादकृत-हस्ति-सूत्रम्, हस्त्यायुर्वेदः, शालिहोत्र-नामकम् अश्वचिकित्साशास्त्रम्, यन्त्रसूत्रम्, विश्वकर्म-प्रोक्त-यन्त्र-मात्रिका, वाणिज्यशास्त्रम्,

---

१. ईश्वरः कारणं यत्रादृश्योऽस्ति जगतः सदा।
श्रुतिस्मृती विना धर्माधर्मौ स्तस्तच्च भावनम्।।
श्रुत्यादिभिन्नधर्मोऽस्ति यत्र तद् यावनं स्मृतम्।। शुक्रनीतिः।

२. कल्पितः श्रुतिमूलो वा मूलो लोकैर्धृतः सदा।
देशादिधर्मः स ज्ञेयो देशे देशे कुले कुले।।
यस्मिन् देशे य आचारो व्यवहारः कुलस्थितिः।
तथैव परिपाल्योऽसौ यदावशमुपागतः।।

गन्धशास्त्रम्, कृषिशास्त्रम्, सस्यवेदः, पशुपाल्यशास्त्रम्, गो-वैद्यकम्, गोलक्षणम्, वृक्षायुर्वेदः, तक्षशास्त्रम्, मल्लशास्त्रम्, वास्तुशास्त्रम्[1], वाकोवाक्यम्, चित्रसूत्रम्, लिपिशास्त्रम्, मानशास्त्रम्, धातुशास्त्रम्, संख्याशास्त्रम्, हीरकसूत्रम्, अदृष्टशास्त्रम्, शिल्पशास्त्रम्, मायायोगवेदः, माणवविद्या, सूदशास्त्रम्, द्रव्यशास्त्रम्, मत्स्यशास्त्रम्, वायसविद्या, सर्पविद्या, चौरशास्त्रम्, इत्यादीनि शतशः शास्त्राणि संस्कृते निबद्धानि सन्ति, येषामुल्लेखः महाभारत-पुराणादौ समुपलभ्यते। एतदतिरिक्तम् ब्रह्मानन्द - सहोदर - रसास्वादानुभावकम् विपुलं विशालं खण्डकाव्यम्, महाकाव्यम्, रूपकम्, उपरूपकम्, कथाख्यायिकादि - साहित्यम्, अनेककोशादि-ग्रन्थाः, चतुःषष्टिकला-प्रतिपादकग्रन्थाश्च संस्कृते विराजन्तेतराम्। यस्मिन् संस्कृते समाजोपयोगीनि एतानि विविधानि शास्त्राणि विपुलं च साहित्यम् अनेकाश्च कला विद्यन्ते तस्य संस्कृतस्य समयानुकूलता-विषये प्रश्नः हास्यावहः। संस्कृताध्ययनमन्तरा कथमेतेषामुपयोगिनां विषयाणां ज्ञानं सुलभं स्यात् ? अत एतेषां परिज्ञानार्थं संस्कृताध्ययनं सर्वथावश्यकम्।

२. भारतीय-सांस्कृतिक-निधीनां परिरक्षणार्थं संस्कृताध्ययनमावश्यकम् :

भारतीय-संस्कृति-परिज्ञानं संस्कृतज्ञानाधीनम्। यतो हि संस्कृते एव संस्कृतिस्वरूपं समुल्लिखितं विद्यते। सांस्कृतिकनिधयश्च संस्कृते एव सुरक्षिताः सन्ति। अतस्तज्ज्ञानार्थं संस्कृताध्ययनं नितान्तमावश्यकम्। स्वकीया संस्कृतिर्यदि सुज्ञाता न स्यात् परिरक्षिता च न भवेत् तर्हि मानव-जीवनस्य सुसाफल्यं न स्यात्। अतः भारतीय-संस्कृति-परिज्ञानार्थं सांस्कृतिक-निधीनाञ्च परिरक्षणार्थम् अधुनापि संस्कृताध्ययनमावश्यकम्।

३. संस्कृतस्य भाषागतमपूर्वं वैशिष्ट्यम् :

विश्वस्मिन् अतिप्राचीना सुसमृद्धतमा इयं सुरभारती। अस्यां किमपि एतादृशं वैशिष्ट्यं वरीवर्ति यन्मध्यकालीनभाषासु इदानीन्तनीषु च योगात्मिकासु भाषासु नोपलभ्यते। समस्तासमस्तपद-रूपेण विषयानुकूल-सरलासरल-पदजातरूपेण च वर्णनक्षमत्वम्, सन्धि-समास द्वारा चमत्कार-जनकत्वम्, वैदर्भी - पाञ्चाली - गौडीरूपासु तिसृष्वपि रीतिषु रसानुकूल - रचनायोग्यत्वम्, माधुर्यौजःप्रसादाख्यानां त्रयाणामपि

---

१. भृगुरत्रिर्वसिष्ठश्च विश्वकर्मा मयस्तथा।
नारदोनग्नचिच्चैव विशालाक्षः पुरन्दरः।।
ब्रह्मा कुमारो नन्दीशः शौनको गर्ग एव च।
वासुदेवोऽनिरुद्धश्च तथा शुक्रबृहस्पती।।
अष्टादशैते विख्याता वास्तुशास्त्रोपदेशकाः।। मत्स्यपुराणे २५२।२-४।

गुणानामभिव्यञ्जकत्वम्, विविधप्रत्यय-मालाधारित्वम्, ध्वन्यनुरूपवर्णमालाशालित्वम्, भावानुकूल-विलक्षण-शब्द-साम्राज्यञ्च यादृशं संस्कृतभाषायां वरीवर्ति न तादृशं विश्वस्मिन् कस्यामपि अन्यस्यां भाषायाम्। कम्प्यूटरविज्ञानस्य कृते संस्कृतं परमोपयोगि।

इदमेव च कारणं विद्यते येन संस्कृतोद्भवाः पालिप्राकृतादिभाषाः संस्कृतापेक्षया नवीना अपि जनसमाजस्य न तथा सन्निकटाः सन्ति यथा संस्कृतभाषा। पालि-प्राकृत-भाषा- परिज्ञानार्थं साधारणतया तस्याः संस्कृतरूपान्तरमपेक्ष्यते। अतः एवंविधवैशिष्ट्ययुता भाषा आपामरजनव्यापिनी यथा स्यात् तथा समुद्योगः करणीयः।

४. संस्कृत-भाषाया आधुनिक-भारतीय-भाषाणां मातृत्वम् :

उत्तरभारतीयभाषाणां सर्वासां मूलं संस्कृतमेवेति विदन्त्येव विपश्चितः। दक्षिण-भारतीय-भाषाणाम् साहित्यस्य समृद्धये संस्कृतभाषायाः शब्दावली विचार-सरणिः वर्णन-पद्धतिश्च परिगृहीतास्तत्र तत्र विलसन्ति, तत्साहित्य-विवृद्धिं च कुर्वन्ति। तत्र मलयालमभाषायाम् संस्कृतस्य अशीतिः शब्दाः प्रतिशतं परिगृहीताः सन्ति, कर्णाटकभाषायां षष्टिः शब्दाः, तेलगूभाषायां पञ्चाशत् शब्दाः, द्रविडभाषायां त्रिंशच्छब्दाः गृहीताः सन्तीति भाषा-सर्वेक्षण-काराः समामनन्ति। अतः संस्कृतभाषैव उत्तर-भारतीयभाषाणां जन्मदात्रीत्वेन दक्षिण-भारतीय-भाषाणां धात्रीत्वेन च जननीति नास्त्यत्र शङ्कावसरः प्रज्ञावताम्। मातरि सुसमृद्धायामेव सत्याम् दुहितरः सन्तुष्टा विराजन्ते। अतोऽपि हेतोः संस्कृतस्य समृद्धिः सर्वथा काम्या वर्तते।

५. बृहत्तरभारते पुरा संस्कृतमेव सम्पर्क-भाषाः :

पुरातने काले बृहत्तरभारते मलयद्वीप - वारुणद्वीप - सुवर्णद्वीप - यवद्वीप - चम्पा - कम्बोजादिषु संस्कृतमेव सम्पर्क-भाषा, भारतीय-संस्कृतेः सन्देश-वाहिका, निगमागम - दर्शन - प्रचारिका च यथा आसीत् तथैव अधुनापि संस्कृत-भाषया भाव्यम्।

विश्वस्मिन् साहित्य - संस्कृति - विषये वैभिन्ये विद्यमानेऽपि तत्र काम्यैकत्वस्य संस्थापनार्थम् तथा भारोपीय-साहित्यस्य विश्व-साहित्यस्य च रचनार्थम् संस्कृतमेव केवलं समुपकारकं स्यात्। संस्कृतज्ञानमासाद्यैव पाश्चात्य-विद्वांसः तुलनात्मक-भाषा-विज्ञानस्य, तुलनात्मक-धर्मस्य, तुलनात्मक-पुराण - कथा-साहित्यस्य च रचनां कृतवन्तः। अतः संस्कृतस्य विश्वस्मिन् प्रचार आवश्यकः।

६. संस्कृतस्य राष्ट्रिय-भावना-जनकत्वम् :

भारतस्य समुन्नतये राष्ट्रिय-भावनाया आवश्यकत्वमस्ति। प्रादेशिक-भावना देशं राष्ट्रं च वियुनक्ति। राष्ट्रिय-भावना च राष्ट्रं संयुनक्ति। विच्छिन्नो देशः परस्परं द्वेष्टि, दौर्बल्यञ्चाधिगच्छति। सङ्घीभूतो देशः परस्परं मित्रीयति, शक्तिमत्त्वञ्चावाप्नोति। प्राकृतादि भाषाणां प्रादेशिकत्वम्, यच्च महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधीत्यादि नामभिः आधुनिक-भारतीय- भाषा-नामभिश्च संसूच्यते। संस्कृत-भाषा हि सम्पूर्ण राष्ट्रस्य न कस्यचित् प्रदेश-विशेषस्य। अतः एतद्द्वारा राष्ट्रिय-भावनायाः समुद्घोषो भवति। अतो राष्ट्रस्य कल्याणार्थं संस्कृतस्य अध्ययनमावश्यकम्। संस्कृताध्ययनेन राष्ट्रियैकतायाः सुदृढीकरणं जायते। सुदृढमेव राष्ट्रं समुन्नतं भवति।

७. संस्कृताध्ययनेन अध्येतॄणां स्वेषु सम्मान-भावः :

अन्त्यजो वा हरिजनो वा आदिवासी वा मोहम्मदमतानुयायी वा यो वा को वा संस्कृतमधीते सुसंस्कृतः सन् स्वात्मानं समाजे सम्मानभाजं मनुते। संस्कृते एतादृशं वैलक्षण्यं विद्यते येन इदं स्वाध्येतारं सम्मानशालिनं विधत्ते इति जानते सर्वे जात्या निम्ना अपि संस्कृतज्ञाः। संस्कृतं हि स्वसम्पर्किणं संस्कृतं ध्रुवं करोत्येव। अतः आधिभौतिकदृष्ट्या दीना अपि संस्कृताध्ययनेन आध्यात्मिक-बलेन अदीना भवन्तु इति हेतोः संस्कृतमध्येतव्यमेव।

८. संस्कृतस्यैव लोकद्वय-सिद्धि-साधनत्वम् :

संस्कृतं न केवलमैहिकसिद्धिसम्पादकम्, न केवलमिदं लौकिकप्रेयःसाधनम् अपि तु पारलौकिक-सिद्धेरपि साधकम्, पारमार्थिकश्रेयसामपि प्रदायकम्। प्रेयःश्रेयसोः प्राप्तौ सत्यामेव मानव-जीवनस्य साफल्यम्। ससम्मानासन-ग्रहणपूर्वक-ताम्बूलद्वय-प्राप्तौ ऐहलौकिकजीवनस्य साफल्यम् आत्मप्रमोदार्णवावगाहने पारमार्थिकजीवनस्य साफल्यमिति सर्वतन्त्र-सिद्धान्तः। उभयोः प्रापिका लोकद्वय-साधनी चतुरता एव वास्तविकी चतुरता। संस्कृताध्ययनेनैव एतत्साफल्यद्वयमिति संस्कृताध्ययनम् परमावश्यकम्।

संस्कृतस्य अध्ययनार्थं सम्यक् प्रचार-प्रसारार्थञ्च केचिन्निम्नलिखिता उपाया विधेयाः-

१. संस्कृतस्य सामान्यज्ञानार्थं स्नातकपरीक्षां यावत् एकपत्रस्य अनिवार्यत्वम्। (अस्मिन् पत्रे राष्ट्रिय-भावना-शिष्टाचार - धर्म - संस्कृति-नीतिश्लोक- सुभाषित - रामायण - महाभारतादीनां संक्षेपतः समावेशः करणीयः)

२. देशे सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु सर्वेषु महाविद्यालयेषु च उच्चकक्षां यावत् संस्कृताध्ययनाध्यापन-व्यवस्था।

३. परम्परागत-संस्कृताध्ययन-परिपाटी-परिरक्षणम्।

४. संस्कृते लघु (पौकेट) पुस्तकानां प्रकाशनं प्रचारश्च।

५. गोष्ठी - समायोजनम्।

६. महाकवीनां पण्डितानाञ्च जयन्ती - पुण्यतिथि - समायोजनम्।

७. देशे, यथासंभवं प्रतिराज्यं, दैनिकसमाचार-पत्र-पत्रिका-प्रकाशनम्।

८. प्रतिविश्वविद्यालयात् संस्कृत-शोध-पत्रिका-प्रकाशनम्।

९. दुर्लभ-ग्रन्थानां प्रकाशनम्

१०. आकाशवाणी - दूरदर्शन-केन्द्रेभ्यः संस्कृत-प्रसारणम्।

११. आकाशवाणी दूरदर्शन-केन्द्रेभ्यः संस्कृत-पाठादि कार्यक्रमः।

अस्माकं प्राचीना अधुनातनी च शिक्षा

विद्योपादानार्थकशिक्षधातोः निष्पन्नः शिक्षाशब्दः विद्याग्रहणरूपमर्थं बोधयति। विद्याध्ययनेन पुरुषार्थ-सिद्धिर्भवति। अतः शिक्षाया उद्देश्यं भवति पुरुषार्थलाभः। लक्ष्यसिद्ध्यर्थं सोद्देश्यं कृतो हि परिश्रमः फलवान् भवति। प्राचीन-कालीन-शिक्षार्थिनां स्पष्टमुद्देश्यं निश्चिता च दिशासीत्। 'अमृतं हि विद्या' 'विद्ययाऽमृतमश्नुते' इति मन्यमानास्ते विद्यामधीयाना आसन्।

अतिप्राचीनकाले विद्याप्राप्त्यर्थं गुरोरावश्यकता नासीत्। तपःपूता ऋषयः स्वयमेव मन्त्र-द्रष्टारो बभूवुः[१] पश्चात् ते उपदेशेन मन्त्रान् शिक्षयामासुः[२]। ततः परं वेद-वेदाङ्गानां समाम्नानमभूत्[३]। ततश्च गुरु-शिष्य-परम्परा प्रादुरभवत्। परा अपरा चेति रूपेण विद्यानां विभाजनमभूत्। धर्मार्थकामसंसिद्धौ साधनमभूत् 'अपरा'। परम-पुरुषार्थ-मोक्ष-साधनम् परा[४]। जिज्ञासुशिष्याः स्वेष्ट-सिद्ध्यर्थं गुरुं निकषा गच्छन्त आसन्। [५]गुरुः तेषामज्ञानमपाकृत्य इष्ट-ज्ञानं कारयन्तिस्म। शिष्याः शिक्षायाश्चरमोद्देश्यमात्मज्ञानोपलब्धिरूपं सद्गुरोः प्राप्नुवन्ति स्म[६]। शिष्याणां कृते गुरुः ब्रह्मा, विष्णुः, महेश्वरः, साक्षात् परब्रह्म-रूप एवासीत्। शरणागत-शिष्ये अध्यात्मज्ञानसर्जनाद् गुरुः ब्रह्मा, त्राणात् ज्ञान-विज्ञान-संरक्षणाच्च विष्णुः, सकलकलुषसंहरणान्महेश्वरः तथा परमात्म-ज्ञान-प्रदानात् परब्रह्मरूपः[७]। गुरोः परतरं किमपि तत्त्वं नासीत्[८] गुरुः अज्ञानतिमिरान्धस्य शिष्यस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया प्रज्ञाचक्षुषी उन्मीलयन्नासीत्[९]। अतः शिष्यस्य कृते गुरोः स्थानं सर्वोच्चमासीत्।

---

१. साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभूवुः। ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः। निरुक्ते।

२. तेऽवरेभ्यः असाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः। तत्रैव

३. उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि च । तत्रैव

४. द्रष्टव्या मुण्डकोपनिषद् १, ५।

५. गिरति अज्ञानम् - नाशयति अविद्यामिति गुरुः।

६. तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाधिगच्छेत्। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये (अध्यात्म रामायणम्)।

७. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।।

८. नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्।

९. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया।
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।।

शिक्षायाः प्रयोजनमासीत् पुरुषार्थ-चतुष्टयोपलब्धिः तथा अध्यापनस्य प्रयोजनं धर्मार्थ-शुश्रूषा-प्राप्तित्रयम्[१]।

प्राचीनकाले आचार्यः केवलं धर्मार्थं शिष्यान् शिक्षयतिस्म, आचारं ग्राहयतिस्म, चरित्रनिर्माणं कारयतिस्म, शास्त्र-रहस्यं समुद्घाटयतिस्म, तथा तद्बुद्धिं विकासयतिस्म[२]।

आचार्यः शिष्यमुपनीय वेदादिशास्त्राणि अध्यापयतिस्म[३]। तस्य इयमेव कामनासीत् यत् तच्छिष्यः विद्वान् मनस्वी यशस्वी सन् शिष्य-परम्परां सुदृढां विदध्यात्।

यो हि जीविकार्थं वेदांशं वेदाङ्गानि वा अध्यापयतिस्म स उपाध्याय[४] आसीत्। अत एव 'उपाध्यायान् दशाचार्यः[५]' ...... इति मान्यता आसीत्। शिक्षार्थी यस्मात् शिक्षां प्राप्नोतिस्म तस्य पूर्णसम्मानं करोतिस्म।

शिक्षार्थिनः स्ववैशिष्ट्यानुसारं शिष्यः, छात्रः, विद्यार्थी अन्तेवासी चेति चत्वारि अभिधानानि आसन्।

शासितुं योग्यः शिष्याभिधान आसीत्। अनुशासन-शीलत्वं तस्य प्रधान-लक्षणम्। अध्ययनकाले पूर्णानुशासितोऽयं सामाजिक-जीवने सम्पूर्णं साफल्यं प्राप्नोतिस्म।

छात्रो हि[६] केवलं स्वाध्याय-निरतः सन् गुरोर्दोषान् आवृणोतिस्म तद्यशः प्रकाशयतिस्म। गुरुदोषावरणं नाम - अध्ययन काले स्वशङ्का-समाधानमनवाप्यापि धैर्यपूर्वकं समाधान-प्रतीक्षणम् न च गुरोः अज्ञानदोषस्य प्रचारणम्।

विद्यार्थी[७] विनम्रतापूर्वकं विद्याधनिनं गुरुं विद्याम् याचतेस्म। विद्यालाभ एव तस्य मुख्यं प्रयोजनमासीत्। विद्यां प्रति उत्कटानुरागः, गुरुं प्रति शुश्रुषा चेति विद्यार्थिशब्दात् संसूच्यते।

गुरोः समीपे निवसन् अधीयानः अन्तेवासी[८] आसीत्। सततं शङ्कासमाधानस्य अवसरात् निरन्तरं गुरु-शुश्रूषा-सुयोगाच्च अन्तेवासी अमीषु अधिक-सौभाग्यशाली।

---

१. अध्यापनं च त्रिविधं धर्मार्थं चार्थकारणात्।
शुश्रुषा करणं चेति ऋषिभिः परिकीर्तितम्।। हारीतः।

२. आचार्यः आचारं ग्राहयति। आचिनेति अर्थान्। आचिनोति बुद्धिमिति वा। निरुक्ते।
आचिनोति च शास्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि।
स्वयमाचरते यस्मात् तस्मादाचार्य इष्यते।।

३. उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः।
सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते।। मनुः।

४. एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि वा पुनः।
योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते। तत्रैव

५. तत्रैव।

६. गुरोर्दोषाणामावरणं छत्रम्। तच्छीलमस्य असौ छात्रः।

७. विद्यामर्थयते तच्छीलः विद्यार्थी।

८. अन्ते गुरु-समीपे वसति तच्छीलः अन्तेवासी।

प्राचीन-भारतीय-गुरुकुलेषु शिष्याः समस्त-विद्यानामध्ययनमेकत्रैव कुर्वन्तिस्म। तेषामावास-भोजनादि-व्यवस्था तत्रैव एकत्रासीत्। समाजस्य सर्वे जनाः सहैव पठन्त आसन्। श्रीकृष्णः सुदामा च सहैव एकाश्रमे एवाधीयानावास्ताम्। तयोः कृते पृथक्-पृथक् गुरुकुलं नासीत्।

प्राचीनशिक्षा-पद्धतौ सच्चरित्राः सुसंस्कृताश्चैव शिक्षार्थिनः गुरुकुले प्रवेशाधिकारिण आसन्। तस्मिन् पवित्र-वातावरणे विद्यार्थी विनयी आसीत्। अत एवेदं कथ्यते 'विद्या ददाति विनयम्'। शिक्षाग्रहणेन सह शिष्येषु सद्गुणानामाधानं भवतिस्म। छात्रः सच्चरित्रः, संयमी, आचारवान्, कर्तव्यनिष्ठः, सत्यपरायणः, विनीतः, गुरुषु श्रद्धालुः ब्रह्मचर्यपरायणः सन् देश-समाजहितार्थम् उपयोगि-नागरिको भूत्वा गुरु-कुलाद् बहिरागच्छतिस्म।

शिक्षार्थी साधारणतया पञ्चमे वर्षे गुरुकुले प्रवेशमर्हतिस्म। तत्र द्वादशवर्षाणि यावत् अध्ययनं करोतिस्म। ततः परं तस्य समावर्तनं भवतिस्म। ततः स स्नातकः। प्रतिदिनम् आचार्यद्वारा परीक्षैव तस्य परीक्षा। शास्त्रार्थे तस्य योग्यतायाः प्रमाणं भवतिस्म। सत्रान्ते दीक्षान्त-समारोहो भवतिस्म। क्रियावान् कुलपतिः[1] स्नातकान् "सत्यं वद, धर्मं चर इत्यादि जीवनोपयोगिसदुपदेश-वचनानि अनुशास्तिस्म। यथा सम्भवं दक्षिणां गुरवे निवेद्य छात्रो गृहमागच्छतिस्म। एवं प्रकारेण विद्यामादाय ततस्वाध्यायं, तद्व्यवहारं तत् प्रवचनं च करोतिस्म। इयं हि प्रणाली महर्षिपतञ्जलिसमयपर्यन्तम् (ख्रि० पू० १५० वर्षं, यावत्) प्रचलिता आसीत्।

गतशताब्द्या अन्तिमे चरणे लॉर्ड मेकॉलेमहोदयद्वारा संचालिता शिक्षा आधुनिक-शिक्षाशब्देन कथ्यते। आधुनिकशिक्षायाः प्रारम्भिकरूपे इदानीन्तनरूपे च महत्परिवर्तनमभूत्। समयानुकूलम् मानवानां समस्याया आवश्यकताया आकाङ्क्षायाश्चानुसारम् शिक्षायाः क्षेत्र-विस्तारः परिदृश्यते। विश्वस्य विकसितदेशेषु यथा वैज्ञानिकाविष्कार - प्रचार-प्रसारैः आधिभौतिकसुख-समृद्धेः श्रीवृद्धिरभूद् भवति च भारतेऽपि तत् प्रभावः परिदृश्यते एव। फलतः अत्रापि वैज्ञानिक-प्रौद्योगिक-शिक्षायाः प्रचार-प्रसारो भवति। तन्महत्त्वञ्च आकलितं भवति।

साधारणतया आधुनिकशिक्षा त्रिधा विभज्यते -

(क) चिकित्सा, अभियान्त्रिकी, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटरादि विषयिका,

(ख) सामान्यविज्ञान - कला - वाणिज्यादि-विषया,

(ग) वेद-वादाङ्गादि-संस्कृत-विषया च।

---

१. छात्राणां दशसाहस्त्रं योऽन्नपानादिना भरन्।
अध्यापयति विप्रर्षिरसौ कुलपतिः स्मृतः।।

एतासु प्रथम-कोटिका आधिभौतिकाभ्युदय-सम्पादने अद्वितीयसाधनरूपा। अत एवाद्य देशस्य मेधाविनश्छात्रा एतां शिक्षामधिगन्तुं प्रयत्नशीलाः। किन्तु एतत् संख्या सीमिता।

द्वितीय कोटिक-शिक्षा अद्य दिशाविहीना वर्तते। अत्र साधारणच्छात्रा आगच्छन्ति। विद्यार्थिनां संख्यापि अत्यधिका, अतः एतत्समस्यापि विकराला।

तृतीय-कोटिक-संस्कृत शिक्षा, या पुरा सर्वोच्चस्थाने आसीत्, अधुना सर्वकारेण समाजेन च उपेक्षिता अधोगतिमापन्ना।

शिक्षा सामान्य - विषया विशेष-विषया वा भवतु एतस्या एकेन निश्चितोद्देश्येन भाव्यम्। उद्देश्य-विहीन-शिक्षायाः परिणामः श्रेयस्करो न भवति।

शिक्षाया उद्देश्यम् - पूर्णमानवताप्राप्तिः पूर्ण - मानवतायास्तात्पर्यम् - मानवे आधिभौतिक-वादेन सह अध्यात्म-वादस्य पूर्णसमन्वयः, सामञ्जस्यं सन्तुलनञ्च। आध्यात्मिकताया अभावेन असन्तुलनेन च मानवो दानवो भवति। तत एव जायते आतङ्कवादः। एतेन सामाजिक-व्यवस्था अस्तव्यस्ता भवति।

शिक्षया अपेक्ष्यन्ते

१. मानव - जीवनस्य महत्त्वादर्शज्ञानम्,

२. चरित्र - शिक्षणम्,

३. ज्ञानार्जन - सामर्थ्यम्,

४. समुचित-जीविकोपार्जन - कौशलम्,

५. सत्यासत्य-परिज्ञानम्,

६. समाज -परम्परा-मान्यतादि-ज्ञानं च।

शिक्षायाः प्रत्येकं क्षेत्रे शिक्षार्थिनां कृते उपर्युक्तोद्देश्यस्य पूर्तेः आवश्यकतास्ति वर्तमान- शिक्षया एतदुद्देश्यस्य आंशिक-पूर्तिर्जायते। देशस्य स्वातन्त्र्योत्तरम् पञ्च चत्वारिंशतो वर्षेभ्यः परमपि शिक्षायामपेक्षितसुधारो नाभवत्।

साम्प्रतं शिक्षा प्राथमिक - माध्यमिकोच्चशिक्षासु विभज्य तदनुसारं व्यवस्था विधीयते सर्वकारेण। प्राथमिक-शिक्षा अद्यापि अनिवार्य-रूपतां न प्राप्नोत्।

प्राप्त-प्राथमिक-शिक्षाणां संख्या विभिन्न-राज्येषु विभिन्ना विद्यते।

शिक्षाया मेरुदण्डायमाना माध्यमिकशिक्षा अद्यापि सुनिश्चितरूपमलभमानैवास्ते। स्वातन्त्र्योत्तरमाध्यमिकशिक्षायामनेके निष्फल-प्रयोगा अभूवन्। स्वातन्त्र्यात् पूर्वम् ११ + २ + २ + २ = १७ इत्येवं क्रमेण सप्तदशानां वर्षाणां निश्चित पाठ्यक्रम आसीत्। पश्चात् १२ + १ + २ + २ = १७ तथा ११ + १ + ३ + २ = १७ इत्येवं पाठ्यक्रमोऽभूत्। इदानीम् १० + २ + ३ + २ = १७ इत्येवं सप्तदशवार्षिक-पाठ्यक्रमः संचाल्यते। एतत् परिवर्तनेन कोऽपि अपूर्वश्चमत्कारः दृष्टिगोचरी न भवति। केवलं परिवर्तनायैव परिवर्तनम्।

माध्यमिक-स्तरे शिक्षामाध्यमस्य रूपमद्यापि अनिश्चितमेव। द्वित्रिचतुः संख्याक-भाषा-सूत्राणां भाष्यमिदानीं विविध-रूपम्। राष्ट्रस्य एकताया अखण्डताया अद्वितीय-साधनरूपा संस्कृतभाषा सर्वथोपेक्षिता वर्तते। स्वातन्त्र्यात् पूर्वं विदेशि-शासन काले, माध्यमिक-स्तरे संस्कृतमनिवार्यमासीत्। अद्य कस्मिंश्चिदपि राज्ये माध्यमिक-स्तरे तत् अनिवार्यं नास्ति। कीदृग् विचित्रा स्थितिः।

संस्कृतस्य वैशिष्ट्यस्य गुणगानं प्रत्येकं जनः करोति, किन्तु व्यवहारदशायां विपरीतं निर्णयं करोति।

नवीनशिक्षानीतेर्दुन्दुभिस्ताड्यते। एतदर्थं प्रकाशितायां राजकीय-पुस्तिकायाम् आमुखे जीवनस्य आदर्शमहत्त्वयोश्चर्चा वरीवर्ति। मानवमूल्यस्य अध्यात्मवादस्य च महत्त्वं प्रकटितं वर्तते। किन्तु तत्-प्राप्तेः उपायस्य निर्देशो नास्ति। नवीन-शिक्षानीतौ संस्कृतस्य सर्वथा उपेक्षैव विद्यते।

सामान्यशिक्षा दिशा-विहीना परिदृश्यते। आधुनिक-स्नातकाः स्नातकोत्तर-परीक्षोत्तीर्णा वा अनायासेन जीविकोपार्जने असमर्थाः। अद्य अयमेव वर्गः सर्वाधिकासन्तुष्टः यस्य प्रतिक्रिया विभिन्नरूपेषु अभिव्यक्ता भवति। अतः आवश्यकतानुसारं व्यवसायोन्मुख- शिक्षायाः प्रयोजनम्।

शिक्षाक्षेत्रेषु निम्नलिखितानि नितरामपेक्ष्यन्ते –

१. प्राथमिकशिक्षात उच्चशिक्षां यावत् प्रत्येकं क्षेत्रे समाजहितोपयोगिनः आध्यात्मिक-ज्ञानस्य शिक्षाया अनिवार्यत्वम्। आध्यात्मिकतायाम् आधिभौतिकतायाम् च पारस्परिक-समन्वय-सामञ्जस्य-सन्तुलन ज्ञानम्।

२. माध्यमिककक्षां यावत् संस्कृतस्य अनिवार्यत्वम्। अतः त्रिभाषा-सूत्रे संस्कृतस्य समावेशः।

३. शिक्षार्थिनां रुच्यनुकूलं तज्जीविकोपार्जन-कौशल-सम्पादनम्।

४. राष्ट्रियायस्य दशमांशस्य शिक्षायां विनियोगः।

५. प्राथमिक-शिक्षाया अनिवार्यत्वम्।

६. गुरु-शिष्ययोः अध्ययनाध्यापनोन्मुखीकरणम्।

७. सम्पन्न-विपन्नच्छात्रयोः प्राथमिक-शिक्षायां वर्तमानस्तरतारतम्यस्य यथासंभवं स्वल्पीकरणञ्च।

एवं कृते सत्येव शिक्षाक्षेत्रे सुधारः साफल्यञ्च भवेतामितिशम्।

सत्यश्रमाभ्यां सकलार्थ सिद्धिः

सत्य-श्रमाभ्यां सकलार्थ-सिद्धिः इत्यत्र सकलार्थ-सिद्धि-शब्दस्य तात्पर्यं विद्यते सकलानाम् अभीष्टानां पदार्थानाम् प्राप्तिः। अर्थात् सत्य-श्रमाभ्यामेव सकलानां मनोरथानां सिद्धिर्जायते नान्यथा। सत्ये श्रमे च अभीष्टार्थ-सिद्धिं प्रति असाधारणं कारणत्वं वर्तते। यदि सत्यश्रमौ भवेताम् अभीष्टार्थ-सिद्धि-रवश्यं-भाविनी तौ चेन्न स्याताम् मनोरथसिद्धिर्न भवेत्। अतः अन्वय-व्यतिरेकाभ्यामिदं निश्चीयते यत् सत्यश्रमद्वारैव सकलार्थप्राप्तिर्भवितुमर्हति नान्यथा।

किं नाम तत् सत्यं येन सकलार्थ-सिद्धिर्भवतीति जिज्ञासायाम् इत्युच्यते यथार्थे वाङ्मनसयोरवस्थानं सत्यम्। अर्थात् यो हि मानवः यथाश्रुतं यथादृष्टं यथानुमितं यथाचिन्तितं वा ब्रवीति स सत्यावादीत्यभिधीयते। यो हि अन्यत् पश्यति अन्यच्च आख्याति मनसा अन्यच्चिन्तयति वचसा च अन्यद् वदति सः अनृतं वक्तीति व्यवहारो भवति। सत्यवादिनां महात्मनां मनसि, वचसि कर्मणि च एकरूपता भवति असत्यवादिनां दुरात्मनां मनसि, वचसि कर्मणि च अनेकरूपता भवति। अत एवोच्यते –

''मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्।
मनस्यन्यद् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्।।''

यम-नियमासनप्राणायाम-प्रत्याहार-धारणाध्यान-समाधिरूपेषु अष्टाङ्ग-योगेषु प्रथमस्य –

''अहिंसासत्यास्त्येयब्रह्मचर्यापरिग्रहरूपस्य यमस्य नित्यसेव्यत्वं मनुस्मृतौ प्रतिपादितम् -- ''यमान् सेवेत सततम्'' इत्यादिना। एतेन सत्यरूपस्य सतत-सेव्यता प्रतिपादिता भवति। सत्ये सेविते सति जयः सुनिश्चितः। 'सत्यमेव जयते नानृतम्', 'सत्येन पन्था विततो देवयान' इति श्रुतिर्वाजसनेयिनाम्। अत एव सत्यान्नास्ति परो धर्म इत्युच्यते।

''धृतिः क्षमा दमोऽस्त्येयं शौचमिन्द्रिय-निग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्''।।

इत्यादिना सत्यस्य धर्मलक्षणत्वं प्रतिपादितम्।

अश्वमेधसहस्त्रादपि सत्यस्य अधिकं फलवत्त्वं विद्यते।

अत एव महाभारते--

"अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेवातिरिच्यते"। इति मुक्तकण्ठं प्रतिपादितम् भगवता व्यासेन।

अन्यत्रापि शतपथ-ब्राह्मण एवं श्रुतं वर्तते–"यो वै स धर्मः सत्यं वैतत्। स तस्मात् सत्यं वदन्तमाहुर्धर्मं वदतीति, धर्मं वा वदन्तं सत्यं वदतीति" इति सत्यस्य धर्मस्य च अभेदं प्रतिपादयति श्रुतिः। सत्यरूपाद् धमदिव अर्थ-कामयोः सिद्धिर्भवतीति उद्घोषयति भगवान् वेदव्यासः - "धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किन्न सेव्यते।" इति।

अत एव रामायण, महाभारत, पुराणादिषु सत्यस्य महमा गीयते। सत्यवादिनां हरिश्चन्द्ररामादीनां च स्तुतिर्विधीयते। वर्तमानयुगे महात्मा गान्धिमहोदयः "सत्यमेव ईश्वरः"। इत्येवं प्रकारेण अनुभूय सत्यस्य माहात्म्यं प्रादर्शयत्।

इत्थंभूतेन सत्येन समायुक्तः श्रमः सकलमनोरथ-सिद्धौ असाधारण-कारणं भवतीति मनीषिणो मन्यन्ते। परिश्रमेणैति जनो महत्वम् इति च स्वीकुर्वन्ति। अमुमेव विषयं प्रकारान्तरेण कथयन्ति--"उद्योगिनं पुरुष-सिंहमुपैति लक्ष्मीः" इति। उद्योगी परिश्रमी, प्रयत्नशील-व्यवसायीत्यादयः शब्दाः समानार्थाः। यः नित्यम् उद्योगं करोति, यः सततम् उद्योगं शीलयति स उद्योगी न तु यः कदाचित् उद्योगं करोति स उद्योगी। एतादृश- सतत-परिश्रमशीलः पुरुष-सिंहः अवश्यमेव दुरापामपि लक्ष्मीं सिद्धिं च अवाप्नोति।

यो हि इच्छेत् सुखं जीवेयम् इति, स्वस्थ-शरीरो भवेयम् इति स्वस्थश्चेतसि स्यामिति स निरन्तरं कर्मसु अभियुञ्जीत। अत एव--" कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा इत्याम्नायवचनम्। गीतायामपि भगवता श्रीकृष्णेन प्रतिपाद्यते "शरीर-यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येदकर्मणः।" इति। अतः शरीरयात्रार्थम् समृद्धिप्राप्त्यर्थं व्यापारः करणीय एव भवति। न खलु व्यापारमन्तरेण करतलगतापि शुक्तिः प्रकटयति मौक्तिकानि लोके। शरीरवता किंचिद् उत्पाद्यं भवति। किंचित् प्राप्यं भवति, किंचिञ्च विकार्यं भवति। त्रिविधं कर्म कुर्वाणेनैव मानवेन योगक्षेमः शक्यते कल्पयितुम्। अप्राप्तस्य प्रापणं योगः, प्राप्तस्य परिरक्षणं क्षेम इति कथ्यते। श्रमेणैव योग-क्षेम-प्राप्तिर्भवतीति सुनिश्चितम्। यो हि अनुद्योगः सः अनिष्टं भावयति, विकृतचेता भवति। कृच्छ्रेण जीवति विमाननां च महतीं लभते। का कथा अन्यस्य मृगाधिराजः सिंहोऽपि समुद्योगेनैव वृत्तिं कल्पयति सोऽपि यदि निरुद्यमः स्यात् तर्हि प्राणान् धारयितुं न शक्नुयात्। अत एवोक्तम्--

"उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।" इति।

एतावता उद्योगाधीना कार्य-सिद्धिरिति वस्तुस्थितिः। देवानुग्रहमपि स एव लभते यो हि समुद्योगं विदधाति। अत एव श्रुतिः "न भूते श्रान्तस्य सख्याय देवाः" इति। ऐतरेयब्राह्मणस्य हरिश्चन्द्रोपाख्याने रोहितं प्रति इन्द्रस्य सुस्पष्टं वचनमस्ति--"नानाश्रान्ताय श्रीरस्तीति सुश्रुम" इति। अर्थात् श्रान्ताय परिश्रम-शीलाय समुद्योगिने नानाविधा श्रीर्भवति। अनाश्रान्ताय निरुद्यमाय न श्रीरस्तीति निश्चितम्।

अतश्चरैवेति चरैवेति सिद्धिप्राप्त्यै इति समुद्घोषः।

आत्मविद्याविशारदा जनकादयो विदेहा अपि कर्मणैव संसिद्धिमवाप, इति प्रमाणयति भगवद्गीता --"कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इति। अतो मनोरथ-सिद्धये समुद्योगः करणीय एवेति निश्चीयते।

श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्तीति जानते जनाः। प्रारब्धेषु कर्मसु विघ्नाः समुद्भवन्ति। यो हि विघ्नैः प्रतिहतो भूत्वा कर्मणः अपरिसमाप्तौ एव विरमति स न सिद्धिं समाप्नोति। यः विघ्नैः प्रतिहन्यमानोऽपि साहसपूर्वकम् सिद्धि-प्राप्ति-पर्यन्तम् परिश्रमं करोति स एव पुरुषसिंहः सिद्धिमवाप्नोति। अत एवोच्यते--

न साहसमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति।
साहसं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति।।
प्रायेण हि नरेन्द्रश्रीः सोत्साहैरेव भुज्यते।। इति

अत एव नीतिविदामयं डिण्डिमनादः-

उद्योगिनं पुरुष-सिंहमुपैति लक्ष्मीः
देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति।
दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। इति।

अतः साहसवतः पुरुषस्य उद्योगायत्तः योगक्षेमः इति सुनिश्चितम्। "योगक्षेमो नः कल्पताम्" इति मानवैः काम्यते प्रार्थ्यते च। योग-क्षेमार्थम् अर्थात् सकलार्थ सिद्ध्यर्थम् साहस-पूर्वकं परिश्रमः परमावश्यकः सर्वजन-सुखाय सर्व-जन-हिताय जगन्मंगलाय च श्रमस्य सम्बन्धः सत्येन सह नितरामावश्यकः। सत्य-विहीनेन श्रमेण तात्कालिक-स्वार्थ-सिद्धौ सत्यामपि सिद्धेश्चिरस्थायिताया अभावात् सर्वजनहितस्य च अप्रापणात् पूर्व-प्रतिपादित-सत्येन सहित एव श्रमः सकलार्थ-सिद्धिसाधनं भवतीति हेतोरिदं कथ्यते –

सत्य-श्रमाभ्यां सकलार्थ-सिद्धिः। इतिशम्।

महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथकविराजस्य संक्षिप्तजीवनवृत्तम्

मनीषिणां मतमिदं यत् ख्रिष्टीयसप्तमशतकादौ यथा प्रागल्भ्यमधिकमाप्तुं वाणी बाणो बभूव तथैव विगत-शतकान्ते अधिकं प्रागल्भ्यमधिगन्तुं वाग्देवी गोपीनाथरूपेण अविर्बभूव। परस्पर- विरोधिन्योः श्री - सरस्वत्योः साहजिकविरोधः तस्य जीवनस्य पूर्वार्द्धे विशेषतो विद्याध्ययन-समये व्यलोकि लोकैः। पश्चात् सद्वंशमुक्तामणेस्तस्य जीवने उभयोः संगमोऽभवत्।

ख्रिष्टीयैकादशशतके अवदातशाण्डिल्यगोत्रीयः भट्टनारायणनामा कुलीनो विप्रः मध्यप्रदेशात् बङ्गदेशे समाजगाम। एतस्मिन्नेव पावने वंशे कालान्तरेण जायमानः गोपालनामा मनीषी पूर्वबङ्गस्य मैमनसिंहमण्डलान्तर्गतगायनाकन्दीनामके ग्रामे स्थायिरूपेण अध्युवास। क्रमेण एतस्यैव गोपालस्य वंशजः रामो नाम भूसुरः 'बागची'त्युपाधिना विभूषितोऽभवत्। नवाबशासनकाले एतद्वंशजाः कतिपये विशिष्टचिकित्सका अभूवन्। फलतस्ते कविराज-पदवी-विख्याता अभूवन्।

रामबागची महाशयस्य वंशजाः कालक्रमेण गायनाकन्दीग्रामं विहाय मैमनसिंह मण्डलान्तर्गततंगइलतप्पान्तर्गतदन्याग्राम-निवासिनो बभूवुः। अत्र च ते सामन्त वैभव-सम्पन्नाः समजायन्त। तस्य अतिवृद्धप्रपौत्रः कमलाकान्तकविराजः अत्रैव ससुखं जीवनं यापयामास।

"चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि चे"ति विधिविधानेन कमलाकान्ततनयस्य विधुरस्य चन्द्रनाथकविराजस्य असामयिकनिधनेन सुसमृद्धोऽप्ययं परिवारः अतीव दुर्गतोऽभूत्। तदानीं गोपीनाथकविराजस्य पिता वैकुण्ठनाथः षट्सप्तवर्षीयः निराश्रितः सन् स्वमातुलेन कलाचन्दसान्यालेन स्वग्रामे आनीतः लालितः पालितश्च। अल्पे एव वयसि 1876 ख्रिष्टाब्दे मातुलः वैकुण्ठनाथस्य विवाहं कारयामास। अस्य धर्मपत्नी सुखदासुन्दरीदेवी धामराई निवासिनः हरिश्चन्द्ररायस्य तनयासीत्।

वैकुण्ठनाथः अतीव तीव्रबुद्धिः विद्याव्यसनी चासीत्। आई. ए. बी. ए. प्रतिष्ठापरीक्षयोः कालिकाताविश्वविद्यालये प्रथमश्रेण्यां प्रथमो बभूव। वैकुण्ठनाथस्य सुहृदः आसन् नरेन्द्रनाथदत्त-प्रसिद्धविवेकानन्द-राष्ट्रपतिराजेन्द्रप्रसाद-गुरु सतीशचन्द्र-

मुखोपाध्याय-सर ब्रजेन्द्रनाथसीलप्रभृतयः। कालिकाताविश्वविद्यालये एम. ए. प्रथम वर्षे प्रविष्ट एव दैवदुर्विपाकेन वैकुण्ठनाथः रोगाक्रान्तः सन् 1887 खिष्टाब्दे अप्रैलमासस्य त्रिंशे दिवसे वैकुण्ठवासी अभूत्। अतः परं चतुर्मासानन्तरं धामराई ग्रामे सितम्बरमासस्य सप्तमे दिवसे माता सुखदा सुन्दरी गोपीनाथकविराजमहाशयमसूत। जननी एकमात्रम् आशाकिरणं वक्षःसंलग्नं नवजातमिमं शिशुं दर्शं दर्शं दुर्दिनं व्यत्यैषीत्।

कॉठालियाग्राम-वास्तव्यस्य पितुर्मातुलस्य प० कलाचन्द-सान्यालस्य संरक्षकत्वे कविराज महाशयस्य प्रारम्भिक-विद्यालय-शिक्षा प्रारब्धाभूत्। नवमे वर्षे तत्रैव 1894 खिष्टाब्दे फरवरीमासस्य अष्टादशे दिवसे कविराजमहोदयस्य उपनयन-संस्कारोऽभूत्। तत्रैव अङ्ग्रेजी-बंगला-संस्कृतभाषामधीयानः, कविराजमहाशयः स्वप्रतिभां प्राचीकटत्। तस्मिन्नेव वर्षे धामराई ग्रामे संस्थापिताङ्गलविद्यालये माता तनयं तत्रानीय तृतीयकक्षायां प्रावीविशत्। अत एव प० हाराणचन्द्र चक्रवर्तिनः, प० प्रसन्नकुमार चक्रवर्तिनश्च सदृशाद् विदुषः संस्कृतमधीयानस्य कविराजमहाशयस्य हृदये संस्कृते तत्साहित्ये च महती निष्ठा प्रादुरभवत्। अष्टमकक्षां यावदस्य अत्रैव शिक्षाभूत्।

त्रयोदशे वर्षे अल्पे एव वयसि कविराजमहोदयः प० कलाचन्द सान्यालस्य प्रेरणया कुसुमकामिनीदेव्याः पाणिमगृह्णात्। एवं सुखेन उच्छ्वसित्येव कविराजे एकाधिक एकोनविंशति - शत वर्षे जुलाईमासस्य अष्टमे दिवसे अभिभावके प० कलाचन्द सान्याले अकस्माद् यमदण्डप्रहारे सति आश्रयहीने कविराजे च दुर्दैव-दण्ड-प्रहारोऽभवत्। ततः अग्रिमशिक्षायाः समस्या विकटतराभूत्।

तस्मिन् समये काठालिया ग्रामवास्तव्यौ अविनाशचन्द्रसरकार-यदुनाथसान्यालौ ढाकायामधीयानौ आस्ताम्, तयोः सत्प्रेरणया साहाय्येन च गोपीनाथकविराजः ढाकामागमत् के० एल० जुबली विद्यालये प्रवेशञ्च अवाप्नोत्। तत्र आवास-भोजनादि व्यवस्था निःशुल्क-शिक्षा-प्रबन्धश्चाभूताम्। किन्तु पुस्तकाद्यर्थं द्रव्यस्य आवश्यकता आसीदेव।

प० कलाचन्द्रस्य सुहृत् प० कार्तिकशंकरतर्कालंकारः गोपीनाथ कविराजस्य आर्थिककष्टमवलोक्य तेन सह दीनच्छात्रसहायकं कलाचन्दस्य मित्रम् शाहभैरवनाथनामानं धनाढ्यं निकषा अगच्छत् कविराजस्य सहायतार्थमब्रवीच्च। परिचयं प्राप्य प्रसन्नः भैरवनाथः कविराजाय प्रतिमासं दश रुप्यकाणि दातुं सहर्षं स्वीचकार अवादीच्च प० कार्तिकशंकरम्–"अन्तिम समये कलाचन्दः एतस्यैव बालकस्य 'योगक्षेमार्थम् षट् सहस्त्ररुप्यकाणि मत्पार्श्वे विना लेखादिकम् न्यस्तवान्' इति। भैरवनाथस्य

सत्यशीलतामवलोक्य कार्तिकशंकरः स्तब्धोऽभूत् कृतज्ञताञ्च व्याहरत्। एवम् आर्थिकसंकटान् मुक्तः कविराजमहाशयः निरन्तरमध्ययनरतोऽभवत्।

अत्रैव (ढाकायाम्) अधीयानस्य कविराजमहाशयस्य धार्मिककार्य-कलापे अभिरुचिरभूत्। स प्रति रविवासरं ब्रह्मसमाजमन्दिरं गच्छन् भजनकीर्तनं शृण्वन् आसीत्। तत्रैव प्रसिद्धबङ्गीयपत्र 'बान्धवस्य' सम्पादकेन रायबहादुर कालीप्रसन्नघोषेण सह अस्य परिचयोऽभूत्। घोषमहाशयः छात्र-जीवने कविराज महोदय - लिखित निबन्धस्य 'बान्धवे' प्रकाशनं विधाय एनं प्रोत्साहितमकरोत्। स्वकीय-पुस्तकालये अध्ययनस्य सौविध्यञ्चास्मै प्रादात्।

ढाकायामेव कविराजस्य पाणिनीयव्याकरणे अभिरुचिरजायत। तत्रैव प० रजनीकान्त - प० विधुभूषणगोस्वामिभ्यां नियमपूर्वकं पाणिनीयव्याकरणमधीतवान्। तत्रैव एन्ट्रेन्सकक्षायां पठन्नेवायम् आङ्गल-भाषा-साहित्य-विशेषज्ञात् प्रधानाचार्य हेरम्बचन्द्रमैत्रात् अधीयानः आङ्गलसाहित्ये गाम्भीर्यमवाप्तवान्। शेक्सपीयर - मिल्टन-वाइरन - वर्ड्सवर्थ - प्रभृतीनां महाकवीनां सर्वाः कृतीः अधीतवान्। एवं गुरूणां प्रियः कविराजमहाशयः ढाकाकॉलेजात् पञ्चाधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे प्रथमश्रेण्याम् 'एन्ट्रन्स' इति परीक्षां समुत्तीर्णः।

एतत्परीक्षानन्तरं दुर्योगाद् दीर्घज्वराक्रान्तः कविराजः अग्रिमकक्षायां प्रवेष्टुमसमर्थोऽभवत्। तदानीं भारते राष्ट्रियान्दोलन-स्वदेश-प्रेम-जागरणं सर्वत्रासीत्। तस्मिन्नेव समये राष्ट्रियजागरणविषयकं जयपुर - सम्बन्धिनम् धर्मानन्दस्य एकं लेखमधीत्य कविराज महोदयः अध्ययनार्थं जयपुरं गन्तुं कृतनिश्चयोऽभूत्। तस्मिन् लेखे नगरनियोजक - विद्याधर चक्रवर्तिनः प्रधानमन्त्री संसारचन्द्रसेनस्य च चर्चा आसीत्। जयपुरे निवसतोः प्रभावशालिनोरेतयोः सहयोगस्याशया सप्तदशवर्षीयः कविराजः षडधिक-एकोनविंशतिशततमे ख्रिष्टाब्दे जुलाईमासे जयपुरमगात्। महाराज कॉलेजे 'एफ ए' कक्षायां प्रवेशमलभत। तत्रैव म० म० प० हरप्रसादशास्त्रिणः भ्रात्रा मेघनादभट्टाचार्येण तन्महाविद्यालयस्य उपप्राचार्येण परिचयोऽभूत्। तस्य सहयोगः जयपुरे कविराज महोदयस्याध्ययने अतीवलाभ-प्रदोऽभूत्।

एकदा कक्षायाम् आङ्गलप्राध्यापकः नवकृष्णरायः वर्ड्सवर्थमहोदयस्य "दि वर्ल्ड इज टू मच विद अस" इति शीर्षक-कवितां व्याख्यातुं छात्रानादिशत्। कविराजमहाशयस्य तद्व्याख्यामवलोक्य प्रसन्नः नवकृष्णः सहसा अकथयत्, –

"आइ थिंक आइ उड नॉट हैव रिटेन बेटर" इति।

कविराजस्य आर्थिकविपन्नतामवगत्य स पञ्चदशानां रूप्यकाणां छात्रवृत्तेः प्रबन्धमकार्षीत्। तत् साहाय्येन कविराजः स्वस्थः सन् अध्ययन-निरतोऽभवत्। अत्रायं भारतीय-धर्म-दर्शन-पुरातत्त्वानाम्, यूरोपीय-विभिन्न-साहित्यानाम्, आङ्गलमाध्यमेन फ्रेञ्च- स्पेनिश-जर्मन-रूसीयादिसाहित्यानां गम्भीराध्ययनमकरोत्। बी. ए. कक्षां यावदत्र अध्ययनं विधाय, प्रथमश्रेण्यां समुत्तीर्य एम्० ए० कक्षायामध्ययनार्थमयं काशीमागमत्। अत्र दशाधिकएकोनविंशतिशततमे ख्रिष्टाब्दे जुलाईमासे संस्कृतकॉलेजे तत्कालीन-प्रधानाचार्यस्य डॉ० वेनिसमहोदयस्य सहानुभूत्या ससुखं प्रवेशमलभत। अत्रैवायं भारतीयदर्शनशास्त्रस्य गम्भीराध्ययनं प० वामाचरणभट्टाचार्यात् व्यधात्। छात्र-जीवने एव कविराजमहाभागस्य विद्वत्सु महती ख्यातिरभूत्। तदानीन्तनानां दिग्दिगन्तविख्यातानां काशीनिवासिनां मनीषिणां शिष्यत्वमवाप्य महाभागोऽयं परां प्रीतिमवाप्तवान्। तस्मिन्नेव समये आचार्यनरेन्द्रदेवस्य सहाध्यायित्वं समवाप्य परम-प्रमोदञ्चावाप्नोत्।

एम० ए० परीक्षां प्रयाग-विश्व-विद्यालयात् प्रथम-श्रेण्यां प्रथमरूपेण समुत्तीर्य कविराजमहोदयः अनुसन्धानकार्ये संलग्नोऽभूत्। चतुर्दशाधिकैकोनविंशतिशततमे ख्रिष्टाब्दे अप्रैल मासस्य चतुर्थे दिवसे अयम् सरस्वतीभवनपुस्तकालये अध्यक्षरूपेण नियुक्तोऽभूत्।

अष्टादशाधिकोनविंशतिशततमे वर्षे कालिकाताविश्वविद्यालयस्य उपकुलपतिः आशुतोषमुखोपाध्यायः अधिकवेतने कविराजमहाशयं नेतुं समागतः। तत् तिरस्कृत्य काशीवासमेवायं श्रेयस्करममन्यत।

एतस्मिन्नेव वर्षे कविराजमहोदयः दीक्षामगृह्णात्। गुरुदेवः काश्यामेव निवसन्नासीत्। गुरुचरणसमीप-निवासे जीवन-साफल्यं मन्यमानः अयम् काशीतः बहिर्गन्तुं नैव ऐच्छत्। अत एव लखनउविश्वविद्यालयस्योपकुलपतेः ज्ञानेन्द्र चक्रवर्तिनोऽपि आग्रहमस्वीकृत्य काश्यामेवायं न्यवसत्।

दीक्षा-ग्रहणानन्तरं कविराज-महाशयस्य अभिरुचिः भक्ति-दर्शने विशेषतः गौडीयवैष्णवधर्मे अधिकमवर्धत। धर्म-दर्शन-विषयेषु अस्य अनेके शोध-निबन्धाः प्रकाशिता अभूवन्।

चतुर्विंशत्यधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे, गवर्नमेण्टसंस्कृतकॉलेजस्य प्रधानाचार्ये डॉ० गङ्गानाथझामहोदये प्रयागं गतवति कविराजमहाशयः तत्र प्रधानाचार्यपदे नियुक्तोऽभवत्। दीर्घकालं यावत् कुलसचिवस्य परीक्षायोजकस्यापि कार्यमयं न्यभालयत्।

गोपीनाथकविराजमहाशयस्य जन्म प्रशासनादि नीरसकार्यार्थं नाभवत्। स्वाध्याये आध्यात्मिकजागरणे च प्रशासनादि-कार्यं प्रतिकूलं मन्यमानोऽयं कार्यकालावधेः प्रागेव सप्तत्रिंशदधिकोनविंशतिशततमे वर्षे मार्चमासस्य त्रयोदशे दिवसे राजकीयसेवातो मुक्तो भूत्वा आत्मयाजी भवन् स्वाराज्यमधिगन्तुं प्रायतत। अस्मिन्नेव वर्षे वाराणस्यां स्वनिर्मितभवने अयं निवासमकरोत्।

कविराजमहोदयस्य सुधानाम्नी एका तनया जितेन्द्रनाथनामा एकस्तनयश्चेति सन्ततिद्वयी अभूत्। "न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियमि"ति गीतोक्तं कविराजमहोदयस्य ब्रह्मवित्त्वम् लोकैस्तदावलोकितम् यदा तस्य एक एव सुयोग्यः सेवारतस्तनयस्तस्य समक्षमेव तनुमत्यजत्। वीतरागस्य वीतशोकस्य कविराजस्य चित्तं तदापि नोद्विग्नमभूत्। राधा-माधवयोर्मधुर-संगीतं श्रावं श्रावं तद् रूपं पश्यती तस्य चक्षुषी निरन्तरं प्रवहमानाश्रु पिबती मन्ये तनयस्य महायात्रामवलोकयती सर्वथा शुष्के अभूताम्। अध्यात्मचिन्तनपरः कविराजः सर्वथा प्रकृतिस्थोऽभवत्।

'प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः' इति नियमेन ततः परम् कविराजः सन्नपि अयं रूग्णोऽभवत्। स्नेहार्द्रमानसा माता आनन्दमयी द्रष्टुमेनमागमत्। तस्या आग्रहेण रोग-परीक्षणमभूत्। क्षेत्रियकर्कटरोगस्य संभावनासीत्। माता एनं मुम्बईस्थे 'टाटा मेमोरियल कैन्सर इंस्टीट्यूट' इत्याख्ये चिकित्सालये आनयत्। तत्र विश्वविख्यातः कैंसररोगविशेषज्ञः डॉ० बर्जेसमहोदयः अस्य शल्यचिकित्सामकरोत्। भोगेन कर्मक्षयं विधाय कविराजः स्वस्थोऽभवत्। तदानीन्तनस्य महाराष्ट्रराज्यपालस्य श्रीप्रकाशस्य अत्याग्रहेण स पूनायां कतिचिद् दिवसान् व्यतीत्य काशीमागमत्।

कविराजमहोदयस्य अप्रतिम-प्रतिभाम्, अपूर्व-सारस्वत-साधनाम्, विशाल-पाण्डित्यम्, निरुपमव्यक्तित्वञ्चावलोक्य चतुस्त्रिंशदधिकैकोनविंशतिशततमे वर्षे भारत-सर्वकारः एनम् महामहोपाध्यायोपाधिना अभूषयत्, प्रयागविश्वविद्यालयः 1947 वर्षे, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयश्च 1954 वर्षे, कालिकाता विश्वविद्यालयश्च, 1964 वर्षे 'डी० लिट्' इत्युपाधिना अलंकृतमकरोत्। राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्र प्रसादः 1956 वर्षे राष्ट्रपति-पुरस्कार-रूपेण सम्मान-प्रमाण पत्रेण भूषितमकार्षीत्। लखनऊस्था अखिल भारतीय संस्कृत परिषद् सम्मान्यपारिषदरूपेण एनमभूषयत्। भारत सर्वकारः 1964 वर्षे पद्मविभूषणेन सम्मानितमकरोत्। भारतसर्वकारस्य साहित्य अकादमी 1964 वर्षे साहित्यिक पुरस्कारेण सममानयत्। हिन्दीसाहित्यसम्मेलन प्रयागः 1965 वर्षे साहित्यवाचस्पतिना अलंकृतमकरोत्।

विद्वद्वरेण्यस्य कविराजमहाशयस्य ग्रन्थ-निबन्धरचना विषये विशेष-विवरणमसंभवम् - हिन्दी भाषायाम् सप्त, बङ्गभाषायाम् एकादश, आङ्गलभाषायाम् चत्वारः बृहदाकार-ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति। संस्कृते निबन्धलेखाः दश, हिन्दीभाषायाम् द्वाविंशत्यधिकशतम्, बङ्गभाषायाम् नवत्यधिकशतम्, आङ्गलभाषायाम् चत्वारिंशतोऽधिकाः प्रकाशमपश्यन्। विभिन्न-भाषासु भूमिकानां प्रस्तावनानाञ्च संख्या द्व्यशीतेरधिका। सारस्वत-यागस्य अध्वर्योः कविराजमहोदयस्य उपयुक्तं शारदानुष्ठानमेव एतस्य सारस्वत- साधनाया निदर्शनम्।

कविराजमहाशयस्य इदं बहिर्जगतो रूपम्। अन्तर्जगतो विशिष्टं रूपन्तु विरला एव विजानते। अयम् जन्मनैव आध्यात्मिकमहापुरुष आसीत्। बाल्ये एव महामानवोऽयमपूर्वम् आध्यात्मिकवातावरणमवाप्नोत्। क्रमशस्तत्र अभिरुचिरवर्धत। छात्रजीवने एवायम् अनेकैः सिद्धैर्महात्मभिश्च मिलितः। तेषां सदुपदेशाचरणम् स्वजीवने अन्वसरत्।

काश्यामेव कविराजमहाभागः शिवस्वरूपस्य श्रीशिवरामकिङ्करयोगत्रयानन्दस्वामिनः शरणमवाप्नोत्। तत्कृपया ज्ञान-भक्ति-योगेषु अस्य अभिरुचिरवर्धत। एतस्मिन्नेव प्रसङ्गे कविराजमहाशयः श्रीविशुद्धानन्द परमहंसस्वामिनः सान्निध्यमवाप्नोत् तस्य अपूर्व योग-चमत्कारं सूर्य-विज्ञानञ्चावलोक्य दीक्षार्थं तम् प्रार्थयत। अष्टदशाधिकैकोनविंशतिशततमवर्षे जनवरीमासस्य एकविंशे दिवसे गङ्गातटे 'हनुमान घाट' नामके पावने स्थले कविराजमहोदयः परमहंसमहाशयात् दीक्षामगृह्णात्।

सप्तत्रिंशदधिक ऊनविंशतिशततमवर्षे जुलाईमासस्य एकादशे दिवसे स्वामी विशुद्धानन्दः शिवसायुज्यमवाप्तवान्। श्रीगुरुचरणविरहः कविराज-महोदयस्य खेदाय अभवत्।

कविराजमहोदयस्य आध्यात्मिक-जीवन-विकासका अन्ये ये महात्मान आसन् तेषु श्रीरामचन्द्रचक्रवर्ती पागलवावा, माता आनन्दमयी, सिद्धिमाता, सतीशचन्द्र मुखोपाध्यायश्च प्रमुखाः। माता आनन्दमयी अस्मिन्नतीव स्निह्यतिस्म।

अतः परं कविराजमहाशयस्य दिनचर्या सुस्थिराभवत्। योगिराजमहानुभावोऽयम् आध्यात्मिकचर्चायाम्, यौगिकप्रक्रियायाम् भक्त्यात्मकसाधनायाञ्च अन्तपर्यन्तं संलग्न आसीत्।

षट्सप्तत्यधिक एकोनविंशति शततमे ख्रिष्टाब्दे जूनमासस्य द्वादशे दिवसे आषाढ-पूर्णिमायां काश्यां कविराजमहाशयः नश्वरं शरीरं परित्यज्य परमं धाम प्राप्नोत्।

मधुरमेकं संस्मरणम्

ख्रैष्टषष्टितमहायनस्य आसीदन्तिमो मासः। आसीच्च भगवान् भास्करो मध्याह्ने अतीव सुखावहः। तस्मिन्नतिरमणीये समये गतो महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथकविराजमहाभागस्य दर्शनेन आत्मानं कृतार्थयितुं तस्य पवित्रे निवासे। तस्मिन् समयेऽहम् 'काव्यात्म-मीमांसा' विषयक-स्वकीयगवेषणकार्ये वाराणसीं समागत आसम्। तद्विषयकजिज्ञासा अपि कतिचिदासन्। तासां समाधानार्थं समुत्सुकमानस आसम्। किं वक्ष्यति कविराजमहाभाग इति परिशङ्कितहृदयः अग्रेसरोऽभूवम्। न कोऽपि तदानीं तत्रासीत् प्रतिरोधकः, न वा कोऽपि वार्ताहरः। कथमुपरि विना सूचनां यानि, किं वा करवाणि इति दोलायमानमनाः कथं कथमपि तत्प्रकोष्ठस्य उपद्वारं गतः, यत्र दिदृक्षितो महापुरुषः उत्तानं शयानः पश्चिमशिरा व्यराजत। दृष्ट्वा तं तत्पादयोः शिरसा स्पर्शं व्यधाम्। प्राप्त-तन्नेत्रसङ्केतः तस्य उपोत्तमाङ्गमुपाविशम्। परितस्तम् पुस्तकानि विकीर्णानि आसन्। पार्श्वे एकस्मिन् पिहितमुखे पात्रे भृष्टतण्डुलाः (मुड़हीति भाषायां) आसन्। तत् समुत्सुकं व्यलोकयन्तं मां प्रत्यवादीत् कविराजमहाभागः--"नियमेनैतदश्नामि" इति। तेषु दिवसेषु स शरीरेणास्वस्थोऽपि मनसा पूर्णस्वस्थ आसीत्।

"अत्रभवतां दर्शनेन आत्मानं कृतार्थयितुं समागतोऽस्मि" इति मामकीनं वचनं श्रुत्वा स मम परिचयं ज्ञातुमना अभवत्। मम परिचयप्रसङ्गे मे पूर्वजयोः स्वनामधन्ययोर्भवनाथ-शङ्करयोर्नाम्नी आकर्ण्य अत्यानन्दितमनाः कविराजमहाभागः साशीर्वादं मयि स्निह्यति स्म। तत्रागमनकारणं चापृच्छत्।

"काव्यात्मविषये अनुसन्धानकार्यं करोमि 'पी-एच० डी०' उपाधिहेतोः। एतत्प्रसङ्ग एव वाराणसीमागतोऽस्मि। एतद्विषये एका जिज्ञासापि वरीवर्ति।"

'काव्यशास्त्रे काव्यात्मप्रतिष्ठापका ये विभिन्नाः सम्प्रदायाः सन्ति, तेषु अलंकार-सम्प्रदायः अलंकारमेव काव्यात्मानं मनुते। किन्तु भामह-दण्डि-भट्टोद्भट-रुद्रटप्रभृतिभिः अलंकार-सम्प्रदायाचार्यैः न कुत्रापि अलंकारस्य कृते आत्मशब्दस्य व्यवहारः कृतः। तर्हि कथन्तेषां मते अलंकारस्य आत्मत्वं सिद्ध्यति ? केवलम् अभिनवगुप्तपादेन "अथ सा (अतिशयोक्तिः) काव्यजीवितत्त्वेन उक्ता" इत्येवं प्रतिपादयाञ्चक्रे। किमेतावता अलंकारस्य आत्मत्वं सिद्धं भवति ?

''अथ सा काव्यजीवितत्वेन उक्तेति'' पंक्तिः क्वाधिगता भवतेति कविराजमहोदयेन पृष्टोऽहम् प्रत्यवोचम्--''भामहेन प्रतिपादितायाः सर्वालङ्कारारूपाया अतिशयोक्तेर्महत्त्वं स्वीकुर्वाणेन आनन्दवर्धनेन ध्वन्यालोके यत्र तत् प्रतिपादितम्, तस्यैव 'लोचने' लोचनकारेण अभिनवगुप्तपादाचार्येण तथा प्रतिपादयाञ्चक्रे।''

श्रुत्वेदं मम वचनं प्रत्यवोचत् कविराजमहानुभावः--''जातं भवज्जिज्ञासा-समाधानमिति''। ''भामहोक्ता अलंकारसामान्यरूपा वागीशमहिता अतिशयोक्तिरेव अलंकारसम्प्रदाये आत्मस्थानीया। एतस्या एव कृते काव्यजीवितशब्दस्य व्यवहारो भवति। अत एव अलंकारस्य काव्यात्मत्वं तैः स्वीक्रियते'' इति।

''तान्त्रिकबीजमन्त्रा आपाततो ये अनर्थकाः प्रतीयन्ते, तेषां जपे किं फलं प्राप्यते? अनर्थक-मन्त्रजपो निष्फलो भवतीत्यभिज्ञाः संप्रचक्षते'' इति। मामकीनं द्वितीयं प्रश्नमाकर्ण्य कविराजमहोदयः प्रत्यवोचत--

''बीजमन्त्रा अपि सार्थकाः सन्ति। तेषामर्थाः एकाक्षरकोषद्वारा ज्ञातव्याः। किन्तु अर्थज्ञानमन्तरापि तेषां जपे सिद्धिर्भवत्येव, यतो हि मन्त्रे स्वरूपत एव शक्तिर्विद्यते। आवश्यकतास्ति शुद्धमन्त्रोच्चारणस्ये''ति।

प्रभुसंमितवाक्यमिव तद्वाक्यं हृदये निधाय तदानीमेव अपरं जिज्ञासुं समागतं समवलोक्य कविराजमहोदयं भूयो भूयः प्रणम्य तस्मात् संस्मरणीयपवित्रस्थानादुदतिष्ठम्।

पण्डित शीतल-प्रसादशुक्लः—यथाहमेनं जाने

भारतीय-प्राचीन-संस्कृतेः प्रतिमूर्तिः सौम्याकृतिः धौतवस्त्रादिपरिधानमादधानः प० शीतलप्रसादशुक्लः तदानीन्तनानां समेषां लंगटसिंहमहाविद्यालय - प्राध्यापकानां सुपरिचित आसीत्। तस्य शीतल:प्रसादः मधुर-स्वभावः सर्वैः साधुरूपेण अनुभूत आसीत्। अस्मिन्नेव महाविद्यालये त्रिंशतो वर्षेभ्योऽप्यधिकं कालं छात्रान् प्राध्यापयन् १९५३ तमे वर्षे विश्वविद्यालय - सेवातो विश्रान्तिमलभत। अहं सत्रैकं यावत् तेन महात्मना मनीषिणा सह महाविद्यालये कार्यं कुर्वाणः तस्य स्नेहस्य सौजन्यस्य सौहार्दस्य च भाजनमभूवम्।

तेषु दिवसेषु संस्कृतविभागाध्यक्षः पण्डितउमानाथझामहोदयः आसीत्। तयोर्मध्ये यादृशं सौहार्दं यादृशं च प्रेम अहं व्यलोकयम् न लभ्यते अधुना तादृशं प्राध्यापकेषु। एकस्मिन्नवसरे पण्डितवरेण उमानाथझामहाभागेन कथितम् "गतेषु त्रिंशति वर्षेषु आवयोर्मध्ये कदापि वैमनस्यं नाभूत् तथा प्रायेण कदापि महाविद्यालये आवयो रागमनं विलम्बेन नाभूत्। कदाचित् अवकाशे स्थितस्य एकस्य कक्षायाम् अपरः नियमेन प्राध्यापयन्नासीत्।" इति। शुक्लमहोदयस्य ईदृश नियमपालनं सर्वथाऽनुकरणीयमासीत्। स न केवलं संस्कृतसाहित्ये निष्णात आसीत्, अपि तु आङ्गल-साहित्यस्यापि मर्मज्ञ- आसीत्।

दैवदुर्विपाकेण शुक्लमहोदयस्य कनिष्ठतनयस्य नगेन्द्रमोहनशुक्लस्यानुजस्य मैट्रिक-परीक्षायां प्रथमश्रेण्यामुत्तीर्णस्य तस्मिन्नेव दिने अतिशोकावहमसामयिकं निधनमभूद यस्मिन् दिवसे तस्य परीक्षाफलं प्रकाशितमभूत्। एतेन अनभ्रवज्रपातेन शुक्लस्य न केवलं कोमलं हृदयं सहस्रधा छिन्नमभूत्, अपि तु मस्तिष्कमपि तथैव विदलितम्। संसारस्य निस्सारतामनित्यतां च दर्शं दर्शं तस्य मानसं विचित्रां स्थितिमवाप्नोत्। गुरोरुपदेशमिव पण्डितप्रवरझामहोदयस्य सदुपदेशं मन्यमानः शुक्लमहोदयः वाल्मीकिरामायणस्य स्वाध्यायं प्रारभत। स्वाध्याय-प्रसङ्गे

"सर्वे क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः।
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम्।।"

अमुं सत्यश्लोकमधीत्य स दिव्यज्ञानमवाप्नोत्। एतस्य शाश्वतिक सत्यता-मधिकृत्य बहुधा स मया सह आलापमकरोत्। वाल्मीकि-रामायणेन तस्य जीवनं

प्रभावितमासीत्। भगवतो रामभद्रस्य धर्म-विग्रहस्य धृति-क्षमा-सत्य-दम-शमादीनामाचरणं तस्य जीवन-व्यवहारे स्पष्टं प्रतीयमानमासीत्।

गो-सेवा तस्य जीवनस्य प्रधानं व्रतमभूत्। आयस्य अधिकांशं स गोसेवायामेवाव्ययीत्। अनेकधा गोभिः मधुराणि खादयन्तं शुक्लमहोदयमहमपि व्यलोकयम्। एतेन तस्य हार्दिक-गोसेवाव्रतमनुमेयम्।

अवकाशप्राप्तिसमयात् परं प्रायः दशमे वत्सरे--

रामं रामायणं धेनुं राधयन् नियमेन सः।
विहाय नश्वरं देहं नित्यं गोलोकमाप्तवान्।।

न केवलं विहारविश्वविद्यालयपरिवारः, अपि तु समस्तमुजफ्फरपुर - जन-समाजः तस्य निधनेन शोकाकुलः सन् तस्य चिर-शान्त्यर्थं भगवन्तं प्रार्थयत।

नाट्य का प्रेक्षक

कविकुल गुरु महाकवि कालिदास का यह कहना नितान्त संगत है कि यों तो सभी अपने-अपने घर की विद्या को सब से अच्छा मानते हैं, पर नाट्यकार जो अपनी नाट्य-विद्या का इतना अभिमान करते हैं वह झूठा नहीं है; क्योंकि मुनि लोगों का कहना है कि यह नाट्य तो देवताओं की आँखों को सुहानेवाला यज्ञ है। स्वयं अर्धनारीश्वर भगवान् शंकर ने अपने अंगों को दो भागों में विभक्तकर ताण्डव और लास्य रूप से इसके दो भाग कर दिये हैं। इसमें सत्त्व, रज और तम तीनों गुण भी दिखलाई पड़ते हैं और अनेक रसों में लोकचरित्र भी दीख पड़ते हैं। इसलिए भिन्न-भिन्न रुचिवाले लोगों के लिए प्रायः नाट्य ही एक ऐसा महोत्सव है जिसमें सबको एक सा आनन्द मिलता है।[१]

भरतमुनि ने पंचम नाट्य-वेद का निर्माण इसी लिए किया कि यह श्रुति-स्मृति आदि के अधिकारी या अनधिकारी सबों को समान रूप से आनन्द प्रदान करेगा[२]। इस तरह आपामर सभी व्यक्ति नाट्य के अधिकारी होते हैं और असाधारण विद्वान् से लेकर साधारण व्यक्ति तक इसको देखते हैं एवं अपनी वासना तथा संस्कार के अनुसार आह्लाद को प्राप्त करते हैं।

परन्तु नाट्य का, जिसमें धीरोदात्तादि नायकों की विभिन्न अवस्थाओं का आङ्गिक, वाचिक, सात्त्विक और आहार्य (वेश-भूषादिकृत) इन चतुर्विध अभिनयों से हू-बहू अनुकरण होता है, सब कोई प्रेक्षक नहीं होते जैसा कि स्वयं भरतमुनि ने आगे चलकर नाट्य शास्त्र में बतलाया है। और इसका कारण भी स्पष्ट है। नाट्यशास्त्र बिलकुल ठीक ही बतलाता है कि "नहि रसाद् ऋते कश्चिदर्थः प्रवर्तते"[३] अर्थात् रस के बिना विभावादि कोई अर्थ, निष्प्रयोजन हो जाने के कारण, नाट्य में आगे बढ़ ही नहीं सकता। रस ही तो नाट्य का चरम प्रयोजन होता है। इसलिए आचार्य अभिनवगुप्त ने "नाट्यमेव रसः"[४] कहकर नाट्य और रस में सर्वथा अभेद बतलाया है जो कि वस्तुतः सर्वथा मान्य है। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस व्यक्ति में रसास्वाद करने की क्षमता है वही वस्तुतः नाट्य का प्रेक्षक होता है। इसलिए प्रेक्षक का स्वरूप बतलाते हुए भरतमुनि ने कहा है कि जो व्यक्ति आनन्दात्मक अभिनय से आनन्द को, शोकात्मक अभिनय से शोक को और दैन्यात्मक से दीनत्व को प्राप्त करता है वही नाट्य का प्रेक्षक

---

१. द्रष्टव्यः मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना।

२. न च एते गुणाः सर्व एकस्मिन् प्रेक्षके स्मृताः।।वही २७, ५६।।

३. नाट्यशास्त्र, अ० ६, पृ० ७१, काशी सं०।

४. अभिनव भारती, पृ० २६०, गायकवाड सं०।

है[1]। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कतिपय आवश्यक गुणों को बतलाया है, जिनके रहने पर ही कोई व्यक्ति नाट्य का प्रेक्षक हो सकता है। जो चरित्र-सम्पन्न, अभिजनयुक्त, शान्त, शास्त्रज्ञ, यश-धर्म आदि में निरत, मध्यस्थ, नाट्याङ्ग में कुशल, प्रबुद्ध, पवित्र, वाद्यों में निपुण, नेपथ्य का ज्ञान रखनेवाला, देशभाषाओं का ज्ञाता, कला एवं शिल्पों में निष्णात, चतुर्विध अभिनयों को जाननेवाला तथा नाना शास्त्रों में निष्णात होता है, वही नाट्य का प्रेक्षक होता है[2]।

उन्होंने यह भी कहा है कि जो जितेन्द्रिय हो, ऊहापोह करने में निपुण हो, दोषरहित एवं अनुराग युक्त हो, उसे नाट्य का प्रेक्षक कहते है[3]। उन्होंने इस को भी स्वीकार किया है कि ये सब गुण एक प्रेक्षक में मिलना असम्भव है।[4] अतः ज्ञान के आधिक्य और आयु के अल्पत्व के कारण सभी प्रेक्षक तो एक समान हो नहीं सकते, इसलिए उत्तम, मध्यम और अधम कोटि के दर्शक – समाज में उत्तमों के चरित्र को अधम नहीं जान सकते। उत्तम, मध्यम और अधमों में तथा वृद्ध, बालक एवं स्त्रियों में जो शिल्प, नेपथ्य, कर्म, वाणी, चेष्टा आदि जिसके अनुकूल होते हैं, वह उन्हीं से आनन्दित होता है। इसी लिए तो तरुण काम में, अर्थलोलुप अर्थ में, विरागी मोक्ष में, शूर बीभत्स, रौद्र तथा संग्राम में, वृद्ध धर्म, पुराण आदि के आख्यान में तथा बालक, मूर्ख और स्त्री हास्य एवं वेशभूषा में ही सन्तुष्ट होते हैं[5]।

इस उपर्युक्त कथन का सारांश यह हुआ कि सभी अभिनयों से सब प्रसन्न नहीं होते अर्थात् सब सभी दृश्य के प्रेक्षक नहीं होते, जिस व्यक्ति में जैसी वासना होती है और जिसमें जैसा संस्कार (Culture) रहता है, वह उस प्रकार के अभिनय से आनन्दित होता है।

इसी को आचार्य अभिनवगुप्त ने कहा है कि वही काव्य या नाट्य में इसका आस्वाद कर पाता है, जो सहृदय होता है। सहृदय के स्वरूप को बतलाते हुए उन्होंने कहा है कि काव्यानुशीलन के अभ्यास से जिसके विशद मनोमुकुर में

---

१. यस्तुष्टौ तुष्टिमायाति शोके शोकमुपैति च।
दैन्ये दीनत्वमभ्येति स नाट्ये प्रेक्षकः स्मृतः ।।ना० शा० २७, ५५।।

२. द्रष्टव्यः नाट्यशास्त्र २७, ४६-५३।

३. अव्यग्रैरिन्द्रियैः शुद्धः ऊहापोहविशारदः।
त्यक्तदोषोऽनुरागी च स नाट्ये प्रेरकः स्मृतः।। ना० शा० २७।।

४. न च एते गुणाः सर्व एकस्मिन् प्रेक्षके स्मृताः।। ववी २७, ५६।।

५. द्रष्टव्यः वही २७, ५६-६३।

वर्ण्यमान पदार्थ के यथावत् प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की योग्यता है, वे ही हृदय-संवादशाली, अर्थात् रसास्वाद करनेवाले व्यक्ति सहृदय कहलाते हैं[१]। हृदय-संवाद का आस्वाद अर्थ उन्होंने स्वयं अभिनव भारती में किया है[२]। वही, सहृदय या सचेता नाट्य का प्रेक्षक है जो अनादिकालीन वासना से वासित है और जिसका काव्यानुशीलन से स्वच्छ मनोमुकुर वर्णित पदार्थ को यथावत् प्रतिबिम्बित कर लेता है। इसी सहृदय के बारे में कहा गया है कि वासना से युक्त सभ्य सहृदय को ही इसका आस्वादन होता है। जो वासना शून्य हैं वे तो रंगमंच पर स्थित काष्ठ, कुड्य, प्रस्तर आदि के समान ही हैं[३]।

भरतमुनि के इसी प्रेक्षक को और अभिनव के सहृदय को भोजराज ने रसिक कहा है। जिसमें रस है, अर्थात् रसास्वाद करने की क्षमता है, साधारणतः वह रसिक कहलाता है। किन्तु रसिक शब्द का अर्थ कुछ और भी है, जैसा कि डॉ० राघवन ने अपने गवेषणात्मक निबन्ध 'शृंगार प्रकाश' में संकेत किया है : The word Rasika did not simply mean the man in the state of an enjoyer of poetry and drama but was applied by Bhoja to man as man. That is, it is an attribute referring to some excellence in man's personality which goes to make up the grace that distinguishes his behaviour in society from that of another who is called Nīrasa.[४] अर्थात् काव्य या नाट्य के रस का आस्वादयिता मात्र रसिक नहीं कहलाता, जिसमें वस्तुतः मानवता है वही रसिक है। रसिकत्व मनुष्य के व्यक्तित्व के उस अपूर्व गुण की ओर संकेत करता है, जो व्यक्ति के उस वैशिष्ट्य का निर्माण करता है जिससे उसका चरित्र समाज में नीरस व्यक्ति के चरित्र से भिन्न समझा जाता है।

भोजराज ने सांख्य दर्शन के आधार पर रसिक शब्द के अर्थ को बतलाते हुए कहा है कि अहंकारी पुरुष के आत्मस्थित उस विशेष गुण को शृंगार या रस कहते हैं, जो तृतीय पुरुषार्थ काम का जीवन है। और इसी आत्मस्थित

---

१. येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीय-तन्मयीभवनयोग्यता ते हृदयसंवाद भाजः सहृदया-लोचन, पृ० ११।

२. हृदयसंवादः आस्वादः। अभिनव भारती, पृ० ३२३।

३. सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्।
निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठ कुड्याश्म सन्निभाः।।

४. द्रष्टव्यः भोज का शृ० प्र० ४७८।

अहंकार – शृंगार-रस – के आस्वादन से व्यक्ति में रसिक शब्द का व्यवहार होता है[१]। सत्त्वगुण के उद्रेक से स्वच्छ हृदय में पूर्वजन्मानुभवजन्य संस्कार से उत्पन्न निखिल आत्मसुखोत्पत्ति का एक कारण अभिमानमय विकार जब मन में जागरूक होता है तब वह रसिक कहलाता है[२]।यही रसिक अभिनव के मत में सहृदय और भरतमुनि के मत में प्रेक्षक है। और ऐसा ही प्रेक्षक वस्तुतः नाट्य का प्रेक्षक होता है।

---

१. आत्मस्थितं गुणविशेषमहंकृतस्य
शृंगारमाहुरिह जीवितमात्मयोनेः।
तस्यात्मशक्तिरसनीयतया रसत्वं
युक्तस्य येन रसिकोऽयमिति प्रवादः।।शृ० प्र० प्रथम भाग।

२. सत्त्वात्मनाममलजन्मविशेषजन्मा
जन्मान्तरानुभव निर्मित वासनोत्थः।
सर्वात्मसंपदुदयातिशयैक हेतुः
जागर्ति कोऽपि हृदि मानमयो विकारः।वहीं।

शान्तरस और नाट्य

दशरूपककार धनञ्जय ने नाट्य को 'अवस्थानुकृति'[1] बताया है। आंगिक, वाचिक, आहार्य तथा सात्त्विक इन चार प्रकार के अभिनयों द्वारा धीरोदात्त आदि नायकों की विभिन्न अवस्थाओं का तदाकार रूप से अनुकरण नाट्य है। यही नाट्य नीलादि रूप की तरह दृश्यमान होने के कारण 'रूप' कहा जाता है। पुनश्च अनुकारक नट में अनुकार्य दुष्यन्त आदि की अवस्थाओं का आरोप होने से यह 'रूपक' कहा जाता है। यह रूपक नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक तथा ईहामृग के भेद से दस प्रकार का होता है। रूपक के इन सभी भेदों में विभाव, अनुभाव, संचारीभाव आदि के अभिनय के कारण रूपक को 'रसाश्रय'[2] कहा गया है।

भरतमुनि, धनञ्जय, रामचन्द्र प्रभृति सभी आचार्यों ने एक स्वर से स्वीकार किया है कि रूपक या नाट्य का प्रमुख तत्त्व रसाश्रयता है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने स्पष्ट शब्दों में कहा है-'नहि रसाद् ऋते कश्चिदप्यर्थः प्रवर्त्तते'[3] रस के बिना नाटकीय प्रयोजन सिद्ध हो ही नहीं सकता। अत एव रस और नाट्य में तादात्म्य बताते हुए अभिनव भारतीकार अभिनवगुप्त ने नाट्यरस के व्याख्यान में लिखा है कि समुदायरूप नाट्य से रस की अभिव्यक्ति होती है, अतः यह नाट्यरस कहलाता है[4]। नाट्य ही रस है[5]। विभाव, अनुभाव, संचारी तथा सात्त्विक भावों से अभिव्यज्यमान स्थायीभाव का सम्मिलित रूप रस, जो प्रपाणक-रसन्याय से अनुभूत होता है, नाट्य है[6]। इस प्रकार नाट्य या रूपक में प्राणस्वरूप रस ही प्रतिष्ठित रहता है।

पारमार्थिक दृष्टि से यह आनन्दरूप रस तो एक ही है। इसी कारण नाट्यशास्त्र के आचार्य भरतमुनि ने 'नहि रसाद् ऋते कश्चिदप्यर्थः

---

१. अवस्थानुकृतिर्नाट्यम् रूपं दृश्यतयोच्यते।
रूपकं तत्समारोपात् दशधैव रसाश्रयम्।। दशरूपक १,-७।

२. अवस्थानुकृतिर्नाट्यम् रूपं दृश्यतयोच्यते।
रूपकं तत्समारोपात् दशधैव रसाश्रयम्।। दशरूपक १,-७।

३. देखिये नाट्यशास्त्र पृष्ठ संख्या ७१, चौखम्बा संस्कृत सीरीज सं०।

४. 'नाट्यात् समुदायारूपात् रसः नाट्यरसः'।

५. 'नाट्यमेव रसः नाट्यरसः'।

६. 'रससमुदायो हि नाट्यम्'।

प्रवर्त्तते' में 'रसात्' एकवचन ही रखा है। रस का यह एकत्व तो सर्वमान्य है। पुनः रस के शृंगार, हास्य आदि विभिन्न आठ या नौ भेद तो रति, हास आदि स्थायी भावों के आधार पर औपाधिक माने गये हैं। वस्तुतः आनन्दरूप रस में तो कोई भेद नहीं है। पर प्रश्न यह है कि औपाधिक भेद के आधार पर ही सही जब शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत इन आठ रसों का विधान नाट्य में होता है तो शान्त का भी विधान होना चाहिए।

शान्तरस के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि तत्वज्ञान के कारण मिथ्या रूप से ज्ञात संसार आदि आलम्बन विभाव से और तपोवन, पुण्याश्रम आदि उद्दीपन विभाव से उद्बुद्ध, सुख-दुख में शमदर्शन आदि अनुभावों से प्रतीति योग्य तथा मति, धैर्य, हर्ष आदि व्यभिचारियों से परिपुष्ट, तत्वज्ञानजनित निर्वेदरूप स्थायीभाव का आस्वाद शान्तरस है[1]।

विश्वनाथ के अनुसार सांसारिक पदार्थों में अनित्यत्वज्ञान से निःसारता या परमात्मस्वरूपज्ञान शान्तरस का आलम्बन है। पुण्याश्रम, हरि का क्षेत्र, तीर्थस्थान, रम्यवन, महापुरुषों का संग आदि इसके उद्दीपन हैं। रोमाञ्च, संतोष, प्राणियों पर दया आदि अनुभाव हैं। निर्वेद, हर्ष, स्मृति आदि व्यभिचारी हैं। इन सबों से 'शम' रूप स्थायी शान्तरस में परिणत होता है[2]।

विश्वनाथ ने शान्तरस के स्थायीभाव के रूप में 'शम' को स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि अभिनवगुप्त द्वारा भरतमुनि के नाट्यशास्त्र से उद्धृत उल्लेख से होती है – 'अथ शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवर्त्तकः'। शान्तरस मोक्षप्राप्ति में सहायक है तथा उसका स्थायीभाव

---

१. 'न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा।
रसः प्रशान्तः कथितो मुनीन्द्रैः सर्वेषु भावेषु शमः प्रधानः।। (काव्य प्रकाश सारबोधिनी टीका)

२. 'शान्तः शमस्थायिभाव उत्तम-प्रकृतिर्मतः।
कुन्देन्दुधवलच्छायः श्रीनारायणदैवतः।।
अनित्यत्वादिनाशेषवस्तुनिःसारता तु या।
परमात्मस्वरूपं वा तस्यालम्बनमिष्यते।।
पुण्याश्रमहरिक्षेत्र तीर्थरम्यवनादयः।
महापुरुषसंगाद्यास्तस्योद्दीपनरूपिणः।।
रोमाञ्चाद्याश्चानुभावास्तथा स्युर्व्यभिचारिणः।
निर्वेद-हर्ष-स्मरण-मतिभूतदयादयः।। साहित्यदर्पण ३.२३२।

शम है। रुद्रट ने अपने 'काव्यालंकार' में 'सम्यगृज्ञान' को शान्त का स्थायीभाव बताया है, जो सांसारिक विषयों में अज्ञान एवं राग के अभाव से उत्पन्न होता है[1]। इसके टीकाकार नमिसाधु ने भी इसका समर्थन किया है[2]।

आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक[3] में तथा हेमचन्द्र ने अपने काव्यानुशासन[4] में तृष्णाक्षय (सन्तोष जन्य) सुख को शान्त का स्थायी माना है। आनन्दवर्धन का कहना है कि लौकिक, जो काम सुख है; दिव्य, जो उत्कृष्ट सुख है, ये दोनों ही सुख तृष्णाक्षयजन्य सुख की सोलहवीं कला को भी नहीं पा सकते हैं।

कुछ लोगों ने सभी प्रकार की चित्तवृत्तियों के प्रशमन को शान्त का स्थायी कहा है। इसका खण्डन करते हुए अभिनव ने लोचन टीका में लिखा है कि सब चित्तवृत्तियों का प्रशमन चित्तवृत्ति का निषेध रूप होने से स्थायीभाव नहीं हो सकता[5]। वहीं पर उन्होंने निर्विशेष चित्तवृत्ति का स्थायी रूप में उल्लेख किया है।

भोजराज ने सरस्वती कण्ठाभरण[6] में धृति को शान्त का स्थायी माना है। वे शम और धृति में कोई अन्तर नहीं मानते हैं। अतएव शृंगार-प्रकाश[7] में उन्होंने 'शमप्रकृतिः शान्तः' कहकर शम को ही शान्त का स्थायी माना है।

अभिनवगुप्त ने नाट्यशास्त्र की प्रसिद्ध टीका अभिनव भारती में बतलाया है कि तत्वज्ञानजन्य निर्वेद शान्त का स्थायी है। इसीलिए अमंगल रूप होने पर भी निर्वेद का संचारियों में सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। अभिनवगुप्त के कथनानुसार ही मम्मट ने भी काव्यप्रकाश में लिखा है–

"निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः।"

---

१. 'सम्यगृज्ञानं प्रकृतिः शान्तो विगतेच्छनायको भवति।
सम्यग्ज्ञानं विषये तमसो रागस्य चापमगात्।।' काव्यालंकार १५.१५।

२. 'सम्यग्ज्ञानं स्थायिभावः।' नमिसाधु 'काव्यालंकार' पृष्ठ १६६।

३. शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषः तल्लक्षणो रसः प्रतीयते एव, तथा चोक्तम् यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत् सुखम्। तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हतः षोडशीं कलाम्।। ध्वन्यालोक ३ उद्योत।

४. तृष्णाक्षयरूपः शमः स्थायिभावः चर्वणां प्राप्तः शान्तो रसः। काव्यानुशासन पृ० ८०।

५. अन्ये तु सर्वचित्त-वृत्ति-प्रशम एवास्य स्थायीति मन्यन्ते। तच्चासत् भावस्य प्रसज्य प्रतिषेधरूपत्वे चेतोवृत्तित्वाभावेन भावत्वायोगात्। लोचन पृ० २७७

६. धृतिस्थायिभावः . . . . . शान्तः इत्यभिधीयते। अन्ये पुनरस्य शमं प्रकृतिमामनन्ति, स तु धृतेरेव विशेषो भवति। सरस्वती कण्ठा० ५१४-१५।

७. अत्र च शमप्रकृतिः शान्तः। शृंगार प्र० २.पृ० ३०७।

सांसारिक विषयों में तत्त्वज्ञानजनित जो निर्वेद होता है, वही शान्त का स्थायी है और इष्ट की अप्राप्ति तथा अनिष्ट की प्राप्ति से जो निर्वेद होता है वह व्यभिचारी है। संगीत रत्नाकर में शार्ङ्गदेव ने अभिनव, मम्मट आदि के अनुसार ही लिखा है –

स्थायी स्याद् विषयेष्वेव तत्वज्ञानोद्भवो यदि।

इष्टानिष्टवियोगाप्तिकृतस्तु व्यभिचार्यसौ।।

कुछ लोग उत्साह को शान्त का स्थायी मानते हैं। इनके मन में शान्त दयावीर का ही नामान्तर है। आनन्द एवं विश्वनाथ ने इसका खण्डन करते हुए कहा है कि अहंकार प्रशमरूप शान्त का अभिमान रूप वीररस में भला अन्तर्भाव कैसे हो सकता है[1]। शान्त और वीर में इस प्रकार के भेद के रहने पर भी यदि ऐक्य माना जाय तो वीर और रौद्र में भी ऐक्य हो जायगा।

अभिनव ने अभिनव भारती के इसी प्रसंग में बतलाया है कि कुछ लोगों ने जुगुप्सा को स्थायी माना है। परन्तु स्वयं उन्होंने लोचन में इसका खण्डन करते हुए कहा है कि जुगुप्सा शान्त का व्यभिचारी भाव हो सकती है न कि स्थायी[2]।

शृङ्गार-प्रकाश[3] में शुद्ध आत्मरति का भी शान्त के स्थायी रूप में उल्लेख हुआ है।

अभिनव भारतीकार ने इस प्रकार शान्त के स्थायी-विषयक विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। उन सबों का यहाँ प्रतिपादन करना संभव नहीं है। अन्त में उन मतों में अनादर दिखलाते हुए उन्होंने जिज्ञासा की कि शान्त का स्थायी तब क्या हो सकता है। उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि तत्त्वज्ञान ही मोक्ष का स्थायी हो सकता है; क्योंकि यही मोक्ष का साधन है। तत्त्वज्ञान तो आत्मज्ञान ही है। इसलिए चिदानन्दादि विशुद्ध धर्मी विषयोपभोग रहित आत्मा का ज्ञान ही तत्त्वज्ञान है और यही तत्त्वज्ञान शान्त का स्थायी है[4]।

---

१. उत्साह एवास्य स्थायीत्यन्ये। अभिनव भारती पृ० २६६
दयावीर इति शान्तस्यैव नामान्तरकरणम्। न तस्य (शान्तस्य) वीरे अन्तर्भावः कर्तुं युक्तः। तयोश्च एवं विधविशेष सद्भावेऽपि यद्यैक्यं परिकल्प्यते, तद्वीर-रौद्रयोरपि तथा प्रसंगः। ध्वन्या० तृ० उ०।

२. जगुप्सेति केचित्। अभि० या० I पृ० २६२
सा (जुगुप्सा) त्वस्य व्यभिचारिणी भवति, न तु स्थायिताम् . . . . . इति। लोचन पृ० २७८।

३. ज्ञेयो रसः स रसनीयतयात्मरक्तेः। शृंगार प्रकाश।

४. कस्तर्हि अत्र स्थायी ? उच्यते-इह तत्त्वज्ञानमेव तावत् मोक्षसाधनम् इति तस्यैव मोक्षे स्थायिता युक्ता। तत्त्वज्ञानं च आत्मज्ञानमेव। तेन आत्मैव ज्ञानानन्दादिविशुद्धधर्मयोगी परिकल्पितविषयोपभोग रहितोऽत्र स्थायी। अभि० भारती प्र० भाग पृ० ३३७।

विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में शम[1] को शान्त का स्थायी माना है और जगन्नाथ ने रसगंगाधर में निर्वेद[2] को। विश्वनाथ के अनुसार शान्त का स्थायी निर्वेद नहीं हो सकता है; क्योंकि विषयों में हेयत्व तथा अपने में तुच्छत्व बुद्धि होने से सांसारिक पदार्थों से विराम हो जाने के कारण अभाव रूप निर्वेद स्थायी नहीं बन सकता। अतः शम ही स्थायी है। परन्तु यह कहना संगत नहीं है; क्योंकि हर्ष आदि में रत्यादि कारणता की तरह शम में तत्त्वज्ञानजन्य निर्वेद ही कारण होता है। अतः निर्वेद ही स्थायी माना जा सकता है न कि शम। इनमें भरत, विश्वनाथ आदि का शम, रुद्रट आदि का सम्यग्ज्ञान, मम्मट, जगन्नाथ आदि का तत्त्वज्ञानजन्यनिर्वेद, अभिनव का तत्त्वज्ञान या आत्मज्ञान, भोजराज की विशुद्ध आत्मरति आदि स्थायी भाव लगभग एक ही विषय की ओर संकेत करते हुए शान्त रस के निःसन्दिग्ध अस्तित्व को स्थापित करते हैं।

अभिनवगुप्त तो यहाँ तक प्रतिपादित करते हैं कि नाट्यशास्त्र में भी शान्तरस का विवेचन है। अभिनवभारती में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि शान्तरस के विरोधियों ने नाट्यशास्त्र से शान्तरस सम्बन्धी विवरण को निकाल दिया है। नाट्यशास्त्र के निम्न श्लोक –

शृङ्गार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानकाः।

बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः।। (नाट्यशास्त्र ६, १५)

के दूसरे चरण को अभिनवगुप्त 'वीभत्साद्भुतशान्ताश्च नव नाट्ये रसाः स्मृताः' ऐसा मानते हैं। पुनः

रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा।

जुगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः।। (नाट्यशास्त्र ६, १७)

इस श्लोक के दूसरे चरण में 'जुगुप्साविस्मयशमाः स्थायिभावाः प्रकीर्तिताः' ऐसा पाठ मानते हैं। इसी प्रकार 'एते ह्यष्टौ रसाः प्रोक्ताः द्रुहिणेन महात्मना' (नाट्यशास्त्र ६, १६) के प्रारम्भ में 'एते नव रसाः प्रोक्ताः' ऐसा परिवर्तन कर देते हैं।

तटस्थ दृष्टि से विचार करने पर शान्त, शम, एवं नव शब्दों से युक्त पाठ अधिक संगत प्रतीत होता है, क्योंकि उपर्युक्त पूर्वनिर्दिष्ट पाठों में 'च', 'इति'

---

१. शान्तः शमस्थायिभावः ।। सा० द० ३,२३२।।

२. स्थायी निर्वेदः प्रतीयते । रसगंगाधर प्रथम आनन पृष्ठ ६१ चौ० स० १६०३।

तथा 'हि' का प्रयोग पादपूर्ति के लिए ही हुआ है। अभिनवगुप्त के अनुसार मान्य पाठों में इस दोष का परिहार हो जाता है। अभिनवगुप्त ने स्पष्ट शब्दों में इसका प्रतिपादन किया है कि नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय में जहाँ 'स्थायिभावाँश्च रसत्वमुपनेष्यामः' यह अंश है उसके तुरत पश्चात् भरतमुनि ने शान्तरस का उल्लेख किया था। दशरूपक के रचयिता धनञ्जय तथा उसकी अवलोक टीका के कर्त्ता धनिक को यह बात ज्ञात नहीं थी, जिसका उल्लेख अभिनव ने किया है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि शान्तरस तथा उसके स्थायीभाव का विचार आदि काल से ही होता रहा है और गम्भीरचेता आचार्यों ने उस पर सम्यक् प्रकाश डाला है।

यह तो निःसन्देह कहा जा सकता है कि श्रव्यकाव्य में शृङ्गार, वीर आदि रसों की तरह शान्तरस का भी विधान होता ही है और सहृदय उसका आस्वाद करते ही हैं। इसमें दो मत नहीं हो सकते। पर प्रकृत में प्रश्न यह होता है कि दृश्यकाव्य, नाट्य में, जो सर्वथा अभिनयात्मक होता है, शान्तरस का विधान एवं उसका आस्वाद संभव है या नहीं।

इस प्रश्न का निषेधात्मक समाधान करते हुए दशरूपककार धनञ्जय ने लिखा है –

"शममपि केचित् प्राहुः पुष्टिर्नाट्येषु नैतस्य।" (दशरूपक ४, ३५) अर्थात् कुछ लोगों ने शम को भी स्थायीभाव मानकर शान्तरस को माना है किन्तु नाट्य में उस शम की पुष्टि नहीं होती है, अतः शान्त नाट्य में नहीं माना जा सकता है। इसको स्पष्ट करते हुए अवलोक टीकाकार धनिक ने निम्नलिखित प्रकार से 'शम' के स्थायित्व का निषेध किया है :

(१) भरतमुनि ने शान्तरस के न तो विभावादि का प्रतिपादन किया है और न उसके स्वरूप को ही बतलाया है। इसलिए शान्तरस नहीं है।

(२) कुछ लोग शान्तरस का अभाव दूसरे प्रकार से बतलाते हैं। वे कहते हैं कि अनादिकालीन राग-द्वेष प्रवाह का सर्वथा उच्छेद असंभव होने से राग-द्वेष का उच्छेदात्मक शान्त रस संभव नहीं है।

(३) कुछ लोग शान्त का अन्तर्भाव वीर, बीभत्स आदि रसों में करते हैं।

धनिक का कहना है कि इनमें कोई पक्ष मान्य हो या न हो नाट्य में शम की पुष्टि नहीं होती, इसलिए शान्तरस नाट्य में नहीं माना जा सकता। क्योंकि शान्त की स्थिति में समस्त व्यापारों का विलय हो जाता है, अतः इस अभिनयात्मक नाट्य में समस्त व्यापार शून्यतारूप शान्त का अभिनय हो नहीं सकता[1]। नागानन्द नाटक में जो कुछ लोगों ने शान्तरस माना है उस सम्बन्ध में धनिक का कहना है कि उसमें जीमूतवाहन का जो मलयवती के प्रति अनुराग है और चक्रवर्तित्व-प्राप्ति का जो वर्णन है वह, शान्तरस का सर्वथा प्रतिकूल है[2]।

अतः वहाँ भी शान्तरस नहीं माना जा सकता है। वहाँ तो दयावीर का स्थायी उत्साह है और वीर रस है। अतः धनञ्जय और धनिक के अनुसार समस्त व्यापार प्रविलय रूप शान्त का अभिनय न होने के कारण नाट्य में सर्वथा उसका अभाव है।

इसी प्रकार शारदातनय ने भाव प्रकाशन में बतलाया है कि तपश्चरणात्मक नाटकादि प्रबन्धों में पदार्थ एवं वाक्यार्थ का अभिनय असंभव होने के कारण सामाजिक के हृदय में शान्तरस की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है। 'विभावादि के समुचित विधान से परिपुष्ट शमरूप स्थायी शान्त हो सकता है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि सब विकारों का शून्यत्वरूप शम शान्तरस रूप में परिणत नहीं हो सकता। अतः नाट्य-रस आठ ही हैं, यही पद्मभू का मत है[3]। किन्तु इसी के साथ-साथ इन्होंने यह भी बतलाया है कि रत्यादि आठ प्रकार की मनोवृत्ति होने के कारण जैसे आठ रस बतलाये जाते हैं वैसे ही नौवीं मनोवृत्ति भी विचक्षणों के द्वारा मानी गई है, अतः शान्तरस नाट्य में भी होता ही है[4]।

---

१. इह शान्तरसं प्रतिवादिनामनेकविधा विप्रतिपत्तयः। तत्र केचिदाहुः नास्त्येव शान्तो रसः। तस्याचार्येण विभावाद्यप्रतिपादनात् लक्षणाकरणात्। अन्ये तु वस्तुतस्तस्याभावं वर्णयन्ति। अनादिकालप्रवाहायात रागद्वेषयोरुच्छेत्तुमशक्यत्वात्। अन्ये तु वीरबीभत्सादौ अन्तर्भावं वर्णयन्ति। एवंवदन्तः शममपि नेच्छन्ति। यथातथास्तु। सर्वथा नाटकादौ अभिनयात्मनि स्थायित्वमस्माभिः शमस्य निषिध्यते। तस्य समस्तव्यापारप्रविलयरूपस्याभिनयायोगात्। दशरूपावलोक पृ० ६२ ।

२. यत्तु कैश्चिन्नागानन्दादौ शमस्य स्थायित्वमुपवर्णितम्, तत्तु मलवत्यनुरागेणाप्रबन्धप्रवृत्तेन विद्याधरचक्रवर्तित्वप्राप्त्या विरुद्धम्। वही पृ० ६२-६३

३. नाटकादिनिबन्धे तु तपश्चरणवस्तुनि।
अभिनेतुमशक्यत्वात् तद्वाक्यार्थ-पदार्थयोः।।
सामाजिकानां मनसि रसः शान्तो न जायते।
शमस्स्थायी विभावाद्यैर्यथास्थान-निवेशितैः।।
वर्धितश्चेद्रसः शान्तोऽप्यस्तीत्युद्भाव्यते क्वचित्।
अस्य सर्वविकाराणां शून्यत्वात्तु रसात्मना।।
परिणेतुं न शक्नोति तस्माच्छान्तस्यनोद्भवः।
तस्मान्नाट्यरसा अष्टाविति पद्मभुवोमतम्।। भावप्रकाशन पृ० ४७।

४. केचिन्नवात्मिकामाहुर्मनोवृत्तिं विचक्षणाः।
ततश्शान्तो रसो नाट्येऽप्यस्तीति प्रति जानते।। वहीं पृ० ४७।

अब हमें विचार करना है कि नाट्य में वस्तुतः शान्तरस हो सकता है या नहीं। नाट्य में शान्तरस के अभाव-पक्ष का प्रतिनिधित्व करनेवाले धनञ्जय और धनिक की प्रथम युक्ति को (अर्थात् भरतमुनि के द्वारा शान्त के विभावादि की चर्चा नहीं हुई है, अतः शान्तरस नहीं है, उसको) निःसन्दिग्ध नहीं मान सकते; क्योंकि अभिनव भारती के अनुसार शम स्थायीभावक शान्त का प्रतिपादन नाट्यशास्त्र में भी हुआ ही है। और दूसरी बात यह है कि नाट्यशास्त्र में शान्त का उल्लेख नहीं होने से ही शान्त का अनस्तित्व सिद्ध नहीं हो जाता।

अनादिकालीन राग-द्वेष प्रवाह का उच्छेद असंभव होने के कारण रागद्वेषोच्छेदात्मक शान्तरस नाटक में संभव नहीं है यह उनकी द्वितीय युक्ति भी अकिञ्चित्कर है। यदि राग-द्वेष का उच्छेद असंभव हो तो परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति भी असंभव हो जायगी। इस स्थिति में भारतीय दर्शन का चरम प्रतिपाद्य विषय अकिञ्चित्कर हो जायेगा। "तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः" यह हमारे दर्शन का सर्वतन्त्र सिद्धान्त है। तत्त्वज्ञान होने पर राग-द्वेष का उच्छेद ही नहीं होता अपि तु साधक चित्त के परम प्रसाद को भी पाता है। गीता भी यही बतलाती है कि विधेयात्मा, अर्थात् अपने अधीन अन्तःकरण को रखनेवाला साधक, राग-द्वेष से रहित आत्मवश्य इन्द्रियों के द्वारा विषय में विचरण करता हुआ प्रसन्नता को प्राप्त करता है[1]।

अतः तत्त्वज्ञान से राग-द्वेष का उच्छेद सर्वमान्य सिद्धान्त है। ऐसी स्थिति में शान्त का विधान भी असंभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि श्रव्यकाव्य में जैसे शान्त का विधान होता है वैसे दृश्यकाव्य, नाटक आदि में नाटककार उसका विधान कर सकता है। और सहृदय उसको पढ़कर उसमें शान्त का आस्वाद कर ही सकते हैं। तब बात रही उसके अभिनय की। सो अभिनय भी शान्त का हो सकता है, और सफल हो सकता है। शान्तरस प्रधान भर्तृहरिनिर्वेद नाटक, प्रबोधचन्द्रोदय आदि नाटकों का सफल अभिनय होता है और सामाजिक उससे आनन्दविभोर भी होते हैं। यह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। ध्रुव की तपस्या और बुद्ध की समाधि अभिनीत होती है और दर्शक उससे आनन्दित होते हैं।

वीर, बीभत्स आदि रसों में शान्त का अन्तर्भाव वाला पक्ष भी संगत नहीं है; क्योंकि वीर रस अहंकारमय रूप होता है और शान्त रस अहंकार प्रशम

---

१. राग-द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।। गीता २।६४।।

रूप। वीर और शान्त में इस प्रकार का भेद होते हुए भी यदि दोनों को एक माना जाय तो फिर वीर और रौद्र को भी एक ही मानना होगा। विषय-जुगुप्सा शान्तरस में व्यभिचारी है, अतः वह शमरूप नहीं हो सकती। शान्तरस सर्वसाधारण के अनुभव का विषय नहीं है एतावता असाधारण महापुरुषों के चित्तवृत्ति-विशेष रूप शान्तरस का अपलाप नहीं किया जा सकता। इस प्रकार शान्तरस श्रव्यकाव्य की तरह दृश्यकाव्य में भी सर्वथा संभव है।

अभिनेता में शम का अभाव होने के कारण शम स्थायीभावक शान्त का आस्वाद नाट्य में संभव नहीं है, यह कहना भी कुछ लोगों का संगत नहीं है; क्योंकि अभिनेता में शम नहीं हैं तो वह स्वयं शान्त का आस्वाद नहीं करेगा और वह करता भी नहीं है। सामाजिक में तो शम विद्यमान है ही। वे शान्त का आस्वाद करेंगे। अभिनेता तो जैसे और रसों का आस्वाद नहीं करता है वैसे ही शान्त का भी आस्वाद नहीं करेगा। यदि नट में शम का वस्तुतः अभाव माना जाय तो वह शम का अभिनय ही नहीं कर सकेगा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए पण्डितराज जगन्नाथ ने कहा कि तब तो वह भय और क्रोध का भी अभिनय नहीं कर पायेगा, क्योंकि वास्तविक भय और क्रोध का उसमें अभाव ही रहता है[1]।

यदि ऐसा कहा जाय कि नट में वास्तविक भय, क्रोध आदि के अभाव से उसके वास्तविक वध, बन्धन आदि कार्य भले न हों पर कृत्रिम वध, बन्ध आदि का अभिनय तो नट शिक्षा, अभ्यास आदि के द्वारा कर सकता है तो यह बात शान्त के विषय में भी बराबर ही है। अर्थात् क्रोध आदि के कृत्रिम कार्य के अभिनय की तरह शम के भी कृत्रिम कार्य के अभिनय में कोई आपत्ति नहीं है[2]।

नृत्य, गीत, वाद्य आदि के द्वारा रंगमञ्च पर का सारा वातावरण शान्त के प्रतिकूल में रहता है, इसलिए सामाजिक में भी विषय के प्रतिकूल शान्त का उद्रेक नहीं हो सकता – यह कहना भी संगत नहीं है; क्योंकि शान्तरस माननेवालों

---

१. केचित्तु शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदभावात् अष्टवेव रसा नाट्ये न शान्तस्तत्र युज्यते इत्याहुः। तदपरे न क्षमन्ते। तथा हि नटे शमाभावादिति हेतुरसंगतः। नटे रसाभिव्यक्तेरस्वीकारात्। सामाजिकानां शमवत्त्वे तत्र रसोद्बोधेबाधकाभावात्। न च नटस्य शमाभावात् तदभिनयप्रकाशकत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्। तस्य भयक्रोधादेरप्यभावेन तदभिनय प्रकाशकताया अप्यसंगत्यापत्तेः। रसगंगाधर पृ० ५१।

२. यदि च नटस्य क्रोधादेरभावेन वास्तवतत्कार्याणां वधबन्धादीनामुत्पत्त्यसंभवेऽपि कृत्रिमतत्कार्याणां शिक्षाभ्यासादित उत्पत्तौ नास्ति बाधकमिति निरीक्ष्यते तदा प्रकृतेऽपि तुल्यम्। वही पृ० ५२।

का अनुभव ही इसमें साक्षी है कि गीत, वाद्य आदि के होने पर भी शान्त का उद्रेक होने के कारण गीत, वाद्य आदि उसके प्रतिबन्धक नहीं होते हैं[1]। दूसरी बात यह है कि जैसे वास्तविक विरक्त पुरुषों के द्वारा अनुष्ठीयमान भगवद्गीत तथा तदुपयोगी वाद्य आदि शान्त के प्रतिकूल नहीं अपि तु अनुकूल ही होते हैं। वैसे ही शान्तरस प्रधान नाट्य में भी गीत,नृत्य, वाद्य आदि उस समय में वैसे ही रहते हैं, जो उसके अनुकूल और उपयोगी होते हैं, अतः गीत, वाद्य आदि भी शम के परिपोषक ही हैं न कि प्रतिबन्धक। इसलिए भर्तृहरिनिर्वेद, प्रबोध चन्द्रोदय आदि नाटकों में, जहाँ शान्तरस ही प्रधान है, सबों ने नाटकत्व माना है। इसलिए अभिनय की दृष्टि से भी नाट्य में शान्तरस होता ही है। इसीलिए तो संगीतरत्नाकर में शार्ङ्गदेव ने बतलाया है कि कुछ लोगों ने जो यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि नट में शम का अभाव होने के कारण नाट्यों में आठ ही रस होते हैं, शान्तरस नहीं होता है, यह सर्वथा असंगत है; क्योंकि नट तो स्वयं किसी रस का आस्वाद नहीं करता है। उसके आस्वाद न करने पर भी यदि वीर, रौद्र आदि रस माने जाते हैं तो शान्त के मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है :

अष्टावेव रसा नाट्येष्विति केचिदचूचुदन्।
तदचारु यतः किञ्चिन्न रसं स्वदते नटः।।

काव्य के प्रयोजन की दृष्टि से भी विचार करने पर नाट्य में शान्त का मानना आवश्यक प्रतीत होता है। परम-पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति भारतीय दर्शन का ही चरम उद्देश्य नहीं है अपि तु काव्य का भी यह उद्देश्य है ही। इसीलिए तो काव्यशास्त्र या नाट्यशास्त्र के सभी आचार्यों ने आरम्भ से लेकर ही चतुर्वर्ग को परमप्रयोजन माना है। जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अनायास प्राप्ति काव्य के द्वारा बतलायी गयी है, वहाँ काव्य का संकुचित अर्थ में प्रयोग नहीं है। काव्यशब्द दृश्यकाव्य को भी बतलाता ही है। नाट्य का प्रयोजन बतलाते हुए भरतमुनि ने नाट्य को धर्म्य, यशस्य, आयुष्य के साथ हित भी कहा है। नाट्य हित तभी होगा, जब वह नित्य परमानन्द का प्रतिपादक हो। नित्य परमानन्द की प्राप्ति राग-द्वेष के उन्मूलन से ही संभव है। इसलिए राग-द्वेष का उच्छेद यदि असंभव हो तो काव्य का परम प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा। अतः

---

१. अथ नाट्यगीतवाद्यादीनां विरोधिनां सत्त्वात् सामाजिकेष्वपि विषयवैमुख्यात्मनः शान्तस्य कथमुद्रेक इति चेत्, नाट्ये शान्तरसमुपगच्छद्भिः फलबलात् तद्गीतवाद्यादेस्तस्मिन् विरोधिताया अकल्पनात्। वही पृ० ५२।

न तो राग-द्वेष का उच्छेद असंभव है और न शान्त रस का नाट्य में विधान या प्रयोग ही।

नाट्य का स्वरूप बतलाते हुए पूर्व में मैंने दिखलाया है कि भरतमुनि ने लोक में सिद्धवस्तु को सिद्ध मानते हुए नाट्य को लोक स्वभाव से उत्पन्न माना है। और नाट्य प्रयोग में लोक ही को सबसे बड़ा प्रमाण माना है। अतः शान्त रस लोकसिद्ध होने के कारण नाट्यप्रयोग में आ ही सकता है। इसलिए शान्त का यदि शब्दतः प्रतिपादन नाट्य शास्त्र में नहीं हुआ है ऐसा भी माना जाय तो भी लोकसिद्ध होने के कारण शान्त रस की स्वीकृति भरतमुनि ने दी है। अतः शान्त रस का विधान और अभिनय नाट्य में भी हो सकता है।

परमात्मा से पराशक्ति का अभेद

वेद, पुराण आदि एकमत से सयुक्ति प्रतिपादन करते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति में पारमार्थिक अभेद है। केवल व्यावहारिक दृष्टि से भेद प्रतीत होता है। ये सभी एक परमतत्त्व के ही रूप हैं, यही पारमार्थिक सत्य है। उसी परमतत्त्व से आरम्भ में समस्त भूतों की उत्पत्ति, उसी से सबों की जीवन-स्थिति और उसी में सबों का अन्त में लय होता है। वही तत्त्व वस्तुतः ज्ञेय है और उसी के सम्यक् ज्ञान से प्राणी मुक्त होता है।

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, शक्ति आदि की प्रधानता और एकान्त महिमा का प्रतिपादन करने वाले पुराणों में भी कोई तात्त्विक मतभेद नहीं है। यथारुचि शिव, विष्णु, शक्ति आदि के उपासकों की अपने-अपने आराध्य में एकान्त निष्ठा सुदृढ़ करने के लिए ही शैव, शाक्त, वैष्णवादि तत् तत् पुराणों में तत् तत् देवों की अद्वितीय महिमा बतलाई गई है। परस्पर वर्णित तारतम्य भाव से न तो वास्तविक तारतम्य सिद्ध होता है और न पुराणों में कोई तात्त्विक भेद ही। शिव, विष्णु या शक्ति किसी एक की सर्व-प्रधानता मानकर उपासना करने वालों का मंगल ही मंगल है, यदि वे अपने उपास्य देव से भिन्न देवों के प्रति द्रोह भाव नहीं रखते।

सारांश यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा शक्ति में परस्पर कोई तारतम्य भाव नहीं है। इसी रहस्य का उद्घाटन वेद, पुराण आदि करते हैं।

छान्दोग्योपनिषद् बतलाती है कि समस्त विश्व ब्रह्मात्मक है : ''सर्वं खल्विदं ब्रह्म''[1]।

तैत्तरीयोपनिषद् कहती है कि जिस परब्रह्म परमात्मा से समस्त भूतों के जन्म, स्थिति और लय होते हैं उसी को जानना चाहिए। वही ब्रह्म है : ''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तज् विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्मेति''[2]।

इसी का प्रतिपादन ''जन्माद्यस्य यतः'' यह ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद्भागवत[3] करते हैं।

---

१. छान्दोग्य ३/१४/१।

२. तैत्तिरीय-भृगुवल्ली, प्रथम अनुवाक।

३. श्रीमद्भागवत १, १, १।

यही सिद्धान्त प्रकारान्तर से भगवान् श्री कृष्ण गीता में बतलाते हैं कि यह समस्त विश्व वासुदेवमय है : "वासुदेवः सर्वमिति"[१] सत् तथा असत् सब कुछ स्वयं भगवान् ही है : "सदसच्चाहमर्जुन"[२] भगवान् श्रीकृष्ण से अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है-

"मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनंजय"[३]।

इसी बात का स्पष्ट प्रतिपादन देवीभागवत में हुआ है :-

"सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्"[४]।

अर्थात् यह समस्त जगत मैं ही हूँ। मेरे सिवा अन्य कोई अविनाशी वस्तु नहीं है। देवीभागवत सुस्पष्ट बतलाता है कि देवी और ब्रह्म में किञ्चिन्मात्र भी अन्तर नहीं है। जो ब्रह्म हैं, वही देवी हैं।[५] जो देवी हैं, वही ब्रह्म हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत होता है। इस रहस्य का समुद्घाटन करते हुए पुनः देवीभागवत कहता है कि परमात्मा और परा शक्ति दोनों एक रूप, चिन्मय, निर्गुण और निर्मल हैं। जो शक्ति है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही शक्ति है। यह रहस्य श्रद्धा-भक्ति-समन्वित ज्ञानी पुरुष से ही जाना जा सकता है[६]।

देवी नित्या, सनातनी होकर भी साधुओं और देवों के परित्राण के लिए आविर्भूत होकर उत्पन्ना[७] बतलाई जाती है तथा विभिन्न रूपों में व्यावहारिक लीला करती है। वास्तविक रूप में तो वह एक ही है[८]। देवी के अवतार का यही कारण है, जो स्वयं देवी ने देवीभागवत में कहा है :-

---

१. गीता ७, १६।
२. गीता ६, १६।
३. गीता ७, ७।
४. देवीभागवत १, १५, ५२।
५. देवीभागवत ३, ६, २-३।
६. वही ३, ७, १४-१५
७. देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा।
   उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते।। दुर्गासप्तशती १, ६६।
   इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति।
   तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्।। वही ११,५५।
८. एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। वही १०, ५।

"साधूनां रक्षणं कार्यं हन्तव्या येऽप्यसाधवः।
वेदसंरक्षणं कार्यमवतारैरनेकशः।।
युगे युगे तानेवाहमवतारान् बिभर्मि च[१]।"

साधुओं की रक्षा, असाधुओं का विनाश, वेदों का संरक्षण करने के लिए ही देवी प्रत्येक युग में अवतार लेती है।

यही बात गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं :–

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।।[२]

इस से स्पष्ट है कि परमात्मा और पराशक्ति का अवतार एक ही उद्देश्य से होता है एवम् दोनों तात्त्विक दृष्टि से एक ही हैं।

ऐतरेयोपनिषद् में बतलाया गया है कि प्रकट होने से पहले यह जगत् एकमात्र परमात्मा ही था। उससे भिन्न दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था। उस परम पुरुष परमात्मा ने लोकों की रचना करने के विचार से इन (चतुर्दश) लोकों की रचना की :

"आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। नान्यत् किञ्चन मिषत्। स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। स इमाँल्लोकानसृजत[३]।

यही बात बह्वृचोपनिषद् में बतलायी जाती है कि सृष्टि के आदि में एक देवी ही थी। उसी ने ब्रह्माण्ड (चतुर्दश भुवन) उत्पन्न किया। उसी पराशक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। उसी से सभी मरुद्गण, गन्धर्व, अप्सराएँ, किन्नर, वाद्यवादक उत्पन्न हुए। उसी पराशक्ति से समस्त भोग्य पदार्थ अण्डज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज – जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम मनुष्यादि प्राणिमात्र हैं, उत्पन्न हुए। ऐसी वह पराशक्ति है :

देवी ह्येकाग्र आसीत्। सैव जगदण्डमसृजत्।

---

१. देवीभागवत ५, १५, २२-२३
२. गीता ४, ७-८।
३. ऐतरेय, प्रथम अध्याय, प्रथम खण्ड १-२।

तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्। विष्णुरजीजनत्। रुद्रोऽजीजनत्। सर्वे मरुद्गणा अजीजनन्। गन्धर्वाप्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः समन्तादजीजनन्। भोग्यमजीजनत्। सर्वमजीजनत्। सर्वं शाक्तमजीजनत्। अण्डजं स्वेदजमुद्भिज्जं जरायुजं यत् किञ्चैतत् प्राणि स्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत्। सैषा पराशक्तिः[1]।

ऋग्वेद के वागाम्भृणी सूक्त तथा देव्यथर्वशीर्ष में इस विषय का सविस्तार प्रतिपादन हुआ है।

उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध है कि परमात्मा और पराशक्ति एक ही हैं। उनमें तात्त्विक अन्तर नहीं है। शक्ति और शक्तिमान् में पारमार्थिक भेद कैसे हो सकता है ? अतः वेद-पुराण तर्क सम्मत यह सिद्धान्त है कि परमात्मा तथा पराशक्ति दोनों अभिन्न हैं। इतिशम्।

---

१. बह्वृचोपनिषद्।

गीता के योगों में भक्ति-योग

भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं योग और योगेश्वर ही नहीं महायोगेश्वर तथा योग वेत्ताओं के अग्रणी हैं। गीता[१], भागवत[२], महाभारत[३] आदि इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। भगवान् श्रीकृष्ण और भक्त अर्जुन के सम्वाद रूप में प्रोक्त श्रीमद्भगवद्गीता स्वयं एक योग-शास्त्र है। यह गीता के अध्यायान्त पुष्पिका-वाक्यों से भी स्पष्ट होता है तथा प्रत्येक अध्याय के मुख्य-विषय-सम्बद्ध योग घटित-नाम से सूचित होता है। जैसे १. अर्जुनविषादयोग, २. सांख्ययोग, ३. कर्मयोग, ४. ज्ञानकर्मसंन्यासयोग, ५. कर्मसंन्यासयोग, ६. आत्मसंयमयोग, ७. ज्ञानविज्ञानयोग, ८. अक्षरब्रह्म योग, ६. राजविद्याराजगुह्ययोग, १०. विभूतियोग, ११. विश्वरूपदर्शनयोग, १२. भक्तियोग, १३. क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोग, १४. गुणत्रयविभागयोग, १५. पुरुषोत्तमयोग, १६. दैवासुर-संपादविभागयोग, १७. श्रद्धात्रयविभागयोग, १८. मोक्षसंन्यासयोग। योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा प्रतिपादित होने के कारण 'योग' का सही आकलन गीता जैसे 'योगशास्त्र'में ही संभव है।

गीता के विभिन्न प्रसङ्गों में कर्मयोग[४], समत्वयोग[५], ज्ञानयोग[६], सांख्ययोग[७], भक्तियोग[८], ध्यानयोग[९], बुद्धियोग[१०], ब्रह्मयोग[११], संन्यासयोग[१२], अनन्ययोग[१३], आत्मसंयमयोग[१४] आदि योगों की विशेष चर्चा की गई है। इन के अतिरिक्त युञ्जन्, युञ्ज्यते, युज्यते, युक्त्वा, युक्त, अयुक्त आदि शब्दों को छोड़कर स्वतन्त्र या समस्त

---

१. योगेश्वर ! ततो मे त्वम्-११/४/महायोगेश्वरो हरिः-११/६/योगं योगेश्वरात् १८/७५/ यत्र योगेश्वरः कृष्णः १८/७८।

२. ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे-१/१/२३। यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते-३/४/२५

३. योगो योगविदां नेता-महाभा० आनुशा० विष्णुसहस्रनाम १८।

४. गीता ३/३, ७/५, २/१३, २४

५. गीता-२, ४६।

६. गीता-३, ३/१६, १।

७. गीता-५, ४/१३, २४।

८. गीता-११, २६/१४, २६।

६. गीता-१८, ५२

१०. गीता-१०, १०/१८, ५७।

११. वही-५, २१।

१२. वही-६, २४।

१३. वही-१३, १०।

१४. वही-४, २७।

पदावयव के रूप में योग, शब्द का ४६ बार और विभिन्न रूपों में योगिन् शब्द का २६ बार प्रयोग हुआ है। इस से योगशास्त्र गीता में योगविषयक विचार की प्रमुखता प्रकट होती है।

योग का साधारणतः अर्थ होता है – सम्बन्ध, जिससे पदार्थ की समृद्धि होती है। जैसे एक + एक के योग से दो। गीता के योग-विषय में साधारणतः यह कहा जायगा कि जीवात्मा का परमात्मा के साथ योग से जीव का परमात्म रूप में शाश्वतिक समृद्धि। किन्तु एक + एक के योग से दो की तरह जीव का परमात्मा के साथ योग इतना सुलभ नहीं है। अतः गीतारूपी योगशास्त्र में उन योगों का निरूपण किया गया है, जिन से जीवात्मा का परमात्मा के साथ निरन्तर योग-सम्बन्ध बन पाता है। इसलिए गीता में समत्वयोग, ध्यानयोग आदि के साथ कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का विशेषतः निरूपण किया गया है। इन में अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार जिस अधिकारी को जो योग अभीष्ट होता है वह उस योग को साधन बनाकर परमात्मा के साथ शाश्वत सम्बन्ध स्थापित करने का सत्प्रयास करता है। इन में एक योग दूसरे का विरोधी नहीं, सहयोगी है।

गीता का योग शब्द विभिन्नार्थक युज् धातु से निष्पन्न होता है, जिस से वह विभिन्न अर्थों को बतलाता है। इनमें –

(१) रुधादिगणीय 'युजिर् योगे' धातु से निष्पन्न योग शब्द परमात्मा के साथ नित्यसम्बन्धरूप अर्थ को व्यक्त करता है, यही 'योग' का परमार्थ है। चरम उद्देश्य है। इसी सिद्धि के अन्ययोग साधन[१] हैं।

(२) दैवादिक 'युज समाधौ' धातु से निष्पन्न योग शब्द चित्त की स्थिरता को बतलाता है। समाधिस्थ योगी इस योग के द्वारा विरुद्ध चित्त से संसार से उपरत होकर सच्चिदानन्दघन परमात्मा का अनुभव करते हैं[२] ''योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'' यह पातञ्जल योग भी यही योग है, जिसके यम, नियमादि साधनरूप अष्टाङ्ग योग हैं।

(३) चौरादिक 'युज संयमने' धातु से सिद्ध योग शब्द संयम रूप अर्थ के द्वारा वस्तुतः तत्परिणामभूत ऐश्वर्य, प्रभाव, सामर्थ्य आदि अर्थों को बतलाता है। इस का प्रदर्शन गीता के दशम तथा एकादश अध्यायों में विशेष रूप से हुआ है। इसी को ऐश्वरयोग[३] कहते हैं।

---

१. गीता-२, ४८।

२. यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया।
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति।। गीता ६, २०।।

३. पश्य मे योगमैश्वरम् ६, ५/११, ८।

उपर्युक्त इन्हीं योग-शब्दों का गीता के विभिन्न प्रसङ्गों में प्रयोग हुआ है तथा विभिन्न प्रकार से योगतत्त्व का निरूपण किया गया है। इन उपर्युक्त विभिन्न योगों में कर्मयोग, ज्ञानयोग तथा भक्तियोग की प्रमुखता है। भगवान् श्रीकृष्ण ने श्रीमद्भागवत में भी स्पष्ट कहा है कि मनुष्यों के कल्याण के लिए केवल ये ही तीन – ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग मार्ग हैं। दूसरा कोई अन्य उपाय नहीं है :-

"योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया।

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कश्चन[१]।।"

जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, इन तीनों में कहीं परस्पर विरोध नहीं है। तीनों मार्ग साधकों के लिए श्रेयस्कर हैं। तीनों से सभी पाप कर्मों का समूल विनाश होता है। केवल लोक-संग्रह के लिए अनासक्त होकर निष्काम कर्म करने वाले कर्मयोगी के सभी कर्म केवल ऐसे ही फल देते हैं, जिन से ईश्वर की प्राप्ति होती है, न कि जन्मादि बन्धन।

यह निष्काम कर्मयोग वास्तविक ज्ञानयोग के बिना संभव नहीं है, अतः ज्ञान-योग इस कर्म-योग का सहायक बन जाता है। इसी प्रकार कर्मयोगी भगवत् परायण होकर सभी इन्द्रियों को वश में रखकर ही कर्तव्य कर्म करे। इस निर्देश में भगवत्-परायणता की बात भक्ति-योग है जो यहाँ कर्म-योग[२] का अङ्ग है।

समस्त जगत् को भगवत् स्वरूप देखना, समस्त प्राणियों को अपने में और समस्त प्राणियों में अपने को देखना 'ज्ञान-योग'[३]।

शोक-मोहादि रहित ज्ञान-योगी के सभी कर्म ज्ञानाग्नि में भस्म हो जाते हैं[४]। उस ज्ञान-योगी का कर्म सभी प्राणियों के हित के लिए होता[५] है। परमात्म द्रष्टा ज्ञानी के सभी लोकहित कर्म उसके ज्ञान के अनुकूल सहायक होते हैं। अतः कर्म-योग यहाँ ज्ञान-योग का साधक बनता है। अनन्य भगवद्भक्ति से

---

१. श्रीमद्भागवत-११/२०/६।
२. तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। गीता-२, ६१।
३. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः।। वहीं ६, २९ है।
४. ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। वहीं ४, ३७।
५. सर्वभूत हिते रताः। वहीं १२, ४।

भगवान् के ऐश्वर्य-माधुर्य का ज्ञान[1] होता है। यहाँ भगवद्भक्ति तत्त्वतः भगवत् स्वरूप के ज्ञान में कारण है। फलतः भक्ति-योग ज्ञान-योग में सहायक है।

नश्वर जगत् से विमुख होकर सच्चिदानन्दघन परमात्मा को ही एक शरण मानकर अनन्य भक्ति से उनकी सेवा 'भक्तियोग' है। इस भक्ति-योग में फल-त्यागपूर्वक सभी निष्काम कर्म भगवत्-सेवा रूप में किये जाते हैं। अतः कर्म-योग (निष्काम कर्म-योग) भक्ति-योग में साधन है। भक्त अपने [2] कर्म से भगवान की आराधना करता है। ज्ञान-योग से उस परमात्मा को भली-भाँति समझने पर ही उसे भगवत्-शरणागति या अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। अतः ज्ञान-योग भक्ति-योग में सहायक है। उपर्युक्त विवेचन का यही तात्पर्य है कि कर्म-योग, ज्ञान-योग तथा भक्ति-योग तीनों ही अपने आप में महत्त्वपूर्ण हैं। इन में परस्पर विरोध नहीं सहयोग है।

परन्तु गीता के पर्यालोचन से 'भक्तियोग' की अधिक महत्ता सिद्ध होती है। उपक्रम-उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद तथा उपपत्ति प्रतिपाद्य-विषय के तात्पर्य में निर्णायक माने गये हैं। तदनुसार गीता के "शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्[3]" इस उपक्रम वाक्य में तथा "मामेकं शरणं व्रज[4]" इस उपसंहार वाक्य में शरणागति भक्ति की बात स्पष्ट कही गयी है। अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवत् प्राप्ति की सुलभता बार-बार बतलाई गई है।

तपस्वियों, शास्त्रज्ञानियों तथा सकाम कर्मियों से योगी को श्रेष्ठ बतलाया गया है और इन योगियों में श्रद्धावान् अनन्य भाव से भक्ति करने वाले भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ कहा[5] गया है। यह भक्ति योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादक है।

भगवान् के अलौकिक मनोहर चतुर्भुज रूप के दर्शन वेद, तप, दान, यज्ञ आदि के द्वारा संभव नहीं है। इस रूप के दर्शन तो अनन्य भक्ति के द्वारा ही[6] संभव है। अनन्य भक्ति के कारण ही अर्जुन को उसके दर्शन हुए थे। इस से भक्ति की महत्ता सिद्ध होती है।

---

१. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुनः। गीता ११,५४।

२. स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। वहीं १८, ४६।

३. गीता २, ७/२६ वहीं १८, ६६।

४. गीता १८, ६६।

५. तपस्विभ्योऽधिको योगी ..... श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मतः।। वहीं ६, ४६-४७।

६. नाहं वेदं न तपसा न दानेन न चेज्यया।
शक्य एव विधो द्रष्टुं द्रष्टवानसि मां यथा।।

निर्गुण-निराकार अव्यक्त अक्षर-ब्रह्म के उपासक और सगुण साकार भगवान् के भक्त इन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा है कि एकचित्त होकर सगुण साकार भगवान के निरन्तर भजने वाले ही उत्तम युक्ततम[1] योगी हैं, इस कथन से भक्ति-योग का ही श्रेष्ठत्व सिद्ध होता है। गीता के द्वादश अध्याय में अनेक प्रकार से भक्ति की श्रेष्ठता दिखलाई गई है।

श्रीमद्भागवत से तो भक्ति की पराकाष्ठा सिद्ध होती है। योग, सांख्य-सद्ज्ञान, धर्म, स्वाध्याय, तप, त्याग आदि उस प्रकार भगवान् को प्रसन्न नहीं कर सकते, जिस प्रकार एकान्त भक्ति उन्हें आराधित करती[2] है। श्रद्धापूर्वक अनन्य भक्ति से ही भगवान् भक्त के अधीन होते[3] हैं। अनन्य भक्तों के ही योग-क्षेम का सम्पूर्ण दायित्व भगवान् अपने ऊपर ले लेते हैं[4] –

'न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्'।

'भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्[5]'।

इत्यादि वचनों से भी भक्ति-योग का अधिक महत्त्व सिद्ध किया गया है।

इसीलिए तो भगवत्पाद शंकराचार्य जैसे ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानयोगी भी सच्चिदानन्दघन मधुर-मूर्ति श्यामसुन्दर की भक्ति में अपूर्व सरसता का अनुभव कर बोल उठे –

ब्रह्माण्डानि बहूनि पङ्कजभवान् प्रत्यण्डमत्यद्भुतान्
गोपान् वत्सयुतानदर्शयदजं विष्णूनशेषाँश्च यः।
शम्भुर्यच्चरणोदकं स्वशिरसा धत्ते समूर्तित्रयात्
कृष्णो वै पृथगस्तिकोऽप्यविकृतः सच्चिन्मयो नीलिमा।।
इतिशम् श्रीकृष्णार्पणमस्तु।

---

१. एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।।
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः।। गीता १२, १-२।

२. न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव।
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिः ममोर्जिता।।

३. भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्। भागवत ११/१४/२०

४. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् .... योगक्षेमं वहाम्यहम्।।
एक भक्ति विशिष्यते। वहीं ७, १७। गीता ६, २२।।

५. महाभा० आनुशा० विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र १३३/१४६

रामो विग्रहवान् धर्मः

मनोऽभिरामं नयनाभिरामं वचोऽभिरामं श्रवणाभिरामम्।
सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्।।

भगवान् श्रीराम विग्रहवान् धर्म हैं[1]। इनके समस्त विचार, व्यवहार और आचार धर्मानुकूल होने से इनका विग्रह (शरीर) धर्ममय है।

'रामो विग्रहवान् धर्मः' इस महावाक्य को भली भाँति समझने के लिए जिज्ञासा होती है कि धर्म क्या है। धर्म एक ऐसा व्यापक और विविधार्थक शब्द है, जिसके किसी एक लक्षण में उसका समष्टिरूप समाहित नहीं हो पाता है। अतः विभिन्न लक्षणों द्वारा उसे स्पष्ट कियाजाताहै –

(१) मीमांसा दर्शन के अनुसार वेद विहित कर्तव्य कर्म धर्म है[२]। इसका उपबृंहण श्रीमद्भागवत में किया गया है कि वेद-प्रतिपादित कर्तव्य-कर्म धर्म है और उसके विपरीत कर्म है अधर्म[३]; नारायण के निःश्वसित रूप वेद साक्षात् स्वयम्भू नारायण ही हैं। अतः धर्म सनातन है। यह धर्म चतुर्वर्ग का प्रथम सोपान है, जिसके द्वारा अर्थ और कामरूप अभ्युदय तथा निःश्रेयस रूप चरम लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

(२) वैशेषिक दर्शन में "यतोऽभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः[४]" यह धर्म का लक्षण किया गया है। जिस साधन से अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है उस साधन को जान लेने पर धर्म को जाना जा सकता है। जो साधन श्रेयस्कर होता है वही वस्तुतः धर्म है[५]।

(३) पदार्थ का स्वरूप निष्पादक तत्त्व धर्म है। इसी स्वरूप निष्पादक धर्म के कारण पदार्थ अपने रूप में प्रतिष्ठित रहता है। इस धर्म के अभाव में पदार्थ स्वयं नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहा गया है :

---

१. वाल्मीकि रामायण अरण्यकाण्ड ३७/१३।

२. चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः। मीमांसा दर्शन १/१/२। क्रिया में प्रवर्तित करने वाले शास्त्र-वचन का नाम है चोदना।

३. वेद प्रणिहितो धर्मोह्यधर्मस्तद् विपर्ययः।

४. वैशेषिक दर्शन १/१/२।

५. य एव श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देन उच्यते।
विहितक्रियया साध्यो धर्मः पुंसो गुणो मतः।
प्रतिषिद्धक्रियासाध्यः स गुणोऽधर्म उच्यते।। धर्मदीपिका।।

"धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा" अत एव आप्तों ने कहा है –

"धर्मो हि वीर्यम् ध्रियते हि धर्मो धृतो धारयते हि रूपम्।"

अर्थात् धर्म एक स्वरूप धारक शक्ति है, जब उसका धारण किया जाता है तो वह उसके स्वरूप को सुरक्षित रखता है –

धर्मो रक्षति रक्षितः।

(४) धर्म के कुछ ऐसे भी लक्षण स्वरूप-बोधक चिन्ह हैं, जिन से धर्म को पहचानते हैं और उन लक्षणों से लक्षित व्यक्ति को धार्मिक कहते हैं। अथर्ववेद में कुछ ऐसे ही धर्म के स्वरूप-परिचायक लक्षण हैं। जैसे – 'ओजश्च, तेजश्च, सहश्च, बलं च, वाक् च, इन्द्रियञ्च, श्रीश्च धर्मः।'

(क) ओजः –

ओजस्विता धर्म का प्रथम लक्षण है। धर्मात्मा ओजस्वी-उत्साही होते हैं। वे कर्म में दक्ष होते हैं।

(ख) तेजः –

तेजस्विता धर्म का द्वितीय लक्षण है। धार्मिक तेजस्वी होते हैं। उनके सामने बड़े से बड़े राजे-महाराजे आते ही नतमस्तक हो जाते हैं। दुर्दान्त रावण तेजस्विनी सीता के सामने जाते ही निस्तेज हो जाता था।

(ग) सहः –

सहनशक्ति – धैर्य धर्म का तृतीय लक्षण है। धर्मात्मा धीर सहनशील होते हैं। वे विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते।

(घ) बलः –

बलवत्ता धर्म का चतुर्थ लक्षण है। धर्मात्मा अपने तपोबल, मनोबल से इतने महाबली होते हैं कि उनके सामने अन्यायी, दुराचारी टिक नहीं पाते हैं।

(ङ) वाक्ः –

सत्यवादिता, सत्यवचन धर्म का पञ्चम लक्षण है। धर्मात्मा ऐसे सत्यवादी होते हैं कि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में सत्यवचन से विचलित नहीं होते।

(च) इन्द्रियः –

इन्द्रिय संयम, इन्द्रिय-निग्रह, जितेन्द्रियत्व धर्म का षष्ठ लक्षण है। धार्मिक ऐसे जितेन्द्रिय होते हैं कि विकट परिस्थिति में भी अच्युत रहते हैं।

(छ) श्रीः –

शोभा, सौन्दर्य, दर्शनीयता धर्म का सप्तम लक्षण है। धर्म का ऐसा विशिष्ट सौन्दर्य होता है कि धर्मात्मा के दर्शन में अपूर्व सुन्दर भी अपना सौभाग्य मानते हैं।

अथर्ववेदोक्त इन सात धर्म-लक्षणों के अतिरिक्त भगवान् मनु ने-

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्।। मनुस्मृति ६/३०।

कहकर अस्तेय, शौच, धी, विद्या, अक्रोध आदि कुछ और धर्म के लक्षण बतलाए हैं। इनमें अस्तेय – चोरी न करना, शौच – बाह्य आभ्यन्तर शुद्धि, धी – सात्त्विक बुद्धि, विद्या – अध्यात्म – विद्या, अक्रोध – क्रोध नहीं करना ये धर्म के सभी लक्षण धर्मात्मा में पाये जाते हैं। ये धर्म योगदर्शन के यम, नियम में, गीता की दैवी सम्पत्ति में तथा रामायण, महाभारत, पुराण आदि के विभिन्न प्रसङ्गों में प्रतिपादित हैं। ये धर्म व्यक्ति, समाज, देश और राष्ट्र के अभ्युदय और सामाजिक सुव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक हैं।

धर्म ही सुख-शान्ति का साधन है, इस तथ्य का प्रतिपादन श्री मद्भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में प्रकारान्तर से किया गया है। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष का विवाह मनु-शतरूपा की तनया प्रसूति से हुआ। इन से श्रद्धा, मैत्री आदि सोलह कन्याओं का जन्म हुआ, जिन में तेरह कन्याओं का पाणिग्रहण धर्म ने किया था। इनमें धर्म की बड़ी पत्नी श्रद्धा से शुभ – कल्याण का, मैत्री से प्रसाद-प्रसन्नता का, दया से अभय का, शान्ति से सुख का, तुष्टि से मोद – आनन्द का, पुष्टि से स्मय – आन्तर प्रसाद का, क्रिया से योग-कर्म कौशल का, उन्नति से दर्प – उत्साह का, बुद्धि से

अर्थ – इष्टवस्तु का, मेधा से स्मरण का, तितिक्षा से क्षेम का, ह्री से प्रश्रय-विनय का और सभी गुणों को उत्पन्न करने वाली मूर्ति से नर-नारायण का जन्म हुआ। ध्यातव्य है कि धर्म के अनुपालन से ही उन से उत्पन्न शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मोद, स्मय, उद्योग, दर्प, अर्थ, स्मरण, क्षेम, विनय और नर-नारायण समाज को सुख-शान्ति देते हैं। यदि कारणरूप धर्म ही नहीं रहेंगे तो कार्यरूप सुख-शान्ति, योगक्षेम कैसे हो सकते हैं ?

धर्म के इन रूपों को जाने विना भगवान् श्रीराम के धर्म-विग्रह को नहीं जाना जा सकता। व्यक्ति की धार्मिकता उसके सद्विचार, सद्व्याहार (सद्वचन) और सद्व्यवहार से ही जानी जाती है। अमुक व्यक्ति धर्मात्मा हैं, यह उनके मानसिक विचार, विचारानुकूल वचन और वचनानुरूप व्यवहार से निश्चय करते हैं। निष्कर्षतः सत्संकल्प, सत्यवचन, सत्कर्म आदि धर्म हैं, जो उपर्युक्त धर्म के लक्षणों में निर्दिष्ट हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के समस्त ऐहलौकिक जीवन में सभी व्यवहार धर्मानुकूल हैं और धर्म-लक्षणों के अनुरूप हैं, जो निम्नलिखित प्रसङ्गों से प्रमाणित हैं :-

१. धृति-

प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल स्थिति जैसी चित्त की एकरूपता को धृति – धैर्य कहते हैं। यौवराज्याभिषेक के शुभ-सुखद समाचार सुनकर और चौदह वर्ष वनवास के दुःखद आदेश को पाकर भी श्रीराम की समान मनःस्थिति उनके अलौकिक धैर्य को प्रमाणित करती है[1]।

न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्।
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्त-विक्रिया।।

वा०रा० अयोध्याकाण्ड १९/३३।

२. क्षमा-

सामर्थ्य रहते हुए भी अपकारी का अपकार न कर दया करना क्षमा है। श्रीराम अद्वितीय क्षमाशील हैं। विभीषण उनकी शरण में आते हैं। सुग्रीव, अङ्गद

---

१. प्रसन्नतां या न गताऽभिषेकतस्तथा न मम्लौ वनवास-दुःखतः।
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु तन्मञ्जुलमङ्गलप्रदा।।

आदि सभी उसे रावण के अनुज होने के नाते शत्रु मानकर मृत्युदण्ड देने की सलाह देते हैं। परन्तु श्रीराम कहते हैं :-

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम।।
~वा० रा० युद्धकाण्ड १८/३३।

यह क्षमाशीलता की पराकाष्ठा है।

३. दम-

विषयों का संसर्ग होने पर भी मन को निर्विकार रखना दम है-

निरोधो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते।

महर्षि वाल्मीकि ने श्रीराम को शतशः अरिन्दम कहा है। वे बाह्य और आभ्यन्तर काम, क्रोधादि अरियों के भी निग्रह करने वाले हैं।

४. अस्तेय-

मन, वचन और शरीर से पर द्रव्य को नहीं चुराना अस्तेय है। प्रजारञ्जन के लिए सब कुछ[1] न्योछावर करने वाले श्रीराम का जीवन ही त्यागमय है। उसमें स्तेय का स्थान कहाँ है।

५. शौच-

शारीरिक शुद्धता और मानसिक पवित्रता-शौच है। श्रीराम का विग्रह और मन परम पावन है। उनके दर्शन मात्र से जीवन पवित्र होता है। इनकी पवित्रता अवर्णनीय है।

६. इन्द्रिय-निग्रह-

लौकिक विषय-भोग से हटाकर शास्त्र सम्मत विषयों में ही इन्द्रियों को केन्द्रित करना इन्द्रिय-निग्रह है। श्रीराम परम जितेन्द्रिय के रूप में विश्रुत हैं।

---

१. स्नेहं दयां च सौख्यंञ्च यदिवा जानकीमपि।
आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा।। उत्तररामचरित।

७. धी –

सात्त्विक तथा आत्म-विषयक बुद्धि यहाँ धी शब्द से विवक्षित है। श्रीराम धीमान् स्थितप्रज्ञ हैं।

८. विद्या –

ब्रह्मविद्या – विद्या है। श्रीराम की तत्त्वज्ञता के सम्बन्ध में महर्षि लिखते हैं-

वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञः धनुर्वेदे प्रतिष्ठितः।
सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान्।।
–वा०रा० बालकाण्ड १/१५।

९. सत्य –

यथार्थ कथन सत्य है। इसका अनुपालन सत्य-व्रत है। श्रीराम सत्यव्रती हैं। 'रामो द्विर्नाभिभाषते[1]' यह लोक प्रसिद्ध है। सत्य के अनुपालन में वन जाते हुए श्रीराम को लोग अनेक तर्क-वितर्कों से रोकना चाहते हैं। इस पर वे कहते हैं –

"लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद् वा हिमवान् वा हिमं त्यजेत्।
अतीयात् सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः[2]।।"

लक्ष्मी चन्द्र को, हिमालय हिम को, महासागर अपनी मर्यादा को भले ही छोड़ दें, मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ सकता। इतना ही नहीं, श्रीराम दूसरों से भी प्रतिज्ञा का अनुपालन इसी दृढ़ता से करवाना चाहते हैं। सुग्रीव राज-सुख-भोग में लिप्त होकर अपनी प्रतिज्ञा को भूल जाता है। इस पर श्रीराम लक्ष्मण द्वारा उसे सचेत करते हैं –

"न स संकुचितः पन्था येन वाली हतो गतः।
समये तिष्ठ सुग्रीव मा बालिपथमन्वगाः[3]।।"

---

१. वा० रा० अयोध्याकाण्ड १८/३०।
२. वहीं अयोध्याकाण्ड ११२/१८।
३. वहीं किष्किन्धाकाण्ड ३४/१८।

वह यममार्ग अभी संकुचित नहीं हुआ है जिससे वाली गया था। सुग्रीव अपने सत्यवचन का अनुपालन करो। वाली के मार्ग का अनुगमन मत करो। सुग्रीव सचेत हो जाते हैं।

१०.अक्रोध –

क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध का न होना अक्रोध है। श्रीराम का क्रोध ऐसा नहीं था। परिस्थिति विशेष में उन्हें क्रोध करना पड़ता था।

यज्ञ-विध्वंसिनी राक्षसी ताड़का पत्थरों से आघात कर रही थी। स्त्री जानकर उसे मारने का उत्साह श्रीराम को नहीं हो रहा था। इस पर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं –

"अलं ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी।
यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया।।
वध्यतां तावदेवैषा पुरा सन्ध्या प्रवर्तते[१]।।"

महर्षि के आदेश पर वे उसका वध करते हैं।

धर्म के धृति, क्षमा आदि सभी रूप पुरुष पुंगव श्रीराघवेन्द्र की शोभा बढ़ा रहे थे। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं –

"आनृशंस्यमनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः।
राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्।।"
– वा० रा० अयोध्याकाण्ड ३३/१२।

श्रीराम का धर्म-विग्रह समस्त विशिष्ट गुणों का, समस्त ऐश्वर्यों का तथा सदाचारों का आश्रय है[२]। यही कारण है कि वन जाते हुए श्रीराम को देखकर प्रजा जन उद्घोष करते हैं –

"नहि तद् भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः।
तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति।।"
– वा० रा० अयोध्याकाड ३७/२६।

---

१. वहीं बालकाण्ड २६/२१-२२।
२. द्रष्टव्य वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड प्रथम सर्ग, अयोध्याकाण्ड द्वितीय सर्ग।

यह सब जानते हुए ही मारीच ने रावण से कहा है :-

"रामो विग्रहवान् धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः।
राजा सर्वस्य लोकस्य देवानामिव वासवः।।"
—वा० रा० अरण्यकाण्ड ३७/१३।

मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म-विग्रह श्रीराम का राज्य भी धर्मराज्य – आदर्श राज्य था। आधि-व्याधि-विनिर्मुक्त समृद्ध प्रजाओं में सर्वत्र केवल श्रीराम की ही चर्चा होती थी -

रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कथाः।
रामभूतं जगदभूत् रामे राज्यं प्रशासति।।
वा० रा० युद्धकाण्ड १२८/१०२।

वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। इतिशम्।

कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्

ईश्वरीय शक्ति को शब्द से स्पष्ट करना संभव नहीं है। आज के वैज्ञानिक अनुसन्धान से परमेश्वर का ऐश्वर्य इतना विशाल और व्यापक होता जा रहा है, जिससे वेद-पुराणोक्त उस शक्ति की अनिर्वचनीयता विशेषतः सिद्ध हो रही है।

वहीं ईश्वरीय शक्ति समय-समय पर विशेष प्रयोजन से भूलोक पर अनेक रूपों में प्रकट होती है। इन रूपों में कहीं तो उस शक्ति का अधिक प्रकाश दीखता है और कहीं कम। प्रकाश की मात्रा से उस शक्ति की अधिकता और अल्पता को नहीं मापा जा सकता है। अर्थात् ईश्वरीय शक्ति की अल्प प्रकटता उस शक्ति की अल्पता के कारण नहीं हुई है, अपि तु प्रयोजन के अनुसार वह अल्प रूप दीखता है। जैसे वैद्युत शक्ति को प्रकाश की आवश्यकता के अनुरूप छोटे-बड़े पावर के वल्बों से प्रकाशित करते हैं और वोल्टेज को आवश्यकतानुसार कम-बेसी करते हैं, वैसे ही भगवान् प्रयोजन के अनुरूप अपनी शक्ति को उस रूप में प्रकट करते हैं।

ईश्वर का अवतार होता है। अवतार का अर्थ है : परमात्मा का सगुण रूप में भूलोक पर भक्तों के लिए अवतरण/आविर्भाव/प्राकट्य, जिससे धर्म का संस्थापन और अधर्म का विनाश किया जाता है। इसमें जीवों के कर्म-फल-भोग जैसे कर्मबन्धन नहीं होता है। आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वरीय इच्छा पर निर्भर करता है।

यों तो ईश्वर की अनन्त कलाएँ हैं, फिर भी वेद-पुराणों में उनकी सोलह कलाएँ मुख्यतः कही गई हैं[1]। इनमें अन्नमय कोश रूप प्रथम कला उद्भिज में, अन्नमय कोश सहित प्राणमय कोश रूप द्वितीय कला स्वेदज में, इन दोनों के साथ मनोमय कोश रूप तृतीय कला अण्डज में, इन तीनों सहित विज्ञानमय कोश रूप चतुर्थ कला जरायुज के पशु-प्रभेदों में और इन चारों कलाओं के साथ-साथ आनन्दमय कोश रूप पञ्चम कला का विस्तार जरायुज मानव में होता है। मनुष्य अपनी साधना और तपस्या से धर्मरूप षष्ठकला, अभ्युदय/ऐश्वर्य रूप सप्तम कला

---

१. षोडश कलो वै पुरुषः। तैत्तिरीय ब्राह्मण ५।३।
षोडशानां कलानां प्रज्वलीत्। छान्दोग्योपनिषत्।
सृष्टवा युक्तं षोडशभिः कलाभिः .....।। गरूडपुराण, १५।५।।

और निःश्रेयस/परमानन्द रूप अष्टम कला तक का अपने में विस्तार कर सकता है[1]। किन्तु नवम से षोडश कलाओं का प्राकट्य केवल ईश्वरीय अवतारों में ही संभव है[2]। इनमें मत्स्य, कूर्मादि अवतारों में नवम, दशम आदि कलाओं का आंशिक विकास होता है, अतः अंशावतार, पूर्णावतार, पूर्णतमावतार आदि व्यवहार होता है। दाशरथि भगवान् श्रीराम पूर्णावतार माने जाते हैं और वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णतमावतार। अर्थात् इनमें सोलह कलाओं का प्राकट्य हुआ है। अतः वेद-पुराणादि प्रतिपादित ''षोडशकलः पुरुषः'' भगवान् श्री कृष्ण ही हैं।

''एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्[3]।''

अर्थात् परमपुरुष परमात्मा के मत्स्यादि अवतार तो आंशिक कलारूप अंशावतार है; किन्तु श्रीकृष्ण साक्षात् भगवत्स्वरूप परमपुरुष हैं।

जिससे इस समस्त ब्रह्माण्ड का उद्भव होता है, जिसमें यह अवस्थित है और जिसमें विलीन हो जाता है उस आश्रय रूप परब्रह्म परमात्मा को 'भगवान्' कहते हैं :-

''आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते।

स आश्रयः परब्रह्म भगवानिति शब्द्यते[4]।।''

यही भगवान् समग्र ऐश्वर्य, समस्त वीर्य, अखण्ड यश, अखिल समृद्धि, अनन्त ज्ञान और अपूर्व वैराग्य के स्वामी हैं[5]।

भगवान् वासुदेव श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम रूप हैं, इस विषय को ब्रह्म-संहिता में स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि परमात्मा रामादि रूपों में अवतीर्ण होकर

---

१. ममैवैका कला शक्तेरुद्भिजेषु विकासते।
स्वेदजेषु कलाद्वैतमण्डजेषु कलात्रयम्।।
चतस्रश्च कला भान्ति जरायुजगुणोऽखिले।
पञ्चकोश प्रपूर्णत्वान् मर्त्येषु प्रायशोऽमराः।।
आकलायञ्चकाराष्ट कला नूनं, चकासते।।

२. नवारभ्य कला यावत् षोडशं मे यथायथम्।
संविकास्यावतारेषु नाना केन्द्रोद्भवेषु च।।
कुत्रचिन्मे प्रपूर्यन्तेऽवतारे पूर्णसंज्ञके।।

३. श्रीमद्भागवत १।३।२८।

४. वहीं।

५. ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः।
ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीङ्गना।। हलायुधकोश।।

भूलोक में आवश्यकतानुसार अपनी नियत कलाओं को प्रकट करते हैं, किन्तु स्वयं साक्षात् भगवद्रूप से परमपुरुष श्रीकृष्ण-रूप में प्रकट होते हैं[1]। इसका प्रतिपादन महाभारत की भगवद्गीता में तथा उसके अन्य प्रसङ्गों में भी हुआ है।

गीता के दसवें अध्याय-विभूतियोग में, ग्यारहवें विश्वरूप-दर्शन-योग में, पन्द्रहवें पुरुषोत्तमयोग में विशेषतः तथा अन्य प्रसङ्गों में सामान्यतः वासुदेव श्रीकृष्ण का भगवत् स्वरूप सुस्पष्ट है। महाभारत के अनुशासन पर्व (विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र) में महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने बतलाया है कि चराचर समस्त ब्रह्माण्ड के कर्त्ता-धर्त्ता भगवान् वासुदेव श्रीकृष्ण हैं[2]। महाभारत के उपसंहार में महर्षि ने कहा है कि भगवान् वासुदेव श्रीकृष्ण ही महाभारत एक सर्वोपरि आराध्य कीर्तनीय परम पुरुष हैं, क्योंकि महर्षियों ने उनका ही सत्य, ऋत, पवित्र, पुण्य, शाश्वत, सनातन परब्रह्म रूप में वर्णन किया है[3]।

महर्षि वाल्मीकि ने भी श्रीराम को उनके अपने स्वरूप का परिचय देते हुए कहा है –

"सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः[4]।"

अतः श्रीमद्भागवत का यह कथन सर्वथा तात्त्विक है कि–

"एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्।।"

उपर्युक्त सप्रमाण विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमैश्वर्य सम्पूर्णतमावतार श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं। गीता के अध्येता इसको भली भाँति समझते हैं कि श्रीकृष्ण ने भगवत्गीता में जहाँ कहीं भगवान् के सम्बन्ध में उल्लेख किया है वहाँ भगवान् के स्थान पर अहम् (मैं) का प्रयोग किया है। इतने पर भी कुछ संशयालुओं को सन्देह होता है कि यदि श्रीकृष्ण भगवान् हैं

---

१. रामादि-मूर्तिषु कला – नियमेन तिष्ठन्
नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु।
कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो-
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।। ब्रह्म-संहिता-११।।

२. द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा ......
जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्।।१३६-३७।।

३. भगवान् वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः।
स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च।।
शाश्वतं ब्रह्मपरमं ध्रुवं ज्योतिः सनातनम्।
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः।। महाभारत उपसंहार।।

४. वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड, ११७/२७।।

तो मानवोचित व्यवहार कैसे या क्यों करते हैं। आधिभौतिक विषयों के परिज्ञान में तर्क सहायक होता है, किन्तु जो आध्यात्मिक या पारमार्थिक विषय हैं उसमें तर्क सहायक नहीं बनता[१]। उसका ज्ञान तो केवल आप्त-वचन से ही हो सकता है। यदि श्रीकृष्ण मानव रहते तो उनके द्वारा विश्वरूप दर्शन कराना संभव नहीं था। अतः श्रीकृष्ण के भगवत्त्व में सन्देह करना संशयात्मा के लिए विनाश का कारण होता है[२]।

अर्जुन को जब श्रीकृष्ण का भगवत्त्व समझ में आ गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा –

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्।
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्।।
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा।
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे।।[३]

आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आप को सब ऋषिगण सनातन दिव्यपुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, ऋषि असित, देवल तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयम् आप भी मेरे प्रति कहते हैं।

रही बात उनके द्वारा मानवोचित कर्म करने की। इस का भी उत्तर भगवान् श्रीकृष्ण ने स्वयं दिया है :-

नमे प्रार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि।
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः[४]।।

अर्थात् मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही निरत रहता हूँ, क्योंकि

१. तर्काप्रतिष्ठानात्। नैषा गतिः तर्केणापनीया।
२. संशयात्मा विनश्यति। गीता ४/४०।
३. गीता १०/१२-१३।
४. वही ३/२२-२३।

यदि कदाचित् मैं सावधान होकर कर्मों को न करूँ तो बड़ी हानि हो जाय; क्योंकि मनुष्य मात्र सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्थात् मैं कर्म न करूं तो समाज अकर्मण्य हो जायगा, जिससे सब कुछ नष्ट हो जायगा।

अर्जुन को ज्यों ही श्रीकृष्ण के परमात्मत्व का परिज्ञान हो गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा :

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव।।

भगवन ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैं ने स्मृति प्राप्त कर ली है, अब में संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।

इस तरह यदि हम भगवान् श्रीकृष्ण के निम्नलिखित दो चार भी आदेशों का पालन करें तो जीवन की सारी समस्याऐं समाहित हो जायँ :-

(१) मामनुस्मर युध्य च – मेरा स्मरण करो और निष्ठा से कर्तव्य कर्म करो।

(२) नियतं कुरु कर्म – अपना नियत कर्म करते रहो।

(३) अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्।

क्षणभंगुर, सुखरहित इस मनुष्य शरीर को प्राप्तकर निरन्तर मेरा भजन करो।

(४) मामेकं शरणं व्रज – मेरी शरण में आ जाओ, आदि।

भगवान् श्रीकृष्ण के इन आदेशों का अनुपालन करने से मानव अपने जीवन में सभी पुरुषार्थों को सरलता से प्राप्त कर सकता है।

इतिशम्।

श्रीमद्भगवद्गीता के ज्ञान और विज्ञान : एक चिन्तन

भगवद्गीता को ब्रह्मविद्या, योगशास्त्र तथा समस्त उपनिषदों का सारतत्त्व माना गया है। अतः इसके ज्ञाता के सम्बन्ध में एक प्रसिद्ध उक्ति है –

"कश्चिज्जानाति वै कृष्णः कश्चिज्जानाति फाल्गुनः।
व्यासो वा व्यास-पुत्रो वा याज्ञवल्क्योऽथ मैथिलः।।"

फिर भी शंकर, रामानुज आदि आचार्यों ने, सन्त-महात्माओं ने, शतशः मनीषियों ने गीता की विविध व्याख्याएँ की हैं, जिनमें गीता की गुत्थियों को सुलझाने का महनीय प्रयास किया गया है। गीता-व्याख्या की ये अजस्र धाराएँ आज भी देश-विदेशों में निरन्तर बह रही हैं। 'गीता-सन्दर्भिका' इसी परम्परा की एक स्तुत्य कमनीय शृङ्खला है।

गीता में ज्ञान की बड़ी महिमा बतलाई गई है –

"नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते[१]।।"

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और दूसरा कुछ है ही नहीं; क्योंकि ज्ञान-नौका से ही पाप-सागर का सन्तरण हो सकता है[२]। जिस प्रकार प्रदीप्त अग्नि इन्धन को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि समस्त कर्मों को भस्म कर देता है, जिससे मानव का मोक्ष-मार्ग प्रशस्त हो जाता है[३]।

अतः जिज्ञासा होती है कि उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, जो निःश्रेयस का असाधारण कारण है।

गीता में स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने चार स्थलों में ज्ञान और विज्ञान का साथ-साथ प्रयोग किया है –

१. तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान-विज्ञान-नाशनम्[४]।।

---

१. गीता ४, ३८।

२. सर्वं ज्ञान-प्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। गीता ४, ३६।

३. यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन।
ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा।। वही ४, ३७।।

४. वही ३।४१।

यहाँ इन्द्रिय-निग्रहपूर्वक पाप-परित्याग करने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि पाप ज्ञान और विज्ञान दोनों का विनाशक[1] है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है आत्म-परमात्म विषयक यथार्थ ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का विशेष रूप से अनुभव। यहाँ ज्ञान का "सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म[2]" तथा विज्ञान का "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" यह अर्थ नहीं किया जा सकता; क्योंकि पाप द्वारा ब्रह्म रूप ज्ञान का और आनन्द रूप विज्ञान का विनाश संभव नहीं है।

२. ज्ञान-विज्ञान-तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः[3]।।

यहाँ ज्ञान का अर्थ शास्त्रोक्त पदार्थों का परिज्ञान और विज्ञान का अर्थ है शास्त्र से ज्ञात सद्विषयों का उसी रूप में अनुभव। इस प्रकार के ज्ञान और विज्ञान से जिसका अन्तःकरण तृप्त हो गया है, उसी विकार रहित, जितेन्द्रिय, समदर्शी योगी को युक्त अर्थात् भगवत्प्राप्त पुरुष कहते हैं।

३. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः।
यज् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते[4]।।

यहाँ ज्ञान का अर्थ है परमात्म-विषयक तत्त्वज्ञान और विज्ञान का अर्थ है उसका यथार्थ अनुभव। परमात्म-विषयक तत्त्वज्ञान और उसका यथार्थ अनुभव हो जाने पर कुछ भी ज्ञातव्य शेष नहीं रहता है।

४. इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्[5]।।

यहाँ "वासुदेवः सर्वमिति[6]" "आत्मैवेदं सर्वम्" इत्यादि रूप ज्ञान ही गुह्यतम सम्यक् ज्ञान है और इस प्रकार का यथार्थ अनुभव विज्ञान है। इस ज्ञान-विज्ञान के द्वारा ही मानव संसार-बन्धन से सर्वथा विमुक्त होता है।

---

१. विनाशक का अर्थ है अविरत ढकने वाला।
२. तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मानन्द वल्ली, प्रथम अनुवाक।
३. गीता ६।८।
४. वहीं ७।२।
५. गीता ६।१।
६. वहीं ७।१९।

गीता के ज्ञान-विज्ञान योगात्मक सप्तम अध्याय में तथा राजविद्या राजगुह्य योगात्मक नवम अध्याय में भगवान् ने उपर्युक्त स्थलों में ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप प्रतिपादन करने की घोषणा की है। इसमें गीता के तेरहवें अध्याय में ज्ञान का स्वरूप बतलाते हुए उन्होंने कहा है–

अध्यात्म-ज्ञान-नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्।

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा[१]।।

अर्थात् आत्म-विवेक ज्ञान ही अध्यात्म ज्ञान है। केवल उसी अध्यात्म-ज्ञान में निष्ठा को 'ज्ञान' कहते हैं तथा 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' रूप जो तत्त्वज्ञान है उसके प्रयोजन रूप मोक्ष का दर्शन अर्थात् आलोचन ही 'ज्ञान' है। इससे भिन्न ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तत्त्वज्ञान के मोक्षफल का जब आलोचन होता है तब तत्त्वज्ञान के साधन अमानित्व, अदम्भित्व आदि में प्रवृत्ति होती है। इसी प्रसङ्ग में तत्त्वज्ञान के साधनीभूत अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षान्ति, आर्जव, आचार्योपासना, शौच, स्थैर्य, आत्म-निग्रह, इन्द्रियार्थ-वैराग्य, अनहंकार, जन्म-मृत्यु, जरा-रोग आदि में दुःख और दोषों का बार-बार देखना, पुत्र-स्त्री-गृह-धन आदि में आसक्ति और ममता का अभाव, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हमेशा चित्त का सम रहना, परमेश्वर में अनन्ययोग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति, एकान्त तथा शुद्ध देश में रहने का स्वभाव, विषयी मनुष्यों के समुदाय में प्रेम नहीं होना आदि को भी 'ज्ञान' कहा गया है[२]।

गीता में जो अर्थ ज्ञान शब्द से बतलाया गया है वही अर्थ श्रीमद्भागवत महापुराण में भी कहा गया है–

"तद्विजानीहि यज्ज्ञानमात्मतत्त्वनिदर्शनम्[३]।"

अर्थात् आत्मतत्त्व-विषयक ज्ञान को ही वस्तुतः ज्ञान समझना चाहिए। गीता के 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्' को स्पष्ट करते हुए एक प्रसङ्ग में वहाँ बतलाया गया है-

ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम्।

यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय-ग्रन्थिभेदनम्[४]।।

---

१. वही १३।११।

२. वही १३।७-१०।

३. श्रीमद्भागवत् २।५।१।

४. वही ३।२६।२।

अज्ञान को दूर करने वाला यह आत्मज्ञान अन्तिम पुरुषार्थ मोक्ष का कारण होता है।

योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में जैसे ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट बतलाया है, वैसे विज्ञान का स्वरूप नहीं बतलाया, अतः गीता का विज्ञान क्या है – यह जिज्ञासा होती है।

शास्त्रकारों ने कहा है 'व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम्' अर्थात् व्याख्यान से विशेष अर्थ का बोध होता है। यदि विषय का प्रतिपादन स्पष्ट शब्दों द्वारा नहीं रहता है तो व्याख्यान ही आधार बनता है। इस तरह गीतोक्त विज्ञान का व्याख्यान से विशेष परिचय प्राप्त होता है –

'ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः'।

तथा ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, ज्ञानं विज्ञानसहितम् इत्यादि स्थलों में आचार्यों ने ज्ञान का अर्थ किया है –

आत्म-परमात्म विषयक ज्ञान, अव्यक्त स्वरूप का ज्ञान, शास्त्रोक्त पदार्थों का परिज्ञान, आचार्योपदेश द्वारा ज्ञान, पुरुषोत्तमतत्त्व का ज्ञान आदि और विज्ञान का अर्थ किया है-

विविध सृष्टिज्ञान, व्यक्त स्वरूप का ज्ञान, तत्त्वतः ज्ञात पदार्थ का स्वानुभव से प्राप्त ज्ञान, अपरोक्षानुभवात्मक ज्ञान, मनन-निदिध्यासन द्वारा भ्रमनिरासपूर्वक यथावस्थित आत्मविषयक अनुभव। भागवत में प्राकृत द्रव्यों के विकासात्मक ज्ञान को विज्ञान कहा है[1]।

सारांश यह कि अव्यक्त परमात्म तत्त्व के ज्ञान के लिए व्यक्त सृष्टितत्त्व का विज्ञान आवश्यक है। इसीलिए भगवान् ने सविज्ञान ज्ञान का प्रतिपादन किया है। तात्पर्य यह है कि क्षर, अक्षर से भी उत्तम 'पुरुषोत्तम[2]' का जो ज्ञान है वही परमार्थतः ज्ञान है और क्षर प्राकृत पदार्थों का ज्ञान विज्ञान है। पुरुषोत्तम के 'समग्र[3]' रूप को जानने के लिए ज्ञान, विज्ञान दोनों का परिज्ञान आवश्यक है, अतः विज्ञान सहित ज्ञान का निरूपण गीता में किया गया है। अत एव

---

१. द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामनुग्रहः। वही ३।२६।२६।

२. यस्मात् क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः।। गीता १५।१८।

३. असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु।। वही ७।१।

इस प्रसङ्ग में विज्ञान के साधनीभूत जल, अनल आदि आठ प्रकृतियों का निरूपण[1] किया गया है।

मुण्डकोपनिषद् में इसी विषय का प्रकारान्तर से प्रतिपादन हुआ है। महाशाल शौनक ने महर्षि अङ्गिरा से पूछा, "भगवन् ! किस विषय के जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है ?" महर्षि अङ्गिरा बोले, "ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि दो विद्याएँ जानने योग्य हैं – परा और अपरा। इनमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द तथा ज्योतिष को 'अपरा' विद्या कहते हैं तथा जिस विद्या से अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है उसे 'परा' विद्या कहते हैं[2]।

यहाँ की परा विद्या ही गीता का पूर्वोक्त ज्ञान है और अपरा विद्या ही गीता का विज्ञान है। अपरा रूप विज्ञान से क्षर का और परा रूप ज्ञान से अक्षर का सम्यक् ज्ञान होता है।

कूर्म पुराण में इसे स्पष्ट करते हुए महर्षि व्यास ने कहा है –

"यया स देवो भगवान् विद्यया वेद्यते परः।
साक्षाद्देवो महादेवस्तज् ज्ञानमिति कीर्तितम्।।
चतुर्दशानां विद्यानां धारणं हि यथार्थतः।
विज्ञानमिति तद् विद्यात् येन धर्मो विवर्धते[3]।।

अर्थात् जिस विद्या से साक्षात् भगवान् परमेश्वर का ज्ञान होता है उसे ज्ञान कहते हैं और चौदह विद्याओं का यथार्थ मनन विज्ञान है। इससे स्पष्ट है कि परा निःश्रेयस का और अपरा धर्माभ्युदय का साधन है।

इसी रहस्य का उद्घाटन श्वेताश्वतरोपनिषद् में –

"द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्येनिहिते यत्र गूढे।
क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः[4]।।"

'क्षरन्तु अविद्या' 'अमृतं तु विद्या' इन शब्दों से किया गया है।

---

१. वही ७।४-६।
२. मुण्डकोपनिषद् १।३।४, ५।
३. कूर्मपुराण उ० ख० १५३६
४. श्वेताश्व० ५।१।

ऐसा ही ईशावास्योपनिषद् में कहा गया है कि सम्यग् ज्ञान का सर्वोत्तम फल विद्या से और सत्कर्म का उत्तम फल अविद्या से प्राप्त होता है, अतः विद्या से अमृतत्त्व प्राप्ति के लिए और अविद्या से मृत्यु-सन्तरण के लिए विद्या, अविद्या अर्थात् ज्ञान, विज्ञान दोनों का परिज्ञान आवश्यक है–

"विद्यां चा विद्यां च यस्तद् वेदोभयं सह।

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते[१]।।"

तैत्तिरीयोपनिषद् में "विज्ञानं यज्ञं तनुते। कर्माणि तनुतेऽपि च। विज्ञानं देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते[२]" इत्यादि के द्वारा कहा गया है कि विज्ञान ही यज्ञ अर्थात् शुभकर्मरूप पुण्य का विस्तार करता है। विज्ञान ही लौकिक कर्मों का विस्तार करता है। विज्ञान के द्वारा ही जीव सभी पापों का नाशकर अभीष्ट फल को प्राप्त करता है।

योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता (७।२) में जो विज्ञान सहित ज्ञान को जान्ने की बात कही है और उसके बाद ही भूमि, जल, अनल आदि आठ प्राकृतिक वस्तुओं का उल्लेख किया है इसमें एक और रहस्य छिपा है जिसका उद्घाटन मुण्डकोपनिषद् में निम्नलिखित शब्दों से किया गया है–

यद् अर्चिमद् यद् अणुभ्यः अणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च।

तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदु वाङ्मनः। तदेतत् सत्यं तदमृतं तद् बोद्धव्यं सोम्य विद्धि[३]।

महर्षि अङ्गिरा ने प्रिय शिष्य शौनक से कहा है कि जो तेजोमय है और परमाणु से भी सूक्ष्म है, जिसमें भूलोक आदि समस्त लोक और उन लोकों में रहने वाले समस्त जीव समाये हुए हैं–

वही यह अक्षर ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी और मन है, वही यह सत्य है, वही अमृत है, उसी को लक्ष्य बनाकर अनुसन्धान करना चाहिए। यहाँ लोक और लोकी द्वारा जिस जड़ और चेतन का रूप दिखलाया गया है, उसका कारण अर्चिमत्-तेजोमय-सूक्ष्मतम तत्त्व है। इन्हीं अर्चिमत्, विद्युत्कणों को आधुनिक

---

१. ईशावास्य० ११।

२. तैत्तिरीय० पञ्चम अनुवाक।

३. मुण्डक० २।२।

वैज्ञानिक शब्दावली में इलेक्ट्रान और प्रोटोन कहते हैं और ये ही सृष्टि के आदि मूल कारण हैं। इनके ही संयोग से क्रमशः सृष्टि होती है। यहाँ से लेकर क्षर पर्यन्त का ज्ञान ही विज्ञान है और उससे ऊपर अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान 'ज्ञान' है। दोनों का ज्ञान ही पूर्णज्ञान है। इसलिए विज्ञान सहित ज्ञान से ही 'समग्र' को समझा जा सकता है।

जड़ पदार्थ के मूल में भी चेतन तत्त्व विद्यमान है। इस वैज्ञानिक रहस्य को महर्षि अङ्गिरा ने यहाँ समझाया है।

कूर्म, भागवत आदि महापुराणों में ज्ञान और विज्ञान के इन्हीं अर्थों में प्रयोग मिलते हैं। यही अर्थ प्रकारान्तर से 'अमरकोष' में ''मोक्षे धीर्ज्ञानमन्यत्र विज्ञानं शिल्पशास्त्रयोः'' यहाँ पर बतलाया गया है।

निष्कर्ष यह है कि गीता में भगवत्पुरुषोत्तम विषयक ज्ञान 'ज्ञान' है और प्रकृत्यात्मक विशिष्ट ज्ञान है 'विज्ञान'। दोनों के पूर्ण ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है।

इतिशम्।

ज्योतिर्लिङ्ग भगवान् वैद्यनाथ और उनका धाम

शिव महापुराण में द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग भगवान् शङ्कर के बारह अवतार माने गये हैं, जिनके दर्शन, स्पर्शन नमन, पूजन से सभी कष्टों का निवारण और मनोभिलषित फलों की पूर्ति होती है –

अवताराञ्छृणु विभोर्द्वादश-प्रतिमान् पुरान्।
ज्योतिर्लिङ्गस्वरूपान् यै नानोतिकारकान्[1] मुने।।

इनमें-

केदारो हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करः।
वाराणस्यां च विश्वेशस्त्र्यम्बको गौतमीतटे।।
सौराष्ट्रे सोमनाथश्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः।।
उज्ञयिन्यां महाकाल ओंकारेचामरेश्वरः।
वैद्यनाथश्चिताभूमौ नागेशो दारुकावने।।
सेतुबन्धे च रामेशो घुश्मेशश्च शिवालये।
अवतार-द्वादशकमेतच्छम्भोः परात्मनः।
सर्वानन्दकरं पुंसां दर्शनात् स्पर्शनान्मुने।।[2]

वैद्यनाथ के रूप में शङ्कर का यह नवम ज्योतिर्लिङ्गावतार चिताभूमि में माना गया है। इन्होंने लङ्केश्वर रावण के कल्याण हेतु नाना प्रकार की लीलायें की और रावणेश्वर वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिवभक्त रावण प्रतिदिन कैलाश जाकर शिव की आराधना करता था। उसने शिव को ही लङ्का चलने का हठ किया। आशुतोष ने उसे एक शिवलिङ्ग देकर कहा कि उस लिङ्ग की आराधना से उसके सभी मनोरथ पूरे होंगे, शर्त यह थी कि कैलास और लङ्का के बीच मार्ग में वह उस लिङ्ग को कहीं भी भूमि पर नहीं रखेगा। रावण प्रसन्न होकर उस लिङ्ग के साथ लङ्का जा रहा था। चिताभूमि पहुँचते ही शङ्कर की लीला से वह चिता भूमि पर लिङ्ग को रखने के लिए बाध्य हो गया। आवश्यक क्रिया

१. सभी प्रकार से अति-रक्षा करने वाले। शिवमहापुराण, शतरुद्रसंहिता, ८,१।
२. वही ८, २-५।

से निवृत्त होने पर उसने लिङ्ग को उठाने का प्रयास किया तो शिवलिङ्ग टस से मस नहीं हुआ। क्रुद्ध होकर रावण ने अंगूठे से लिङ्ग को दबाया। जनश्रुति है कि वही दबाव है जो आज भी वैद्यनाथ शिवलिङ्ग पर प्रत्यक्ष होता है। उसी चिताभूमि पर शङ्कर अवस्थित होकर वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए।

ज्योतिर्लिङ्ग भगवान् वैद्यनाथ कामनालिङ्ग है। जो श्रद्धाभक्ति पूर्वक इनकी आराधना करते हैं उन्हें इस लोक में समस्त ऐश्वर्य और परलोक में परम पद प्राप्त होते हैं। भक्तों को उनके माहात्म्य और अनुशासन के श्रवण-मनन से भी मुक्ति और भुक्ति मिलती है[१]।

चिताभूमि के नाम से प्रसिद्ध यही स्थान[२], जहाँ आज ज्योतिर्लिङ्ग भगवान् वैद्यनाथ विराजमान हैं, झारखण्ड धाम के नाम से भी विख्यात है। महालिङ्गेश्वर तन्त्र में झारखण्ड के साथ वैद्यनाथ का उल्लेख किया गया है–

झारखण्डे वैद्यनाथो वक्रेश्वरस्तथैव च।
वीरभूमौ सिद्धिनाथो राढे च तारकेश्वरः[३]।।

इस स्थान को हरिद्रानगर या हार्दपीठ भी कहा गया है, जहाँ महेश्वर वैद्यनाथ विद्यमान हैं और उनके प्रिय स्वर्णवृक्ष के समान अक्षय बिल्ववृक्ष प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं –

हरिद्रानगरे यत्र वैद्यनाथो महेश्वरः।
तत्राक्षयो बिल्ववृक्षः स्वर्णवृक्षउदाहृतः[४]।।

शक्तिसंगम तन्त्र के सप्तम पटल में अङ्ग देश के परिचय-प्रसङ्ग में स्पष्ट उल्लेख है –

वैद्यनाथं समारभ्य भुवनेशान्तगं शिवे।
तावदङ्गाभिधो देशो यात्रायां नहि दुष्यति[५]।।

---

१. वही।
२. बिहार के देवघर में जसीडीह स्टेशन के पास वैद्यनाथ धाम से प्रसिद्ध।
३. द्रष्टव्य शब्द कल्पद्रुम पृष्ठ ५१६।
४. द्रष्टव्य शब्द कल्पद्रुम पृष्ठ ५१६।
५. द्रष्टव्य शब्द कल्पद्रुम पृष्ठ ५१६।

इतना ही नहीं –

पूर्वसागरगामिन्याः गङ्गाया दक्षिणे तटे।
हरीतिकीवने रम्ये दुःसञ्चारे भयावहे।।

अद्यापि विद्यते तन्वि वैद्यनाथो महेश्वरः।[१]

पूरयन् सकलान् कामान् सदा चिन्तामणिर्यथा।।

अर्थात् बङ्गसागर को जाती हुई भागीरथी गङ्गा के दक्षिण तट भाग पर (तत्कालीन) दुर्गम हरीतिकी के रमणीय वन में विराजमान शंकर वैद्यनाथ भक्तों की सकल कामनाओं को चिन्तामणि के समान पूर्ण करते हैं।

इन वचनों से प्रमाणित होता है कि इसी चिताभूमि में निवास करने वाले कामनालिङ्ग भगवान् ज्योतिर्लिङ्ग वैद्यनाथ हैं। इसी स्थान-विशेष में ज्योतिर्लिङ्ग को सुस्थिर हो जाने का रहस्य भी है। इसी स्थान पर, माना जाता है कि सती देवी का हृदय गिरा था। अतः यह हृद्य-पीठ या हार्दपीठ के नाम से प्रसिद्ध है। शंकर के लिए इससे अधिक प्रिय स्थान कैलास-लङ्का-मार्ग में और दूसरा कौन हो सकता था। तन्त्र चूड़ामणि के पीठ-निर्णय प्रसङ्ग में इस स्थान का हार्द्द-पीठ रूप में उल्लेख हुआ है –

हार्द्दपीठं वैद्यनाथे वैद्यनाथस्तु भैरवः।

अत एव रुद्रयामल में इनकी स्तुति की गयी है –

हरिद्रापीठसंस्थाय रावणेशाय ते नमः।

इसी प्रकार पद्मपुराण के पाताल खण्ड में हार्द्दपीठ स्थित रावणेश्वर वैद्यनाथ की स्तुति में कहा गया है –

हार्द्दाख्य-पीठ-मध्ये तु रावणेश्वरमुत्तमम्।
वैद्यनाथं जगन्नाथं सर्वकामार्थ-सिद्धये।।

अतः सिद्ध होता है कि हरिद्रापीठ या हार्द्द-पीठ चिता भूमि से अभिन्न है और यह स्थान बिहार के देवघर का वैद्यनाथ धाम ही है।

---

१. पद्मपुराण, पातालखण्ड।

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग के उल्लेख में "परल्यां वैद्यनाथञ्च"[1] ऐसा भी पाठ मिलता है। यह परली आन्ध्रप्रदेश के परली स्टेशन के पास है। यहाँ भी वैद्यनाथ का एक मन्दिर है। कुछ लोग इसी को भ्रम से ज्योतिर्लिङ्ग वैद्यनाथ मानते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्र में जहाँ स्थान-विशेष का स्पष्ट उल्लेख है, ज्योतिर्लिङ्ग वैद्यनाथ की स्तुति इस प्रकार की गयी है –

पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने
सदा वसन्तं गिरिजासमेतम्।
सुरासुराराधितपादपद्मं
श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि।।[2]

अर्थात् जो पूर्वोत्तर दिशा में चिताभूमि के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं, देव और असुर जिनके चरण-कमलों की आराधना करते हैं, उन वैद्यनाथ को प्रणाम करता हूँ।

यहाँ चिताभूमि में ही अवस्थित वैद्यनाथ को माना गया है, जो शिव महापुराण के उपर्युक्त वचन से मेल खाता है।

ज्योतिर्लिङ्ग भगवान् वैद्यनाथ के इसी प्रसिद्ध देवघर के वैद्यनाथधाम में सम्पूर्ण भारत से लाखों की संख्या में कमरिया प्रतिवर्ष श्रावण में सुलतानगञ्ज से गङ्गाजल लाकर ज्योतिर्लिङ्ग पर चढ़ाकर जीवन सफल करते हैं। यहाँ वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है और कामनालिङ्ग की शरण में धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष के अभिलाषी भक्त देखे जाते हैं।

इस ज्योतिर्लिङ्ग वैद्यनाथ का रावण के साथ जो आराध्य-आराधक भाव सम्बन्ध पुराणों में वर्णित है वह आज भी 'रावणेश्वर-वैद्यनाथ' इससे स्पष्ट अभिव्यक्त होता है। अतः ज्योतिर्लिङ्ग वैद्यनाथ का वस्तुतः स्थान देवघर का यही वैद्यनाथ धाम है।

इतिशम्।

---

१. गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित 'स्तोत्ररत्नावली' पृष्ठ ४०।
२. वही।

वैदिक मन्त्रों में देवता का परिज्ञान

वैदिक ऋषियों ने देवताओं के महाभाग्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। महाभाग्यशाली होने के कारण ही उन्होंने एक देवता के अनेक रूपों में प्रत्यक्ष अनुभव कर उनके रूपानुरूप विविध कार्य-कलापों का वर्णन किया है।

(क) देवताओं का यह ऐश्वर्य ऋषियों को भली भाँति ज्ञात था, इसलिए [1]जिस कामना से जो ऋषि जिस मन्त्र में जिस देवता की स्तुति करते हैं, उस मन्त्र के वे ही देवता माने जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 'अमुक' देवता के प्रसाद से अमुक अर्थ का स्वामी बनूँगा इस बुद्धि के साथ जिस मन्त्र में जिस देवता की स्तुति की गई, उस मन्त्र के वे देवता हुए। यह स्तुति चार प्रकारों से की गयी है-१. नाम से, २. बन्धुओं से, ३. कर्म से, ४. रूप से अर्थात् जिन मन्त्रों में अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि के नामोल्लेखपूर्वक उनकी स्तुति की गयी है, उन मन्त्रों के अग्नि, इन्द्र आदि देवता हैं। जिन मन्त्रों में अग्नि, इन्द्र आदि के बन्धुओं के नाम लेकर स्तुति की गयी है, उन मन्त्रों के भी प्राधान्यतः अग्नि, इन्द्र आदि देवता होंगे। जिन मन्त्रों में अग्नि, इन्द्र आदि के क्रिया-कलापों की वर्णनात्मक स्तुति की गयी है, उन मन्त्रों के भी वे ही अग्न्यादि देवता होंगे। इस प्रकार नाम, बन्धु, कर्म और रूप – इनमें किसी प्रकार से जिस मन्त्र में जिनकी स्तुति की गयी, उस मन्त्र के वे देवता हुए।[2]

(ख) १. उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि नाम, बन्धु, कर्म और रूप से जिस मन्त्र में जिस देवता का लक्षण प्रतीत होता है, उस मन्त्र का वही देवता होता है। परंतु जिस मन्त्र में नाम-रूपादि के वर्णन नहीं होने से देवता के स्वरूप का निर्देश नहीं होता, उस मन्त्र का देवता किसे माना जाय ? इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए महर्षि यास्क ने बतलाया है – "यद्देवतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्गं वा, तद्देवता भवति[3]।"

---

१. यत्काम ऋषिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन् स्तुतिं प्रयुङ्क्ते तद्देवतः स मन्त्रो भवति।। (निरुक्त-दैवतकाण्ड ७।१।१)।

२. तद् येऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा (नि० दै० ७।१।४)।

३. द्रष्टव्य नि० दै० ७।१।४।

अर्थात् जिस यज्ञ का जो देवता है, उस यज्ञ में विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवतालिङ्गक मन्त्रों का वही यज्ञीय देवता होगा। जैसे – अग्निहोम यज्ञ आग्नेय – अग्नि देवताक है, वहाँ (अग्निष्टोम यज्ञ में) विनियुक्त होने वाले अनादिष्ट देवताक मन्त्र आग्नेय होंगे। प्रकरण से वहाँ देवता का निर्णय किया जायगा[1]।

२. अथवा प्रातः सवन में विनियुक्त होनेवाले अनादिष्ट देवताक मन्त्र आदित्य, माध्यन्दिनसवन में विनियुक्त होने वाले ऐन्द्र तथा सायं सवन में विनियुक्त होने वाले मन्त्र आग्नेय देवताक होंगे।

(ग) उपर्युक्त विवेचन से यज्ञ या यज्ञाङ्ग (प्रातः, माध्यन्दिन तथा सायं सवनों) में विनियुक्त मन्त्रों का देवता परिज्ञात तो होता है, परन्तु यज्ञ से भिन्न स्थल में विनियुक्त अनादिष्ट देवताक मन्त्रों में देवताका परिज्ञान कैसे होगा[2]?

'अग्निरुक्तो हि प्रजापतिः'-इस सिद्धान्त के अनुसार वैसे मन्त्र प्राजापत्य[3] माने जाएँगे, अर्थात् उन मन्त्रों के देवता प्रजापति होंगे। यह याज्ञिकों का मत है।

(घ) उपर्युक्त याज्ञिक मत से भिन्न नैरुक्तों का सिद्धान्त है कि अनादिष्ट देवताक मन्त्र 'नाराशंस'[4] होते हैं। अर्थात् उन मन्त्रों के देवता नराशंस माने जाते हैं। वैदिक वाङ्मय में नाराशंस के अर्थ होते हैं – 'यज्ञ'[5] और अग्नि[6] –

'अग्निर्वै सर्वा देवताः', 'अत्र वै सर्वा वसति देवता।'

(नि० दै० ७।१।४ की विवृति)।

यज्ञ का अर्थ है विष्णु 'यज्ञो वै विष्णुः'। इससे स्पष्ट होता है कि इन मन्त्रों के देवता विष्णु अथवा अग्नि हैं। अग्नि सर्वदेव स्वरूप हैं। अग्नि में सभी देवताओं का वास है। इस सिद्धान्त के अनुसार वे मन्त्र आग्नेय माने जाते हैं।

---

१. 'प्रकरणादि संदिग्धदैवतेषु देवतानियमः।' (नि० दै० ७।१।४ की विवृति)
२. अथान्यत्र यज्ञात् ? (नि० दै० ७।१।४)
३. प्राजापत्या इति याज्ञिकाः। (नि० दै० ७।१।४)
४. नाराशंसा इति नैरुक्ताः। (नि० दै० ७।१।४)
५. यज्ञ इति कात्यः। 'विष्णर्वै यज्ञः' इति ह विज्ञायते। (नि० दै० ७।१।४ की विवृति)
६. अग्निरिति शाकपूणिः। 'अग्निर्हि भूयिष्ठभाग्देवतानाम्।'

(ङ) अनादिष्ट देवताक मन्त्रों में देवता के परिज्ञान के लिए पक्षान्तर का प्रतिपादन करते हुए महर्षि यास्क ने लिखा है – 'अपि वा सा कामदेवता स्यात्[1]।' अर्थात् 'कामकल्प्या देवता यस्याम् ऋचि सा कामदेवता ऋक्।' उन मन्त्रों में इच्छा से देवता की कल्पना की जाती है, अतः वे कामदेवताक मन्त्र हैं।

(च) अथवा वे अनादिष्टदेवताक मन्त्र प्रायोदेवत[2] होते हैं। 'प्रायः' का अर्थ है अधिकार और बाहुल्य। अधिकार-अर्थ में प्रायोदेवत मन्त्र का तात्पर्य हुआ कि जिस देवता के अधिकार में वह मन्त्र पढ़ा गया है, वही उसका देवता माना जायगा।

'प्रायः' का बाहुल्य अर्थ मानने पर वैसा मन्त्र बहुलदेवत माना जायगा। लोक में भी ऐसा व्यवहार होता है कि अमुक द्रव्य देवदेवत्य, अमुक द्रव्य अतिथिदेवत्य और अमुक द्रव्य पितृदेवत्य है[3]। किंतु जिस द्रव्य में किसी का निर्देश नहीं होता वह देव, अतिथि और पितर सबके लिए होता है, उसी प्रकार अनादिष्टदेवताक मन्त्र सर्वसाधारण होने के कारण बहुलदेवत होते हैं।

(छ) इन उपर्युक्त विभिन्न मतों का उपसंहार करते हुए महर्षि यास्क ने कहा-'याज्ञदैवतो मन्त्र[4] इति।' अर्थात् अनादिष्टदेवताक मन्त्र याज्ञ अर्थात् यज्ञदेवत होते हैं। 'यज्ञो वै विष्णुः' के अनुसार वे मन्त्र विष्णुदेवत माने जाते हैं। नैरुक्त सिद्धान्त में विष्णु द्युस्थानीय आदित्य हैं, अतः वे मन्त्र परमार्थतः आदित्यदेवत हैं।

यदि वे मन्त्र 'दैवत' (देवता देवता अस्य असौ दैवतः) अर्थात् उनके देवता 'देवता' हैं तो 'अग्निर्वै सर्वा देवता', 'अग्निर्वै देवानां भूयिष्ठभाक्' इत्यादि सिद्धान्तों से यहाँ 'देवता' का अर्थ है अग्नि। फलतः दैवत मन्त्र का तात्पर्य हुआ आग्नेय मन्त्र। इस प्रकार निरुक्तानुसार देवता का परिज्ञान होता है, जो देवता अपने महाभाग्य के कारण अनुष्ठाता के अभीष्ट को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं।

---

१. द्रष्टव्य नि० दै० ७।१।४
२. प्रायो देवता वा। (नि० दै० ७।१।४)
३. अस्ति ह्याचारो बहुलं लोके। देवदेवत्यमतिथिदेवत्यं पितृदेवत्यम्। (नि० दै० ७।१।४)
४. द्रष्टव्य नि० दै० ७।१।४

मिथिला में श्रीकृष्ण-भक्ति

साधारणतः लोगों की यह धारणा है कि मिथिला शक्तिप्रधान स्थान होने के कारण वहाँ के लोग शाक्त ही होते हैं तथा तन्त्र-मन्त्र आदि के द्वारा ऐहलौकिक फल पाना ही उनका अभीष्ट होता है; किंतु सत्य बात कुछ दूसरी ही है। लौकिक फलप्राप्ति के लिये तन्त्र-मन्त्र का प्रयोग तो मिथिला में ही क्यों, उन जगहों में भी पाया जाता है, जो वैष्णवों के प्रसिद्ध स्थान माने जाते हैं। मिथिला में आज भी प्रत्येक घर में काली, दुर्गा आदि महाशक्तियों के पूजन के साथ-साथ भगवान् विष्णु की पूजा होती है। आज भी बहुत-से लोग 'यत् करोषि यदश्नासि .... तत्कुरुष्व मदर्पणम्।।' के अनुसार भगवदर्पण करने के बाद ही स्वयं अन्नादि ग्रहण करते हैं।

मिथिला का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्षी है कि निमि से लेकर बहुलाश्चपर्यन्त जनकवंश में जितने महाराज हुए हैं, वे सभी गृहस्थ होकर भी आत्मविद्याविशारद एवं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण के परम प्रसाद से सुख-दुःखादि द्वन्द्वों से सर्वथा विनिर्मुक्त हुए हैं[१]। जनक-याज्ञवल्क्य के संवाद रूप में जो ब्रह्मविद्या का सूक्ष्म विवेचन मिथिला में हुआ है, वह उपनिषद् के मर्मज्ञों से छिपा नहीं है। तभी तो महर्षि शुक-जैसे ब्रह्मज्ञानी भी आत्म-ज्ञानोपदेश के लिये जनक के यहाँ आते थे। जनक की आत्मविद्या की देदीप्यमान ज्योति चारों ओर इस तरह फैल गयी थी कि ब्रह्मविद्या के जिज्ञासु चारों ओर से उनके पास दौड़े आते थे, जिसे देखकर काशिराज ने भी 'जनको वै जनक इति जनाः धावन्ति' कहकर अपनी असहिष्णुता का परिचय दिया है। इससे यह स्पष्ट है कि आरम्भ में मिथिला ब्रह्मविद्या की केन्द्र-भूमि रही है।

श्रीकृष्ण-भक्ति की उत्पत्ति आत्मज्ञानी के सरस मानस में ही हुई है, यह निर्विवाद है। इसीलिये शंकराचार्य-जैसे ब्रह्मज्ञानी भी 'सच्चिन्मयो नीलिमा' के लिए ही अन्त में बेचैन दीख पड़ते हैं। क्षराक्षरातीत भगवान् पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण में भक्ति का अरुणोदय अज्ञान-तिमिर को नाश कर क्षर-अक्षर ब्रह्म के ज्ञान के बाद ही तो होता है। इसलिये ब्रह्मज्ञान के लिये अत्यन्त उर्वरा सिद्ध होने वाली मिथिला की भूमि में श्रीकृष्ण भक्ति का जन्म स्वाभाविक ही है।

---

१. देखिये श्रीमद्भागवत स्क० ९, अ० १३, १-२७।

मिथिला में जो भक्तों की प्राचीन परम्परा है, उस पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वहाँ श्रीकृष्ण भक्ति की धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती चली आ रही है। श्रीराधा-कृष्ण के परम उपासक भक्त-शिरोमणि महाकवि विद्यापति के सम्प्रदाय में अनेक संत-महात्मा मिथिला में प्रादुर्भूत हुए हैं। यहाँ विद्यापति की मान्यता के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना अप्रासङ्गिक नहीं होगा। कुछ लोगों की अब भी यह भ्रान्त धारणा है कि विद्यापति शैव थे न कि वैष्णव। विद्यापति-पदावली में वर्णित पद्य प्राकृत नायक-नायिका की ओर ही संकेत करते हैं, न कि अप्राकृत श्रीराधा-कृष्ण-युगल की ओर।' उन महानुभावों से मेरा सविनय निवेदन है कि वे कृपया पदावली के उपक्रम, उपसंहार एवं अभ्यास आदि वाले पद्यों पर ध्यान दें और पदावली के तात्पर्य का निर्णय करें। पदावली का उपक्रम निम्नलिखित पद्य से होता है–

'नन्दक नन्दन कदम्बक तरु तर धीरे धीरे मुरलि बजाव।

.... बन्दह नन्द किसोरा।।'

'माधव हम परिनाम निरासा।

तुहुँ जगतारन दीन दयामय अतय तोहर बिसवासा।।

....

आदि अनादि नाथ कहाओसि अब तारन भार तोहारा।।'

'माधव बहुत मिनति करि तोय।

दय तुलसी तिल देह समर्पिनु दय जनि छाड़बि मोय।।'

पदावली के लगभग २१८ पद्यों में १२१ पद्य तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण तथा परमाह्लादिनी परमा रमा श्रीराधा से सम्बद्ध ही हैं। अवशिष्ट पद्यों को भी तन्मध्यपतित न्याय से श्रीराधा-कृष्ण-युगल परत्वेन ही लेना चाहिये। जब उपक्रम उपसंहार आदि से श्रीकृष्ण-युगल ही विद्यापति के आराध्य होते हैं, तब उनको 'शैव' कहना कहाँ तक उचित है–यह विज्ञ समालोचक ही समझ सकते हैं। वे तो श्रीकृष्ण के मधुर भाव के सच्चे उपासक थे। और इस भाव के उपासक के गुरु तो भगवान शंकर ही होते हैं। अतः विद्यापति की गुरुभक्ति भी स्वाभाविक ही है। बात सच्ची तो यह है कि सच्चे भक्त के लिये सब बराबर ही होते हैं। इसीलिये भक्त-शिरोमणि विद्यापति ने भी कहा है–

भल हरि भल हर भल तुअ कला।

इसी परम्परा में गोविन्द-गीतावली के रचयिता परम वैष्णव गोविन्ददास झा आते हैं। इनका भी विद्यापति के सम्बन्ध में यही सिद्धान्त है। इनके अतिरिक्त रोहिणीदत्त गोस्वामी, लक्ष्मीनाथ गोस्वामी, कमलादत्त गोस्वामी आदि के पद्य तो श्रीकृष्णमय ही हैं।

मिथिला में प्रचलित तिरहुत, मलार, बटगवनी, चौमासा, छमासा, बारहमासा, उदासी आदि गीतों पर विचार करने से तो श्रीकृष्ण-भक्ति की प्रधानता व्यक्त हो जाती है। इन गीतों में श्रीराधा-कृष्ण का प्रेममय वर्णन है, जिसका आज भी मिथिला के प्रत्येक घर में शुभ अवसरों पर मैथिल-ललनाओं के सुमधुर कण्ठों से गान होता है।

इतिशम्।

निष्काम कर्मयोग - एक चिन्तन

संस्कृतवाङ्मय में काम शब्द मदन, विष्णु, शिव, बलदेव आदि के नामों के अतिरिक्त इच्छा, इष्टविषय, वर आदि के अर्थों में भी प्रयुक्त हुआ है। (शब्दकल्पद्रुमकोश) 'काम्यते असौ कामः' – इस विग्रह से घञन्त काम शब्द इच्छा, कामना-विषय आदि अर्थों में व्यवहृत होता है। यह –

कामः सारेऽभिलाषे च कामं रेतोनिकामयोः।

इत्यादि वचनों से स्पष्ट है। इसी तरह 'काम्य कर्म' का अर्थ होता है – फलेच्छायुक्त कर्तव्य, जो निम्नलिखित उद्धरणों से स्पष्ट है –

यत् किंचित् फलमुद्दिश्य यज्ञदानजपादिकम्।
क्रियते कायिकं यच्च तत्काम्यं परिकीर्तितम्।। (शब्दकल्पद्रुमकोश)
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। (गीता १८।२)

गीतोक्त योग का मुख्य अर्थ है – समत्व; कर्तव्य-कर्म के फल को सिद्धि और असिद्धि में समभाव से देखना (गीता २।४८); अर्थात् फलासक्ति को त्यागकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करनेवाले को फल की प्राप्ति से प्रसाद और फल की अप्राप्ति से विषाद का न होना, दोनों ही स्थितियों में समान बुद्धि रहना 'समत्वरूप योग' है। इस समत्वबुद्धिरूप योग से किया गया निष्काम कर्म मनुष्य की ईश्वर-प्राप्तिरूप पारमार्थिक सिद्धि में अद्वितीय साधन हो जाता है। अत एव यही निष्काम कर्म कर्तव्य है। इसके विपरीत सकाम कर्म सांसारिक बन्धनप्रद हैं, अतः वे निम्नकोटि के हैं और त्याज्य हैं[१]। लौकिक फल के उद्देश्य से कर्म करनेवाले कृपण-दीन हैं और समत्व-बुद्धियुक्त कर्ता 'कर्मयोगी'। वे इस लोक में पुण्य और पाप दोनों को त्यागकर उन से सदा के लिये मुक्त हो जाते हैं। इसलिये यह समत्व-रूप योग ही कर्ममार्ग में कुशलता है।[२] इसी के द्वारा कर्म-बन्धन से मुक्ति मिलती है।

---

१. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।। (गीता ५।२)

२. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।। (गीता ५।१०)

गीता में निष्काम कर्म 'यज्ञ' शब्द से भी प्रतिपादित हुआ है, जो श्रेयस्काम व्यक्ति के लिए अवश्य कर्तव्य रूप में बतलाया गया है; क्योंकि निष्काम भाव से कर्तव्य-पालन-बुद्ध्या किया गया यज्ञ अर्थात् स्वकर्म बन्धनकारक नहीं होता। उससे भिन्न अर्थात् अपने लौकिक सुख, मान, प्रतिष्ठा आदि के लिये किया गया कर्म मनुष्य को सांसारिक बन्धन में डालता है। अतः आसक्ति छोड़कर यज्ञार्थ कर्म करने का[1] आदेश दिया गया है।

जगन्मङ्गलकारक भगवान् श्रीकृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्म-योग को निःश्रेयस का साधन बतलाकर कर्म-संन्यास से कर्म-योग की श्रेष्ठता प्रदर्शित की है; क्योंकि स्वकर्म-संन्यास से निष्काम-कर्मयोग साधन में सुगम[2] होता है। इस प्रकार का निष्काम कर्मयोगी सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर अनासक्त होकर वर्णाश्रम-कर्म-धर्म करता है। इसलिये वह जल में कमल-दल के समान पाप में लिप्त[3] नहीं होता।

गीतोक्त निष्काम कर्म-योग में जैसा कि पूर्व में संकेत किया गया है, सुख और दुःख, लाभ और हानि, जय और पराजय में कर्मयोगी को समान बुद्धि हो जाने से न तो अशान्ति होती है और न किसी प्रकार का उसे पाप होता[4] है।

इस कर्मयोगी का भक्तियोग के साथ गहरा सम्बन्ध है, जिसे भगवान् ने गीता के अठारहवें अध्याय में सुस्पष्ट कर दिया है। गीता के अनुसार भगवत्-परायण कर्मयोगी सभी प्रकार के वर्णाश्रमानुसार शास्त्रविहित कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भगवान् की असीम अनुकम्पा से सनातन अविनाशी परमपद को प्राप्त हो जाता है (गीता १८।४१-५६।) अतः गीतोक्त निष्काम कर्मयोग भगवत्-प्राप्ति का अद्वितीय सुगम साधन होने के कारण श्रद्धापूर्वक अनुष्ठेय है।

---

१. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर।। (गीता ३।९)

२. संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ।
तयोस्तु कर्मसंन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते।। (गीता ५।२)

३. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।। (गीता ५।१०)

४. सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि।। (गीता २।३८)।

पुराणों का परम प्रयोजन-श्रेय और प्रेय की प्राप्ति

भारतीय धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा में पुराणों का अति महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुराण एक ऐसा विश्वकोश है, जिसमें धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि सभी विषय अति सरल एवं सुगम भाषा में वर्णित हैं। वैदिक वाङ्मय में वर्णित विषय सर्वसाधारणगम्य नहीं हैं। उन सब का रहस्य पुराणों में उपाख्यानों द्वारा सुस्पष्ट किया गया है। अतः वेदनिहित तत्त्वों की जानकारी के लिये पौराणिक साहित्य का श्रवण-मनन अत्यावश्यक है। इसीलिये इतिहास-पुराणों के द्वारा वेदोपबृंहण का विधान किया गया है। पुराणों के परिज्ञान के बिना वेद, वेदाङ्ग, उपनिषद् का ज्ञाता भी ज्ञानवान् नहीं माना गया है[1]। इससे पुराण-सम्बन्धी ज्ञान की आवश्यकता और महत्ता परिलक्षित होती है।

वर्तमानकालीन नवीन घटना जैसे असंदिग्ध मानी जाती है, वैसे ही पौराणिक घटना भी असंदिग्ध है। महर्षि यास्क ने इसी ओर संकेत करते हुए 'पुराण' की व्युत्पत्ति बतलायी है, 'पुरा नवं भवति' (निरुक्त ३।४।१९)। इसकी दूसरी व्युत्पत्ति है, 'पुरा अणति इति पुराणम्।' अर्थात् जो प्राचीन काल में भी श्वास लेता हो या जीवित रहा हो उसे 'पुराण' कहते हैं। 'प्राग् द्युतिमत् आसीदिति प्रदिवः' अर्थात् पुराकाल में जो प्रकाशमय था, एतदर्थक पुराण का पर्यायवाची 'प्रदिव' शब्द भी यही बतलाता है। अतः पुराण प्राचीन भारतीय इतिहास के सच्चे धरोहर हैं।

पुराणों की विलक्षणता

पुराणों में व्यावहारिक जगत् की सारी बातें समाज के लिये अति सुगम भाषा में कही गयी हैं। यह इसकी सर्वाधिक विशेषता है। सामाजिक कल्याण के लिये धर्म-नियन्त्रित अर्थ और काम उपयोगी होते हैं, यह सभी पुराणों में स्पष्ट बतलाया गया है। धर्म-ग्लानि और अधर्माभ्युत्थान का परिणाम हितकर नहीं

---

१. यो विद्याच्चतुरो वेदान् साङ्गोपनिषदो द्विजः। पुराणं नैव जानाति न च स स्याद् विचक्षणः।।
(ब्रह्माण्ड-प्रक्रिया १।१७०, वायुपु०, पूर्वार्द्ध १।४५)

होता-यह विभिन्न उपाख्यानों द्वारा सिद्ध किया गया है। पुराणों में ऐहलौकिक सुख-समृद्धि का अनङ्गीकार नहीं है, अपितु केवल आधिभौतिक वाद पर अध्यात्मवाद का नियन्त्रण, दोनों में सामञ्जस्य और संतुलन की आवश्यकता दिखलायी गयी है। भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुर्धर अर्जुन में सामञ्जस्य ऐकमत्य होने पर ही सुख-समृद्धि और विजय का साम्राज्य होता है'[1]। यही पुराणों का भी सिद्धान्त है। परमार्थतः भगवत्प्राप्ति को परम प्रयोजन मानते हुए भी व्यावहारिक जगत् में अपेक्षित सभी विषयों का वर्णन पुराण करते हैं। वैदिक धर्म 'इष्ट' (यज्ञ) पर बल देता है और पौराणिक धर्म 'पूर्त' (वापी, तडाग, धर्मशाला, समाजोपयोगी वस्तु-निर्माण) पर अधिक आग्रह करता है। दोनों (इष्टापूर्त) ही सनातन धर्म के लक्ष्य हैं। वैदिक सिद्धान्त एक 'सत्' को इन्द्र, वरुण आदि अनेक नामों से अभिहित मानता है और पौराणिक सिद्धान्त एक 'सत्' का राम, कृष्ण आदि अनेक रूपों में अवतार स्वीकार करता है। इस प्रकार पुराणों में वेदार्थ का उपबृंहण और जागतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये समाज कल्याणोपयोगी विषयों का प्रतिपादन हुआ है। इसीलिये महर्षि व्यास ने वेदार्थ से अधिक पुराणार्थ को महत्त्व देते हुए कहा है–

वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थं वरानने।
वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशयः।।
(नारदीयपुराण २।२४।१७)

भारतीय धर्म और संस्कृति के परिज्ञान तथा उनके परिरक्षण के लिये पौराणिक साहित्य का परिशीलन परमावश्यक है।

---

१. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।। (गीता १८।७८)

आचार की परमावश्यकता

आधिभौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से मानव-जीवन की चरम सफलता के लिये धर्म और सदाचार की परमावश्यकता है। जिस धर्म के बिना मनुष्य-जीवन पशु-जीवन है, उस धर्म का प्रथम प्रकाश मानव के आचार में ही होता है। इस रहस्य का उद्घाटन महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास ने महाभारत में – 'आचारप्रभवो धर्मः' इस सिद्धान्त में किया है। यहाँ 'प्रभवति प्रथमं प्रकाशते वा आचारात्' इस व्युत्पत्ति से 'प्रभव' का अर्थ प्रथम प्रकाशन स्थान है (पाणि० ३।३।१६, ५७)। तात्पर्य यह है कि आचार धर्म का प्रथम प्रकाशन-स्थान है। व्यक्ति का धार्मिकत्व उसके आचार से ही ज्ञात होता है।

कलियुग में विशेषतः आजकल के समय में सदाचार की महती आवश्यकता है। सत्ययुग में तो सृष्टि में सत्त्वगुण का प्राधान्य होने से मानव में त्याग, तप, सत्य, अहिंसा, शम, दम, यम, नियम आदि स्वभाव से ही विद्यमान थे। मनुष्य के शरीर स्वस्थ और सुपुष्ट थे। शीतोष्ण आदि द्वन्द्वों से कोई भय नहीं था। संशयरहित मन पूर्णतः सबल था। अतः मनःसंकल्प के पूर्ण होने में किसी बाह्य चेष्टा की आवश्यकता न थी। मनुष्य में दोष, दुर्गुण न होने से उन्हें नियमबद्ध करने के लिये विधि-निषेध की भी आवश्यकता न थी। शम-दम-सम्पन्न मानव-जीवन स्वभावतः भगवान् के ध्यान और तप में संलग्न था। त्रेतायुग के मानव में सम्मान और स्वर्ग की वासना जाग्रत हुई। रजोगुण का प्राधान्य हुआ। यज्ञानुष्ठान होने लगा और दान भी उस समय में प्रेयोमार्ग का एक साधन बना। यज्ञ तथा दान के लिये मनुष्य में संग्रह की भावना आयी। भोग-लिप्सा संग्रह का कारण नहीं थी। यज्ञ करानेवाले ऋषिगण, सत्ययुग के समाज के समान त्यागी, वासनाहीन और तपस्वी थे और यज्ञ सफल होते थे।

कुछ समय बाद, दुर्योगवश, राजा वेन के दुराचार से अशान्ति फैली। अकाल पड़ा और जनता में हाहाकार मचा। फिर आदि नरेश पृथु की छत्रछाया में पृथ्वी का दोहन हुआ। प्रचुर अन्न उपजे, ग्राम और नगर बसे तथा मानव-समाज शान्त और सुखी हुआ। क्योंकि इस समय तक मानव में विशेष भोगेच्छा उत्पन्न नहीं हुई थी, इसलिये शारीरिक तप रूप कठोर नियन्त्रण नहीं हुआ था। लोग स्वभावतः धर्मात्मा थे और थी उनकी वेदों में श्रद्धा और विश्वास। वे यज्ञ से

विष्णुरूप यज्ञ के यजन में संलग्न थे। द्वापर में भोगेच्छा के कारण संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ी। संग्रह के चलते वस्तुएँ आपाततः कम होने लगीं; परंतु लोग तब तक धर्मभीरु थे। अन्याय से उपार्जन करना नहीं चाहते थे। न्यायपूर्वक धर्माचरण से जो कुछ अर्जित करते, उसका ही उपयोग करते। यज्ञ के सम्बन्ध में उनका मन इतना संदिग्ध हो गया कि यज्ञानुष्ठान और त्याग के कार्य बंद से हो गये। भोगेच्छा बहुत बढ़ गयी, जिसे नियन्त्रित करने के लिये शास्त्रों का कठोर नियम आवश्यक हुआ। परंतु इस समय में भी ईश्वर में श्रद्धा अवशिष्ट थी, जिससे द्वापर युग के लोग भगवान् विष्णु की आराधना करते थे। वे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध – इन चतुर्व्यूहात्मक रूपों की आराधना और परिचर्या में संलग्न रहते थे।

कलियुग के मनुष्यों में सत्त्वगुण के ह्रास और रजोगुण-तमोगुण के प्राधान्य होने से छल, कपट, प्रमाद, दम्भ, ईर्ष्या, क्रोध आदि दुर्गुणों का सहज ही आधिक्य हो जाता है। श्रद्धा-विश्वास के अभाव हो जाने से मन में कुतर्क का वास होने लगता है। शारीरिक शक्ति के ह्रास हो जाने से व्रत, उपवास आदि करने को मन नहीं चाहता है। सत्ययुग का ध्यान, त्रेता का यजन और द्वापर का आराधन वहाँ नहीं जा सकता। ममता और अहंकाररहित, द्वन्द्वरहित, इन्द्रियजयी, ध्यानयोग में सदा लगे हुए साधु पुरुष ही वहाँ जाते हैं।

पुराणों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इन्द्रियों की वासनाओं को वश में कर लिया है, वह जहाँ कहीं निवास करता है, वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्करादि तीर्थ हो जाते हैं। दुष्ट सौ बार तीर्थस्नान से भी शुद्ध नहीं होता, जैसे मदिरा का पात्र आग में तपाने से भी शुद्ध नहीं होता। महाभारत उद्योगपर्व में भी कहा है कि सब तीर्थों में स्नान और सभी प्राणियों के साथ कोमलता का व्यवहार – ये दोनों एक समान हो सकते हैं। स्कन्दपुराण में कहा गया है कि जलचर प्राणी तीर्थ के जल में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं; लेकिन वे स्वर्ग या मोक्ष नहीं पाते। आगे कहा गया है कि सत्य, क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, सर्वभूतदया, आर्जव, दान, दम, संतोष, ब्रह्मचर्य, प्रियवादिता, ज्ञान, धृति, तप और चित्त-शुद्धि ही सच्चा तीर्थ है। महाभारत में भगवान् श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्रों को बताते हैं कि तीर्थस्नान से पाप-शुद्धि नहीं होती। तब कौन से तीर्थ में स्नान करे – इसे दिखाते हुए वे कहते हैं – 'आत्मा नदी है, संयम जल है, शील किनारा है, दया उसमें ऊर्मियाँ हैं, हे पाण्डुपुत्र ! वहाँ स्नान

करो' – 'न वारिणा शुद्ध्यति चान्तरात्मा।' (हितोपदेश० ४।८७, वामनपुराण ४३।२५, प्रपन्नगीता १०३, वसिष्ठ १३)।

भगवान् महावीर यज्ञ की परिभाषा करते हुए भी इसी बात पर जोर देते हैं। जिस यज्ञ में तप ही यज्ञ है, जीवात्मा अग्नि का स्थान है, मन-वचन-काय का योगरूप स्रुवा (चमचा) है, शरीर रूप यज्ञ-वेदिका है, कर्मरूप लकड़ी और संयमरूप शान्ति मन्त्र है। ऐसे प्रशस्त चारित्ररूप भावयज्ञ को महर्षियों ने उत्तम माना है। शास्त्रों ने नामस्मरण की अत्यधिक महत्ता गायी है और यह विधान अक्षरशः सत्य है। नामस्मरण की फलश्रुतियाँ तनिक भी गलत नहीं हैं। मन्त्र लेने योग्य शिष्य के अधिकार के विषय में भद्रगुप्ताचार्य कहते हैं कि जो चतुर, बुद्धिमान्, शान्त, अक्रोधी, सत्यवादी, निर्लोभी, सुख-दुःख और अंहकार से रहित, दयायुक्त, परस्त्रीत्यागी, जितेन्द्रिय और गुरु का भक्त हो, वही मन्त्र लेने योग्य हो सकता है। इस तरह प्रायः सर्वत्र ही सदाचार की महत्ता गायी गयी है।

शक्ति और शक्तिमान् की अभिन्नता

सभी निगमागमों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति में परमार्थतः अभिन्नता ही है। केवल व्यावहारिक सत्ता में भेद है। शिव, विष्णु, शक्ति आदि के उपासकों की अपने-अपने आराध्य में यथारुचि एकान्त निष्ठा सुदृढ़ करने के लिये ही शैव, शाक्त, वैष्णवादि तत्तत् पुराणों में तत् तत् देवों की अद्वितीय महिमा बतलायी गयी है। परस्पर वर्णित तारतम्य भाव से न तो वास्तविक तारतम्य सिद्ध होता है और न पुराणों में कोई तात्त्विक भेद ही। शिव, विष्णु या शक्ति किसी की सर्वप्रधानता मानकर उपासना करनेवालों का मङ्गल-ही-मङ्गल है, यदि वे अपने उपास्य-देव से भिन्न देवों के प्रति द्रोहभाव नहीं रखते[१]।

सारांश यह कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा शक्ति में परस्पर कोई तारतम्य भाव नहीं है। इसी रहस्य का उद्घाटन वेद, पुराण आदि करते हैं। छान्दोग्योपनिषद् का कथन है कि समस्त जगत ब्रह्मात्मक है – 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म'[२]। तैत्तिरीयोपनिषद् की श्रुति कहती है कि जिस परब्रह्म परमात्मा से समस्त भूतों के जन्म, स्थिति और लय होते हैं उसी को जानना चाहिये, वही ब्रह्म है – 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तज् विजिज्ञासस्व। तद्ब्रह्मेति[३]।'

इसी का प्रतिपादन 'जन्माद्यस्य यतः' यह ब्रह्मसूत्र तथा श्रीमद्भागवत आदि करते हैं। यही सिद्धान्त प्रकारान्तर से भगवान् श्रीकृष्ण गीता में बतलाते हैं। कि यह समस्त विश्व वासुदेवमय है – 'वासुदेवः सर्वमिति'। सत् तथा असत् सब कुछ स्वयं भगवान् ही है – 'सदसच्चाहमर्जुन'।' भगवान श्रीकृष्ण के अतिरिक्त दूसरी कोई भी वस्तु नहीं है –

मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय।'

इसी बात का स्पष्ट प्रतिपादन देवीभागवत में हुआ है –

सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम्।

---

१. सिवद्रोही मम भगत (दास) कहावा। सो नर सपनेहुँ मोहि न भावा।।

२. छान्दोग्य० ३।४।

३. तैत्तिरीय भृगुवल्ली, प्रथम अनुवाक।

अर्थात् यह समस्त जगत् मैं ही हूँ, मेरे सिवा अन्य कोई अविनाशी वस्तु नहीं है।

देवी नित्या, सनातनी होकर भी साधुओं और देवों के परिमाण के लिये आविर्भूत होकर उत्पन्ना बतलायी जाती है तथा विभिन्न रूपों में लीला करती है-

देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा।

उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते।। (दुर्गासप्तशती १।६६)

इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति!

तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्।। (वही ११।५५)

वास्तविक रूप में तो वह एक ही है।–एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा। (वही १०। ५) देवी के अवतार का यही कारण है, जो स्वयं देवी ने देवीभागवत में कहा है–

साधूनां रक्षणं कार्यं हन्तव्या येऽप्यसाधवः।

वेदसंरक्षणं कार्यमवतारैरनेकशः।।

युगे युगे तानेवाहमवतारान् बिभर्मि च।।

साधुओं की रक्षा, दुष्टों का संहार, वेदों का संरक्षण करने के लिये ही देवी प्रत्येक युग में अवतार लेती है।

यही बात गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं–

यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।

धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे।।

इससे स्पष्ट है कि परमात्मा और पराशक्ति का अवतार एक ही उद्देश्य से होता है एवं दोनों तात्त्विक दृष्टि से एक ही हैं। ऐतरेयोपनिषद् में बताया गया है कि प्रकट होने से पहले यह जगत् एकमात्र परमात्मा ही था। उससे भिन्न दूसरा कोई भी चेष्टा करनेवाला नहीं था। उस परम पुरुष परमात्मा ने लोकों की रचना करने के विचार से इन (चतुर्दश) लोकों की रचना की।

आत्मा वा अयमेक एवाग्र आसीत्। नान्यत् किंचन मिषत्। स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। स इमाँल्लोकानसृजत्।[1]

यही बात बह्वृचोपनिषद् में बतलायी जाती है कि सृष्टि के आदि में एक देवी ही थी। उसी ने ब्रह्माण्ड (चतुर्दशभुवन) उत्पन्न किया। उसी पराशक्ति से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र उत्पन्न हुए। उसी से सभी मरुद्गण, गन्धर्व, अप्सराएँ, किन्नर वाद्यवादक उत्पन्न हुए। उसी पराशक्ति से समस्त भोगपदार्थ, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज – जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम मनुष्यादि प्राणिमात्र हैं, उत्पन्न हुए। ऐसी वह पराशक्ति है –

'देवी ह्येकाग्र आसीत्। सैव जगदण्डमसृजत्। तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्, विष्णुरजीजनत्, रुद्रोऽजीजनत्, सर्वे मरुद्गणा अजीजनन्। गन्धर्वाप्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः समन्तादजीजनन्। भोग्यमजीजनत्। सर्वमजीजनत्। सर्वं शाक्तमजीजनत्। अणुजं स्वेदजमुद्भिज्जं जरायुजं यत् किं चैतत् प्राणिस्थावरजङ्गमं मनुष्यमजीजनत्। सैषा परा शक्तिः।' (देव्यु०)

ऋग्वेद के वागाम्भृणी सूक्त तथा देव्यथर्वशीर्ष में इस विषय का सविस्तार प्रतिपादन हुआ है। इन प्रमाणों से यह सिद्ध है कि परमात्मा और पराशक्ति एक ही हैं। उनमें तात्त्विक अन्तर नहीं हैं। 'शक्ति' और 'शक्तिमान्' में पारमार्थिक भेद कैसे हो सकता है। अतः वेद, पुराण, एवं तर्कसम्मत यह सिद्धान्त प्रमाणित है कि परमात्मा तथा पराशक्ति दोनों सर्वथा अभिन्न हैं।

---

१. ऐतरेयो० १।१।१-२।

भगवन्नाम की महत्ता

इस नामरूपात्मक सम्पूर्ण जगत् में नाम तथा रूप में बौद्धिक तादात्म्य होने पर भी 'रूप' से 'नाम' का ही अधिक महत्व है। प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा से वेदों के द्वारा नामों का उपदेश पाकर ही नलिनोद्भव प्रजापति धाता 'यथापूर्वकल्पयत्'-इसके अनुसार रूपों का सर्जन करते हैं। इसलिये नाम नित्य एवं अविनाशी माने जाते हैं और रूप परिवर्तनशील। व्यावहारिक जगत् में भी देखा जाता है कि एक ही स्थान पर अनेक प्रासादों के उद्भव और विनाश होते हैं; परंतु उन सबों के लिये व्यवहृत होनेवाला 'प्रासाद' नाम सदा से चला आ रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा। अत एव धर्मसंस्थापन के लिये युग-युग में अवतीर्ण होनेवाले परमात्मा के 'राम' 'कृष्ण' आदि नाम अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनन्तकाल तक चलते रहेंगे। परंतु उनके तत्तद्रूपों के व्यावहारिक जगत् में आविर्भाव और तिरोभाव होते हैं। यद्यपि पारमार्थिक दृष्टि से राम, कृष्ण आदि नाम तथा उनके रूप दोनों ही नित्य ही हैं, तो भी लीला-दृष्टि से रूपों का आविर्भाव-तिरोभाव देखा ही जाता है, जैसे कि स्वयं भगवान् ने गीता में कहा है – 'तदात्मानं सृजाम्यहम्', 'सम्भवामि युगे युगे' (अ० ४।७-८) इत्यादि। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण के आत्मसर्जन तथा आत्मोद्भव की बात स्पष्ट ही है, वहीं युगे-युगे के द्वारा यह भी सुस्पष्ट हो जाता है कि 'राम', 'कृष्ण' आदि नाम के ही पूर्वयुगीन तिरोभूत रूप पुनः युगान्तर में आविर्भूत हो जाते हैं।

यस्मिन् कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि।
प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः।।
(श्रीमद्भागवत १२।२।३३)

यहाँ इस धराधाम से भगवद्रूप के तिरोभाव की बात स्पष्ट ही है। इससे नामों का नित्यत्व तथा पारमार्थिक दृष्टि से चिन्तन नित्य होने पर भी रूपों का समय-समय पर आविर्भाव-तिरोभाव सिद्ध होते हैं। अतः नाम-रूपों में नाम का अधिक महत्त्व सुस्पष्ट हो जाता है।

दूसरी बात यह है कि भक्त जब सच्चे हृदय से उन नामों की पुकार करता है, तब न केवल उसके अन्तर्मानस में ही रूप का प्राकट्य होता है, अपि तु उसके सामने बाह्य जगत् में भी उस रूप का प्राकट्य हो जाता है। अतः

उन रूपों की प्रकटता में भी नाम की ही कारणता है। इससे भी नाम-रूपों में नाम का प्राथम्य एवं माहात्म्य स्पष्ट है।

भक्त जब भक्ति से भगवान् का भजन करता है, उस स्थिति में उसे भय की सम्भावना ही नहीं है। जब सर्वशक्तिमान् भगवान् स्वयं उस भक्त के सरस हृदय से लेकर उसके चारों ओर विराजमान हो जाते हैं, तब भला भय किससे और कैसे?

'भजनं भक्तिः' इस भावार्थक 'क्तिन्' प्रत्ययान्त 'भक्ति' का अर्थ होता है – अन्तःकरण का भगवदाकार रूप होना।

'भजनम् अन्तःकरणस्य भगवदाकारतारूपं भक्तिः' तथा-

द्रुतस्य भगवद्धर्माद् धारावाहिकतां गता।
सर्वेशे मनसो वृत्तिर्भक्तिरित्यभिधीयते।। (भक्तिरसायन १।३)

इस फल रूपा भक्ति में परम पुरुषार्थ रूप परम सुख होने के कारण भय आदि का अवकाश कहाँ ? करण में 'क्तिन्' प्रत्यय करने से निष्पन्न 'भक्ति' शब्द श्रवणादि साधन रूप नवधा भक्ति का बोधक होता है। इस साधन रूप भक्ति के द्वारा भी अन्तःकरण भगवदाकार ही किया जाता है, जैसे कि मधुसूदन सरस्वती ने कहा है-

'भज्यते सेव्यते भगवदाकारमन्तःकरणं क्रियते अनया इति करणव्युत्पत्त्या भक्तिशब्देन श्रवणकीर्तनादिसाधनमभिधीयते।' (भक्तिरसायन पृष्ठ ८)

भक्ति के द्वारा जब भक्त के सरस द्रुतचित्त में साक्षात् परमानन्दस्वरूप भगवान् स्वयं प्रकट होते हैं तब दुःख, भय आदि किस बात का ?

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि।
मनोगतस्तदाकाररसतामेति पुष्कलम्।। (भक्तिरसायन १।१०)

ज्ञानपुरस्सर भक्ति से नाम-कीर्तन करनेवाले प्रह्लाद, गजेन्द्र तथा अज्ञान से केवल पुत्र के नामसंकेत से भगवन्नाम का उच्चारण करनेवाले भक्तों के भगवत्कृपा प्राप्त करने के और समस्त दुःखों से छूटकर मुक्त होने के शतशः उदाहरण शास्त्र-पुराणों में प्रसिद्ध हैं।

परम भागवत श्रीशुक्राचार्य ने कहा है कि जिन्होंने यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण के पादारविन्दों में उनके गुणों के अनुरागी अपने मन को एक बार भी लगाया है वे निष्पाप प्राणी न तो यम को या न पाशधारी यमदूतों को स्वप्न में भी देखते हैं–

सकृन्मनःकृष्णपदारविन्दयो –
निर्वेशितं तद्गुणरागि यैरिह।
न ते यमं पाशभृतश्च तद्भटान्
स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्णनिष्कृताः।।
(श्रीमद्भागवत ६।१।१९)

सदसद्विवेकशील पण्डितराज के भक्त-हृदय का यह भावोद्गार कितना सत्य एवं स्वाभाविक है–

वज्रं पापमहीभृतां भवगदोद्रेकस्य सिद्धौषधं
मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसस्तिग्मांशुबिम्बोदयः।
क्रूरक्लेशमहीरुहामुरुतरज्वालाजटालः शिखी
द्वारं निर्वृतिसद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम्।।

(भामिनीविलास ४।१५)

अर्थात् 'पापरूपी पर्वत का वज्र, सांसारिक महान् रोग का सिद्ध औषध, मिथ्या ज्ञान रूपी रात्रि के विशाल अन्धकार का सूर्यबिम्ब, प्रचण्ड क्लेशरूपी वृक्ष का अत्युग्र ज्वालाओं से प्रज्वलित पावक तथा मोक्ष-मन्दिर का द्वार 'कृष्ण' यह वर्णद्वय सर्वोत्कृष्ट है।'

इतना ही नहीं 'कृष्ण' इस वर्णद्वय में जो माधुर्य है, वह जीव को क्या कहीं अन्यत्र मिलता है ? संसार में बार-बार भ्रमण करते हुए जीव ने द्राक्षा और शर्करा का आस्वाद लिया, मधुर दुग्ध का पान किया, स्वर्ग जाकर सुधापान तथा अप्सराओं के अधरों का भी पान किया; परंतु क्या उसे 'कृष्ण' इस वर्णद्वय की वास्तविक मधुरिमा का आभास भी और किसी वस्तु में मिला ?

मृद्वीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीतं पयः
स्वर्यातेन सुधाप्यधायि कतिधा रम्भाधरः खण्डितः।
सत्यं ब्रूहि मदीयजीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता
कृष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः क्वचिल्लक्षितः।।

(भामिनीविलास ४।१४)

भगवन्नाम का भक्तिपूर्ण भजन तो वस्तुतः दुःखासम्भिन्न निरतिशय सुखरूप ही है –

'निरुपमसुखसंविद्रूपमस्पृष्टदुःखम्।' (भक्तिरसायन पृ० ५)

अतः सत्य, शिव, सुन्दर-स्वरूप भगवन्नाम-संकीर्तन के अतिरिक्त मुक्ति का कोई दूसरा सहज मार्ग नहीं है। खास करके इस कलियुग में तो--

हरेर्नाम रहेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्।
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा।।

गोस्वामी श्रीतुलसीदास जी ने भी कहा है –

कलिजुग केवल नाम अधारा। सुमिरि सुमिरि भव उतरहु पारा।।

इस दोषागार कलियुग का यही तो एक महान् गुण है कि भगवान् श्रीकृष्ण के संकीर्तन मात्र से सारी आसक्तियाँ मिट जाती हैं और भगवत्-प्राप्ति हो जाती है –

कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान् गुणः।
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्।।

(श्रीमद्भा० १२।३।५१)

उपर्युक्त पुराणादि-प्रमाणों से भगवन्नाम-संकीर्तन ही इस कराल कलिकाल में एक मङ्गलमय मार्ग है।

चरित्र की महत्ता

चरित्र[1] 'विहितवहित्रचरित्रमखेदम्' (गीतगोविन्द) का अर्थ होता है – स्वभाव, व्यवहार, आचरण, अथवा जीवन का वह कार्य जिससे मानव की योग्यता, मानवता, कर्तव्य-परायणता आदि का द्योतन होता है। इसी अर्थ में चरित[2], चरित्र[3], चारित्र्य[4] आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। अंग्रेजी भाषा के बिहेवियर, कन्डक्ट, कैरेक्टर आदि शब्दों से भी इसी अर्थ का बोध होता है।

भौवादिक गत्यर्थक 'चर[5]' धातु से करण में 'इत्र[6]' प्रत्यय करने पर 'चरित्र' शब्द निष्पन्न होता है। अतः चरित्र शब्द के व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ के साथ व्यावहारिक अर्थ का पूर्ण सामञ्जस्य है।

विश्व का इतिहास साक्षी है कि चारित्रिक सद्गुण होने पर ही कोई व्यक्ति महापुरुष होता है। ऋषि, मुनि, शिष्ट, आप्त, साधु-सन्त-महात्मा के धर्मशास्त्रानुकूल सदाचरण ही सच्चरित्र हैं और ऐसे सच्चरित्र वाले पुरुष भी सच्चरित्र (सत् चरित्रं यस्य असौ सच्चरित्रः) कहलाते हैं। उनकी सच्चरित्रता के लिए मन, वचन और कर्म – इन तीनों की पवित्रता और एकरूपता अपेक्षित है। ऐसी एकरूपता के रहने पर ही[7] व्यक्ति महात्मा होता है। भिन्नरूपता आने से वह दुरात्मा[8] कहलाता है। अतः महात्मा पुरुष के मन में जैसा सद्विचार आता है, उसे व्यक्त करने के लिए वह वैसी ही सत्यवाणी का प्रयोग करता है और वचनों के अनुसार ही सद्व्यवहार करता है। इससे उसके चरित्र का निर्माण होता है और वह

---

१. अचिन्त्यं शीलगुप्तानां चरित्रं कुलयोषिताम्। कथा सरित् सागर-३६६।

२. न कुतूहलि कस्य मनश्चरितं हि महात्मनां श्रोतुम्। हर्षचरित।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हितोपदेश-१।७०।
उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते।

३. अनृतं नाभिधास्यामि चरित्र-भ्रंशकारणम्। मृच्छकटिक।

४. चारित्र्यविहीन आढ्योऽपि च दुर्गतो भवति। वही।

५. चरगतौ भक्षणे च।

६. अर्ति लू धू सू खन सहचर इत्रः पा० अद्या० ३।२।८४।

७. मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्।
मनस्यन्यद् वचस्यन्यद् कर्मण्यन्यद् दुरात्मनाम्।। हितोपदेश।

८. वही।

अपने चरित्र के बल पर महान् व्यक्ति बनता है। वैसे ही सच्चरित्र महात्मा जो बोलते हैं अर्थ उनकी वाणी का अनुसरण करता[1] है। इसके विपरीत लोकहित के प्रतिकूल असत्य भाषा से चरित्र का पतन[2] होता है तथा वह अनृत वक्ता समाज में गर्हित माना जाता है। कोई कितना भी धनवान् क्यों न हो, यदि वह चरित्रहीन है तो दुर्गति पाता है[3]।

धृति, क्षमा[4] आदि धर्म के दश लक्षण कहे गये हैं। इनके आचरण से व्यक्ति की धार्मिकता प्रकट होती है। ये सभी व्यक्ति के चरित्र-निर्माण में असाधारण कारण हैं। इनके सदाचरण से व्यक्ति सच्चरित्र बनकर महान् हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में दैवी सम्पदाएँ आती हैं और वह व्यक्ति जीवन मुक्त होकर मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करता है। चरित्र-निर्माण के साधक इस मानव धर्म को श्रीमद्भागवत में तीस[5] लक्षणों से बतलाया गया है जिनके आचरण से सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं। सच्चरित्र के निर्माण में दक्ष व्यक्तियों ने ही इस विश्व में अपना नाम अजर-अमर किया है और यशोमय शरीर को अनश्वर बनाया है।

सर्वश्री सीता, सावित्री, अनसूया, मीरा, लक्ष्मीबाई आदि सती शिरोमणि सीमन्तिनियाँ अपने-अपने चारित्रिक बल पर ही विश्ववन्दनीया हो गयी हैं। सर्वश्री शंकर, कुमारिल, मण्डन, रामानुज, मध्व, निम्बार्क, वल्लभ

---

१. ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति। उत्तररामचरित

२. द्रष्टव्य पूर्वोक्त टिप्पणी ३।

३. द्रष्टव्य टिप्पणी-४।

४. धृतिर्क्षमादमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्म-लक्षणम्।। मनु ६।९२।

५. सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः।
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम्।।
सन्तोषः समदृक् सेवा ग्रामेहोपरमः शनैः।
नृणां विपर्ययेहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम्।।
अन्नाद्यदेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः।
तेष्वात्मदेवता-बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव।।
श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः।
सेवेज्या वनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्।।
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां सुमुदाहृतः।
त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति।। श्रीमद्भागवत ७।११।८-१२।।

आदि आचार्य तथा रामानन्द, कबीर, चैतन्य-महाप्रभु, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव, गोरखनाथ, गुरुनानक, गुरुगोविन्दसिंह, विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, रसखान, पृथ्वीराज, राणाप्रताप, शिवाजी, बाजीराव, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, महात्मा गान्धी, मदन मोहन मालवीय, तिलक, गोखले, रानाडे, नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, टैगोर, सुभाष आदि महापुरुष अपने-अपने चरित्र बल पर ही विश्व में समादरणीय होकर अमर हो गये हैं।

अतः चरित्र-निर्माण की महत्ता स्वतः सिद्ध है। वर्तमान कालिक सामाजिक अशान्ति भी चरित्रबल तथा ईश्वराराधन से अवश्य दूर की जा सकती है। आज देश और भारतीय समाज में चरित्र-साधना की नितान्त आवश्यकता है।

इतिशम्।

सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम सङ्कीर्तनं हरेः

वेद, रामायण, महाभारत, पुराणादि समस्त भारतीय वाङ्मय एवम् विश्व के सभी सभ्य देशों के सत्साहित्य इसको सप्रमाण प्रतिपादित करते हैं कि अभ्युदय और श्रेयः प्राप्ति का भगवत्-प्रसाद से बढ़कर दूसरा कोई सरल साधना या अपने आप में सिद्धि नहीं है। भगवान् को प्रसन्न करने का असाधारण कारण है सङ्कीर्तन, जिसका साक्षी है विवेकी व्यक्ति का अपना ही अनुभव। आप कितने ही क्रुद्ध क्यों न हों, अनुभव है कि श्रद्धा-भक्ति से यदि आपको कोई पुकार रहा है तो आप किसी भी परिस्थिति में आकर उससे मिलते हैं और उसके साथ आत्मीयता स्थापित करते हैं। जब जीवात्मा के साथ ऐसी बात है तो परमात्मा जो विश्वात्मा है उनके साथ यह बात कैसे सत्य नहीं होगी ? अतः आराध्य को रिझाने का अद्वितीय साधन है भजन-सङ्कीर्तन।

संङ्कीर्तन शब्द सम् पूर्वक चौरादिक 'कृत' संशब्दने धातु से ल्युट् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। योगरूढ़ि से यह शब्द श्रद्धाभक्ति पूर्वक आराध्य के नाम, गुण समुच्चारण रूप अर्थ में प्रसिद्ध है। नवधा भक्ति में इस संङ्कीर्तन का दूसरा स्थान[1] है। मानव जब भगवत् प्राप्ति के लिए श्रद्धापूर्वक इन नवधा भक्ति के प्रथम सोपान श्रवण से बढ़ता हुआ क्रमशः नवम सोपान आत्मसमर्पण पर पहुँचता है तभी उसके जीवन और अध्ययन[2] की सफलता है।

श्रद्धापूर्वक नाम-संङ्कीर्तन द्वारा भगवान् में भक्तियोग ही भूलोक में मानव का परम धर्म[3] माना गया है। निरन्तर नाम-संङ्कीर्तन से नाम और नामी में अभेद होने के कारण सङ्कीर्तयिता को सर्वत्र भगवान् दीखते हैं, जिससे उनमें एकान्त भक्ति दृढ हो जाती है और यही मानव के सबसे

---

१. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।। श्रीमद्भागवत ७, ५, २३।।

२. इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नव लक्षण।
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतमुत्तमम्।। तत्रैव ७, ५, २४।।

३. एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः।
एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्, सर्वत्र तदीक्षणम्।। तत्रैव ७, ७, ५५।।

बड़े स्वार्थ की सिद्धि है[1]। इसीलिए तो सङ्कीर्तन को हमारे शास्त्र-पुराणों में बड़े से बड़े कलुषों का निवारक और जगन्मङ्गल कारक कहा गया है[2]। इतिहास साक्षी है कि यम-पाश के भय से त्रस्त म्रियमाण अजामिल के मुख से नारायण के नामोच्चारणमात्र होने पर करुणा-वरुणालय नारायण की असीम कृपा से उन्हें भगवद्धाम की प्राप्ति हुई[3]। उपचार से भगवन्नामोच्चारण का जब यह मङ्गलमय सुपरिणाम होता है तो श्रद्धाभक्ति पूर्वक सङ्कीर्तन का सुफल सहज ही अनुमेय है[4]। मन्त्र, तन्त्र के द्वारा भी मानव को सिद्धि मिलती है। किन्तु मन्त्र-तन्त्र के अनुष्ठान में विधि-विधान का बहुत बड़ा टंटा बंटा होता है। सविधि अनुष्ठान पुराने समय में भी अत्यन्त कठिन था, आज-कल असंभव सा हो गया है। दैशिक, कालिक और वास्तविक (वस्तुजन्य) त्रुटियों के कारण मान्त्रिक-तान्त्रिक अनुष्ठान निर्दोष नहीं हो पाते। फलतः अनुष्ठाता विपरीत परिणाम का भागी हो जाता है। परन्तु श्रद्धाभक्तिपूर्वक भगवन्नाम सङ्कीर्तन सब कुछ को त्रुटिरहित, निर्दोष बना डालता है और श्रद्धालु भक्त सफल हो जाता है। इसीलिए आचार्य शुक ने कहा है–

मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः।
सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम सङ्कीर्तनं तव[5]।।

महर्षि दुर्वासा जैसे व्यक्ति ने भी इस वास्तविकता को स्वीकारा है कि भगवान् के नाम-श्रवण मात्र से जब पुरुष निर्मल निष्पाप हो जाता है तब भजन कीर्तन करने वाले भक्तजनों के लिए भगवत् कृपा से क्या प्राप्तव्य अवशिष्ट रह सकता है[6] ?

---

१. एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः।
एकान्त भक्तिर्गोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्।। तत्रैव ७, ७, ५५।।

२. तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमंहसाम्
महतामपि कौरव्य विद्ध्यैकान्तिकनिष्कृतिम्।। तत्रैव ६, ३, ३१।।

३. म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् यत्रोपचारितम्।
अजामिलोऽप्यगाद् धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन् ।। तत्रैव ६, २, ४६।।

४. नामोच्चारण-माहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः।
अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत।। तत्रैव ६, ३, २२।।

५. अज्ञानादथवा ज्ञानादुत्तमश्लोक नाम यत्।
सङ्कीर्तितमघं पुंसो दहेदेधो यथा नलः।। तत्रैव ६, २, १८।।

६. यन्नाम-श्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः।
तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते।। तत्रैव ६, ५, १६।।

यही कारण है कि भगवन्नामोपासना की महिमा अनादिकाल से ऋग्वेद[1], यजुर्वेद[2], सामवेद[3], अथर्ववेद[4], उपनिषद्[5], महाभारत[6], पुराण आदि में बतलायी गयी है।

नाम और नामी में अभेद होता है। अतः नाम सङ्कीर्तन से नामी की प्रसन्नता निश्चित है। शब्द और अर्थ में तादात्म्य सम्बन्ध होने के कारण ही कोई किसी को 'दुरात्मा' कहता है तो श्रोता लड़ने को उद्यत हो जाता है। 'महात्मा' शब्द कहने पर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है और बहुत कुछ दे देता है। विदेशस्थ प्रियतम के सुशब्दों को पढ़ या सुनकर प्रियतमा आनन्द विभोर हो जाती है। यह प्रत्यक्ष विषय अनुभवगम्य है। अतः भक्ति और श्रद्धापूर्वक भगवन्नाम सङ्कीर्तन से करुणासागर विश्वात्मा भगवान् दयार्द्र होकर सङ्कीर्तयिता भक्त का उद्धार करते हैं, इसमें सन्देह नही है।

सत्ययुग, त्रेता, तथा द्वापर में भगवत्-प्राप्ति के अन्यान्य उपाय भी बतलाये गये हैं; परन्तु कलियुग में तो उसके लिए हरि कीर्तन ही अद्वितीय सहज साधन है[7]। अतः कलियुग में मानवों के कल्याण के लिए स्पष्ट शब्दों में कहा गया है –

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्।
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा।।

इतिशम्।

---

१. मनामहे चारु देवस्य नाम। ऋग्वेद १।२४।१।
मर्त्या अमर्त्यस्य ते नाम मनामहे।। ऋ० ८।११।५।
२. यजुर्वेद ५।६। यस्य नाम महद्यशः। यजु० ३२।३।
३. सदा ते नाम स्वयशो विवक्मि। सामवेद २०।३।४।२।
४. नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीर्भिरीमहे। अथर्व० २०।१६।३।
५. नाम उपासव। छान्दोग्योपनिषद् ७।१।४।
६. सततं कीर्तियन्तो माम् .... ।। गीता ६,१४।।
७. कृते यद्ध्यायतो विष्णोः त्रेतायां यजतो मखैः।
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीर्तनात्।।

पुरुषोत्तम की सोलह कलाएँ : एक विवेचन

ब्राह्मण, उपनिषद्, महाभारत, पुराण आदि में 'पुरुष' को सोलह कलाओं[1] से परिपूर्ण कहा गया है। ये पुरुष पुरुषोत्तम, भगवान्, ईश्वर आदि शब्दों से भी निर्दिष्ट[2] हैं। पुराण बतलाते हैं कि इन्हीं कलाओं के आधार पर ईश्वर के अवतारों में तारतम्य किया जाता है। भगवान् श्रीकृष्ण सोलह कलाओं से युक्त होने के कारण पूर्णतमावतार हैं और ईश्वर के अन्य अवतार अंशावतार से लेकर पूर्णावतार माने जाते हैं[3]।

ईश्वरीय सोलह कलाएँ-

पुरुषोत्तम की इन षोडश कलाओं में आरम्भिक पाँच कलाओं को पञ्चकोश कहते हैं।

१ प्रथमकला – अन्नमयकोश – उद्भिज –

ईश्वर की चेतन सृष्टि में उनकी प्रथम कला अन्नमयकोश का विकास होता है, जिससे उद्भिज की सृष्टि होती है। अन्नमय कोश से उत्पन्न होने के कारण ये उद्भिज पदार्थ सभी प्राणियों के संरक्षक तथा प्रतिपालक हैं। इनमें भी चेतना है। ये भी अन्य प्राणियों की तरह सुख, दुःख, स्पर्श आदि का अनुभव करते हैं। हमारे प्रत्यक्षद्रष्टा ऋषियों ने इनकी

---

१. षोडशकलो वै पुरुषः। तैत्तिरीय ब्राह्मण ५, ३।
इहैवान्तःशरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्ति। प्रश्नोपनिषद् ६, २।
षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति। तत्रैव ६, ५।
षोडशानां कलानाम् ....छान्दोग्योपनिषद्।
सृष्ट्रायुक्तं षोडशभिः कलाभिः।। गरुड़पुराण ५,५।

२. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः।
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः।। गीता १५।७।।

३. एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्। श्रीमद्भागवत १, ३, २८।
रामादिमूर्तिषु कला-नियमेन तिष्ठन्मानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु।
कृष्णः स्वयं समभवत्परमःपुमान् यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं नमामि ।।ब्रह्मसंहिता-११।।

चेतनता, विषय-ग्राहिता के बारे में जो कहा है आज वैज्ञानिक अपने प्रयोग द्वारा उसे सिद्ध करते हैं[1]।

२. द्वितीय कला – प्राणमय कोश – स्वेदज –

प्रथम कला के साथ ईश्वरीय द्वितीय कला – प्राणमय कोश के संयोग से स्वेदज जन्तु का विकास होता है। ये गतिशील होते हैं, अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं।

३. तृतीय कला – मनोमय कोश – अण्डज –

उपर्युक्त दो कलाओं में तृतीय कला मनोमय कोश के विकास होने पर अण्डज प्राणी उत्पन्न होते हैं। इनमें मनोमय कोश के ही कारण प्रेमादि भाव मूलक-प्रवृत्ति देखी जाती है।

४. चतुर्थ कला – विज्ञानमय कोश – जरायुज (क) पशु

अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोशों के साथ चतुर्थ विज्ञानमय कोश के विकास से जरायुज प्राणी उत्पन्न होते हैं। जरायुज पशुओं में कहीं विकसित और कहीं अविकसित विज्ञान देखा जाता है। हाथी, कुत्तों आदि में विकसित विज्ञान पाया जाता है और ये मानव की तरह अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं।

---

१. ऊष्मतो ग्लानपर्णानां त्वक् फलं पुष्पमेव च।
म्लायते चैव शीतेन स्पर्शस्तेनात्र विद्यते।।
वाय्वग्न्यशनि निष्पेषैः फलं पुष्पं विशीर्यते।
श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्तस्माच्छृण्वन्ति पादपाः।।
वल्ली वेष्टयते वृक्षं सर्वतश्चैव गच्छति।
नह्यदृष्टेश्च मार्गोऽस्ति तस्मात् पश्यन्ति पादपाः।।
पुण्यापुण्यैस्तथा गन्धैर्धूपैश्च विविधैरपि।
अरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्माज्जिघ्रन्ति पादपाः।
वक्त्रेणोत्पलनालेन यथोर्ध्वं जलमाददेत्।
तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः।।
गृह्णाति सुख दुःखस्य छिन्नस्य च विरोहणात्।
जीवं पश्यामि वृक्षाणामचैतन्यं न विद्यते।। महाभारत मोक्ष। १७७, १०-१७।।

५. पञ्चम कला – आनन्दमयकोश – जरायुज (ख) मनुष्य –

मनुष्य योनि में पाँचों कलाओं का पूर्ण विकास होता है, जिससे मनुष्य कर्तव्याकर्तव्य में स्वतन्त्र होता है और अपने पुरुषार्थ द्वारा पूर्ण ज्ञान और पूर्ण आनन्द प्राप्त कर सकता है। पूर्ण-ज्ञान या सर्वज्ञता ईश्वर की तरह मनुष्य का स्वाभाविक धर्म नहीं है। साधना के द्वारा ऋषि, महर्षि, योगि-जन इसे प्राप्त करते हैं। इन पाँच ईश्वरीय कलाओं का विकास सामान्य रूप से होता है। इनके अतिरिक्त मनुष्य और तीन कलाओं का विकास अपने में कर सकता है।

६. षष्ठकला – धर्म

मनुष्य जब इस ईश्वरीय कला – धर्म को अपने में विकसित करता है, तब वह और अग्रिम दो कलाओं को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। इसी धर्म की रक्षा के लिए भगवान् के विभिन्न अवतार होते हैं।

७. सप्तमकला – अभ्युदय – ऐश्वर्य –

जब मनुष्य में धर्म पूर्णतः विकसित होता है तब उसे अभ्युदय, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धर्म ही अभ्युदय का साधन है।

८. अष्टमकला-निःश्रेयस-परमानन्द

मनुष्य में जब धर्माचरण[1] निवृत्ति मार्ग परक होता है तब विशिष्ट ज्ञान मूलक निःश्रेयस – परमानन्द उसे प्राप्त होता है। यहाँ तक आठ कलाएँ क्रमशः मनुष्य में विकसित होती हैं। अवशिष्ट आठ कलाएँ केवल ईश्वर के अवतार रूप में ही विकसित होती हैं[2]। इन कलाओं के तारतम्य से अवतारों में अंशावतार, पूर्णावतार, पूर्णतमावतार आदि का व्यवहार होता है।

---

१. यतोऽभ्युदय-निःश्रेयस सिद्धिः सधर्मः। वैशेषिक सूत्र १, २।

२. ममैवैका कला शक्तेरुद्भिज्जेषु विकासते।
स्वेदजेषु कलाद्वीतमण्डजेषु कलात्रयम।।
चतस्रश्च कला भान्ति जरायुजगणेऽखिले।
पञ्चकोश प्रपूर्णत्वान् मर्त्येषु प्रायशोऽमराः।।
आकलापञ्चकादष्टकला नूनं चकासते।।
नवारम्य कला यावत् षोडशं में यथायथम्।
संविकास्यावतारेषु नाना केन्द्रोद्भवेषु च।।
कुत्रचिन्मे प्रपूर्यन्तेऽवतारे पूर्णसंज्ञके।।

९.नवमकला – सर्वज्ञान –

केवल ईश्वर ही सर्वज्ञ हैं। ज्ञान की पूर्णता इन्हीं में है।

१०.दशमकला – प्रकाशात्मकता –

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उन्हीं के तेज से प्रकाशित है। "तस्यैव भासा सर्वमिदं विभाति।"

११. एकादश कला – गुणात्मकता –

भगवान् समस्त गुणों के धाम हैं। इनके अनन्त गुणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है[१]।

१२.द्वादशकला – तपोयोगात्मकता –

इस कला से पूर्ण होने के कारण ही भगवान् श्रीकृष्ण योगेश्वर[२] हैं।

१३.त्रयोदशकला – सर्वशक्तिमत्ता

ईश्वर ही सर्वशक्तिमान् हैं – कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तुं समर्थ हैं।

१४. चतुर्दशकला – इच्छा शक्ति

इच्छा शक्ति भगवान् की चौदहवीं कला है। यह माया, योगमाया, महामाया स्वरूपा है। इसी शक्ति से ईश्वर सृष्टि करते हैं।

---

१. योवाह्यनन्तस्य गुणाननन्ताननुक्रमिष्यन् स तु बालबुद्धिः।
रजांसि भूमेर्गणयेत् कथंचित् कालेन नैवाखिलसत्त्वधाम्नः।। श्रीमद्भागवत् ११, ४, २।।

२. यत्र योगेश्वरः कृष्णः । गीता १४, ७८।

१५.पञ्चदशकला – सर्वतन्त्रस्वतन्त्रतरू –

ईश्वर ही केवल स्वतन्त्र हैं। इन पर किसी का नियन्त्रण नहीं है।

१६.षोडशकला – सर्वसिद्धि –

सब प्रकार की सिद्धियाँ भगवान् में ही निहित हैं। न तो कोई इनसे अधिक या समान सिद्धिवाला है।

इसीलिए कहा गया है –

निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा
स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते मनः।।

अवतारों में षोडश कलाओं से परिपूर्ण योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण पूर्णतमावतार हैं।

जगज्जननी जानकी का परमोदात्त चरित्र

विश्व में आज तक जितने दिव्य, आदिव्य अथवा दिव्यादिव्य नारी-रत्नों का आविर्भाव हुआ है, उन सबों में जगज्जननी जानकी का स्थान लौकिक तथा अलौकिक दृष्टि से अद्वितीय है। आत्मविद्या विशारद[1], द्वन्द्वातीत, जीवनमुक्त मिथिलाधिपति विदेहराज सीरध्वज जनक के पावन अवदात वंश में प्रकट होकर महाशक्ति स्वरूपा, श्रेष्ठ सीमन्तिनी[2] सीता देवी ने अपने समुज्ज्वल चरित्र द्वारा नारीजीवन के जिस आदर्श की स्थापना की, वह तीनों काल के लिए समादरणीय है। आज का नितान्त भौतिकवादी मानव भी सामाजिक सुव्यवस्था के लिए जब समुचित विचार करता है तो देवी सीता के सामने श्रद्धा से शिर झुकाये बिना रह नहीं सकता।

अधर्म का विनाश कर धर्म-संस्थापन द्वारा सामाजिक मर्यादा की सुरक्षा के लिए शक्तिमान् का प्राकट्य हुआ करता है। शक्ति के बल पर ही वे शक्तिमान् तथा भगवान् बनते हैं। लक्ष्मीस्वरूपा[3] सीता से समन्वित होकर ही भगवान् श्रीराम अपने अवतार के उद्देश्यों को पूर्ण करने में समर्थ होते हैं। भगवती सीता न केवल रामप्रिया और रामरता हैं, वह साथ ही रघुनाथवरप्रदा[4] भी हैं।

यज्ञ के निमित्त भूमि-कर्षण[5] करते हुए महाराज सीरध्वज जनक के हलाग्र से सीता का अलौकिक प्राकट्य वसुन्धरा की कोख से हुआ था। यह अपने आप में एक अलौकिक घटना थी, जिससे सीता का आविर्भाव दिव्य और अलौकिक सिद्ध होता है।

शैशवावस्था में सीता ने अपने अतुलनीय शक्ति-पराक्रम का परिचय दिया था। सीता स्वयंवर के समय में बाणासुर, रावण आदि दुर्दान्त शक्तिशाली व्यक्ति जिस शिव धनुष को टस से मस नहीं कर सके उसी शिव धनुष को सीता

---

१. एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः।
योगेश्वर प्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि।।
श्रीमद्भागवत ९, १३, २७।

२. सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनी वरा।। वाल्मीकि रा० अयोध्या० १६, ४१।

३. सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुः देवः कृष्णः प्रजापतिः।। वा० रा० युद्ध० ११७, २७।

४. रामप्रिया रामरता रघुनाथवरप्रदा।। मुण्डमाला तन्त्र, द्वितीय पटल।

५. अथ मे कृषतः क्षेत्रं लाङ्गूलादुत्थिता ततः।
क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता।। वाल्मीकि रा० १, ६६, १३।

प्रतिदिन पूजा करने के समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनायास रख देती थी। स्वयं भगवान् श्रीराम ने स्वयंवर के समय जब उस धनुष को उठाने का प्रयास किया था तो पृथिवी काँपने लगी, शेषनाग विचलित होने लगे, कूर्मराज चञ्चल हो गये, दिग्गज कम्पायमान होने लगे, जिस पर लक्ष्मण ने इन सबों से साग्रह निवेदन किया –

पृथ्वि स्थिरा भव भुजङ्गम ! धारयैनां-
त्वं कूर्मराज ! तदिदं द्वितयं दधीथाः।
दिक्कुञ्जराः ! कुरुत तत्त्रितये दिधीर्षां-
देवः करोति हर-कार्मुकमाततज्यम्[1]।।

ऐसे धनुष को जानकी अनायास उठा लेती थीं, जिससे उनकी शक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है।

जिस प्रकार भगवान् रामचन्द्र के चरित्र से उदात्तता के साथ सर्वत्र लोक-मर्यादा का संरक्षण हुआ है, वैसे ही जगज्जननी जानकी के चरित्र से अद्वितीय आदर्श की स्थापना हुई है। अपने जीवन के अनेक दुःखद अवसरों में भी उन्होंने जिस आदर्श को दिखाया है, वह निश्चय ही असाधारण आदर्श है और नारी-समाज के लिए अनुकरणीय है।

वन जाने के समय श्रीराम ने वन की विभिन्न यातनाओं का वर्णन करते हुए अपने साथ जानकी को ले जाने में अस्वीकृति दी थी। परन्तु पतिव्रता सीता के लिए राज-सुख तो क्या स्वर्ग सुख भी पति के बिना नरक समान था। यदि श्रीराम अपने साथ सीता को वन नहीं ले जाते तो विष, अग्नि, जल आदि द्वारा सीता का शरीरान्त हो जाता[2]। अपने इस आदर्श चरित्र द्वारा सीताजी ने दिखलाया है कि पति के सुख-दुःख में पत्नी को समान रूप से सहभागिनी[3] होनी चाहिए। इस आदर्श के पीछे सामाजिक गार्हस्थ्य जीवन की सुव्यवस्था का रहस्य छिपा हुआ है। गार्हस्थ्य-जीवन रूप रथ के पति-पत्नी दो चक्र हैं। दोनों समान

---

१. बालरामायण (मृगनाटक)।
२. यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि।
विषमग्निं जलं वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात्।। वाल्मीकि रा० अयोध्या० २६, २१।
३. भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः।
नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समानसुखदुःखिनीम्।। वहीं अयोध्या० २६, २०।

गति से साथ-साथ जब आगे बढ़ते हैं, तभी जीवन-रथ आगे बढ़ सकता है अन्यथा नहीं।

श्री जानकी के जीवन में लौकिक दृष्टि से दूसरा अत्यन्त दुःखद अवसर तब आता है, जब उन्हें महाराज श्रीरामचन्द्र वाल्मीकि आश्रम के समीप जङ्गल में भेज देते हैं। उस समय सीता जी आसन्नप्रसवा थीं। वैसे समय में असहनीय कष्ट आ जाने पर भी उन्होंने न तो जीवन का परित्याग किया और न श्रीराम के प्रति कोई कठोर वचन का प्रयोग किया। उस समय में भी उन्होंने अपने उदात्त पातिव्रत धर्म के आदर्श को रखते हुए कहा –

"पतिर्हि देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पतिर्गुरुः।"

इस प्रकार वनवास के विविध कष्टों को सहती हुई पतिव्रता सीता ने परम पूज्य पतिदेव श्रीराम के प्रजानुरज्जन कार्य में सहायता कर अपने परमोदात्त चरित्र का आदर्श दिखलाया।

मिथिलावासियों के लिए आदि काल से ही सीता स्नेह की प्रतिमूर्ति बनी हुई हैं। मिथिला में आज भी बेटी की विदाई (द्विरागमन) के समय ऐसा लगता है मानो स्वयं श्रीराम ही दुलहिन सीता को लेकर जा रहे हैं। उस समय महिलाओं द्वारा सीताराम सम्बन्धी विशिष्ट रागात्मक 'समदाउन' गीत कठोर-हृदय को भी अति स्नेहार्द्र कर आँसू पोछने के लिए बरबस बाध्य कर देता है। मानो जिस अनिर्वचनीय स्नेह से अपनी 'सीता' का लालन-पालन किया था, आज 'रघुवर' उसे अपने घर ले जाते हुए माँ का घर शून्य और उदास कर रहे हैं–

"कते रे जतन सँ सीता दाइ कें पोसल सेहो आइ रघुवर नेने जाए।"

इस प्रकार मिथिला के जन-जीवन में आज भी सीता का स्नेहमय आदर्श रूप दृष्टिगोचर होता है।

पुराणों में सदाचार-महिमा

भारतीय धर्म और संस्कृति का चरम लक्ष्य है : मानव की आध्यात्मिक समुन्नति। इस आध्यात्मिक समुन्नति का सदाचार ही एक साधन है। अपने सत्कर्मों के बल पर निष्कलुष साधु-सन्तों के आचार को ही सदाचार कहते हैं। विष्णुपुराण में बतलाया गया है –

साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधु-वाचकः।
तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते।। ३। ११। ३।।

पुरानी पीढ़ी के आचरण का नयी पीढ़ी के लोग अनुकरण करते हैं। इसलिए समाज में व्यावहारिक मर्यादा का आदर्श उत्तरोत्तर स्थिर रखने के लिए सदाचार की बड़ी महिमा पुराणों में गायी गयी है। व्यक्ति की धार्मिकता उसके सदाचार से ही जानी जाती है। अतः महाभारत में बतलाया गया है –

आचारप्रभवो धर्मः। अर्थात् आचार से ही धर्म का प्रकाश होता है। आचार हीन व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते–

आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः।

देवी भागवत् पुराण बतलाता है –

आचारवान् सदा पूतः सदैवाचारवान् सुखी।
आचारवान् सदा धन्यः सत्यं सत्यं च नारद।। ११।२४।६८

सदाचारी व्यक्ति मन, वचन तथा कर्म से हमेशा पवित्र रहता है। वह सदा सुखी रहता है। आचारवान् व्यक्ति सर्वथा धन्य है। फिर वहीं बतलाया गया है –

सदाचारेण सिद्ध्येच्च ऐहिकामुष्मिकं फलम्।।

अर्थात् सदाचार से ऐह लौकिक तथा पारलौकिक सुख मिलते हैं।

महाभारत के अनुशासन पर्व में स्पष्ट कहा गया है –

आचारात् फलते धर्मम्-आचारत् फलते धनम्।
आचारात्-श्रियमाप्नोति आचारो हन्त्यलक्षणम्।।

सदाचार के परिपालन से धर्म की अभिवृद्धि तथा धन की उपलब्धि होती है। सदाचार से घर में लक्ष्मी का निवास होता है एवं त्याज्य अवगुणों का विनाश होता है।

आचारल्लभते ह्यायुः आचाराल्लभते श्रियम्।
आचारत् कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रेत्य चेह च।।

अर्थात् सदाचार से आयु और समृद्धि की उपलब्धि होती है। सदाचार से यश मिलता है और सदाचार से इह लोक तथा परलोक सुखमय होता है।

इसके विपरीत दुराचारी व्यक्ति की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है –

दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति निन्दितः।
दुःखभागी च सततं व्याधिना व्याप्त एव च।।

दुराचारी व्यक्ति समाज में निन्दित होता है, क्लेश का अनुभव करता है और व्याधि से पीड़ित रहता है। इसीलिए उपनिषद् में स्पष्ट कहा गया है – आचारन्न प्रमदितव्यम्। अर्थात् सदाचार-सेवन में प्रमाद नहीं करना चाहिए।

पुराणों में भगवन्नाम संकीर्तन-महिमा

वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि समस्त भारतीय वाङ्मय एवं विश्व के सभी सभ्य देशों के सत्साहित्य इसको सप्रमाण प्रतिपादित करते हैं कि अभ्युदय और श्रेयः प्राप्ति का भगवत् प्रसाद से बढ़कर दूसरा कोई सरल साधन या अपने आप में सिद्धि नहीं है। भगवान् को प्रसन्न करने का असाधारण कारण है भगवन्नाम संकीर्तन, जिसका साक्षी है विवेकी व्यक्ति का अपना ही अनुभव। आप कितने ही क्रुद्ध क्यों न हों, यदि श्रद्धा-भक्ति से आपको कोई पुकार रहा है तो आप किसी भी परिस्थिति में आकर उससे मिलते हैं और उसके साथ आत्मीयता स्थापित करते हैं। जब जीवात्मा के साथ ऐसी बात है, तब विश्वात्मा परमात्मा के साथ यह बात कैसे सत्य न होगी ? अतः आराध्य को रिझाने का अद्वितीय साधन है—भजन-कीर्तन।

इस प्रसङ्ग में पद्मपुराण बतलाता है—

कुरुक्षेत्रं तथा काशी गया वै द्वारका तथा।
सर्वंतीर्थं कृतं तेन नामोच्चारणमात्रतः।।

जिसने केवल 'राम, राम, कृष्ण, कृष्ण' इन नामों का उच्चारण कर लिया, उसने कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि सम्पूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया।

इसी प्रसङ्ग में देवर्षि नारदजी कहते हैं—

तन्मुखं तु महत्तीर्थं तन्मुखं क्षेत्रमेव च।
यन्मुखे राम रामेति तन्मुखं सार्वकामिकम्।।

जिस मुख में 'राम-राम' का उच्चारण होता रहता है, वह मुख ही महान् तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है।

पद्मपुराण तो यहाँ तक कहता है –

तत्रैव गङ्गा यमुना च वेणी गोदावरी तत्र सरस्वती च।

सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र स्थितं नाम सहस्रकं तत्।।

अर्थात् जहाँ भगवान् का सहस्रनाम विराजित हैं, वहीं गङ्गा, यमुना, वेणी, गोदावरी, सरस्वती आदि पवित्र नदियाँ तथा समस्त तीर्थ निवास करते हैं।

भगवन्नाम-कीर्तन में देश-काल-अवस्था की भी कोई बाधा नहीं है –

न देशनियमो राजन् न काल-नियमस्तथा।

विद्यते नात्र सन्देहो विष्णोर्नामानुकीर्तने।।

भगवान् विष्णु के नाम-कीर्तन में देश और काल का कोई नियम नहीं, इस विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए।

इतना ही नहीं –

न देश काल-नियमो न शौचाशौचनिर्णयः।

परं संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते।।

कीर्तन में देश-काल का नियम नहीं है, शौच-अशौच का निर्णय भी आवश्यक नहीं है। केवल राम-राम ऐसा कीर्तन करने से परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।

इसीलिए कहा गया है –

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम्।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा।।

कलिकाल में केवल एक ही हरि नाम उद्धार का साधन है। भगवन्नाम छोड़कर मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

पुराणों में सत्य की महिमा

वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत आदि में सत्य की बड़ी महिमा बतलायी गयी है। सत्य ही ईश्वर हैं। ईश्वर ही सत्य हैं। सत्यम् ज्ञानम् अनन्तम् ब्रह्म कहने से ब्रह्म सत्यस्वरूप ही हैं। सामाजिक सुव्यवस्था भी सत्य के आधार पर ही दृढ़ रहती है। इसीलिए सत्य की इतनी महिमा गायी गयी है। इस प्रसङ्ग में शिवपुराण कहता है –

सत्यमेव परं ब्रह्म सत्यमेव परं तपः।
सत्यमेव परो यज्ञः सत्यमेव परं श्रुतम्।।

सत्य परब्रह्म स्वरूप है। सत्य ही तप है। सत्य ही बड़ा यज्ञ है और सत्य ही परम वेद है।

पालनं सर्ववेदान्तं सर्वतीर्थावगाहनम्।
सत्येन वहते लोके सर्वमाप्नोत्यसंशयम्।।

सत्य का अनुपालन ही सभी वेदों का अनुपालन है। सत्य का अनुसरण ही सभी तीर्थों का सेवन है। सत्य से ही लोक प्रतिष्ठित है और सत्य के द्वारा ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त करता है।

अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्।
लक्षाणि क्रतवश्चैव सत्यमेकं विशिष्यते।।

तुलना में हजारों अश्वमेध से एक सत्य बड़ा है। लाख यज्ञों से एक सत्य अधिक महत्त्वशाली है।

सत्येन देवाः पितरो मानवोरगराक्षसाः।
प्रीयन्ते सत्यतः सर्वे लोकाश्च सचराचराः।।

सत्य से ही देवता, पितर, मानव, नाग, राक्षस आदि का समस्त कार्य-कलाप चल रहा है। समस्त चराचर विश्व सत्य में ही प्रतिष्ठित होकर प्रीतिकर कार्य करने में समर्थ होता है।

इसीलिए कहा गया है –

सत्यान्नास्ति परो धर्मः सत्यान्नास्ति परं तपः।।

सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और सत्य से बड़ा कोई तप नहीं। इस प्रसङ्ग में महानिर्वाण तन्त्र कहता है –

सत्यं धर्मं समाश्रित्य यत्कर्म कुरुते नरः।
तदेव सकलं कर्म सत्यं जानीहि सुव्रते।।

सत्यधर्म का आश्रय लेकर ही मानव जो कार्य करता है वही कार्य उसे सिद्धियाँ प्रदान करता है।

नहि सत्यात् परो धर्मो न पापमनृतात् परम्।
तस्मात् सर्वात्मना मर्त्यः सत्यमेकं समाश्रेयत्।।

सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अतः मानव को सभी प्रकार से एक सत्य का ही सेवन-अनुसरण करना चाहिए।

सत्यहीना वृथा पूजा सत्यहीनो वृथा जपः।
सत्यहीनं तपो व्यर्थम् ऊषरे वपनं यथा।।

सत्यहीन व्यक्ति की पूजा व्यर्थ होती है। सत्यहीन का जप व्यर्थ होता है। जिस प्रकार ऊसर भूमि में बीज का बोना व्यर्थ होता है, उसी प्रकार सत्यहीन का तप अर्थात् क्रिया-कलाप व्यर्थ होता है।

इसीलिए उपनिषद् में मूलमन्त्र बतलाया गया –

"सत्यमेव जयते।"

मिथिला के शिव भोलेनाथ

मिथिला आदिकाल से अपनी पञ्चदेवोपासना के लिए प्रसिद्ध रही है। यहाँ के शैव, शाक्त और वैष्णवों में जो पारस्परिक समभाव और सद्भाव पाया जाता है, वह औरों के लिए अनुकरणीय है। यहाँ के मन्दिरों में गणपति, दुर्गा, सूर्य, शिव और विष्णु की मूर्तियों की एक साथ प्रतिष्ठा की जाती है और देवालय को साधारणतः पञ्चमन्दिर के नाम से कहा जाता है।

मैथिल कवि कोकिल विद्यापति की "भलहरि, भलहर, भल तुअ कला" यह परम्पराश्रित मान्यता आज भी यहाँ सर्वथा मान्य है और कहीं कोई विरोध नहीं है। इसीलिए श्रीरामनवमी, श्रीकृष्णजन्माष्टमी का व्रत-महोत्सव हो, या जानकी नवमी-राधाष्टमी-नवरात्र की शक्ति-पूजा हो अथवा नरक-निवारण-शिवरात्रि का शिवार्चन महोत्सव हो समान श्रद्धा भाव से लोग व्रत, पूजन करते हैं।

फिर भी मिथिला के देवस्थानों में शिव-स्थलों की संख्या अधिक है। इनमें कल्याणेश्वर, कूपेश्वर, जलेश्वर, क्षीरेश्वर, मिथिलेश्वर, भैरवेश्वर, चण्डेश्वर, हलेश्वर, मणीश्वर, भुवनेश्वर, कपिलेश्वर, राजेश्वर, विदेश्वर, सिंहेश्वर, कुशेश्वर, सोमेश्वर, मदनेश्वर, सिद्धेश्वर, गाण्डीवेश्वर, शिलानाथ, जलाधिनाथ, गरीबनाथ, बूढ़ानाथ, अजगवीनाथ, ईशाननाथ, कामदानाथ, सोमनाथ, उग्रनाथ आदि शतशः प्रसिद्ध शिवतीर्थों में वर्ष भर शिव-भक्तों की भीड़ लगी रहती है। रविवार, सोमवार तथा माघ, श्रावण महीनों में तो जन-सम्मर्द उमड़ पड़ता है।

मिथिला में विशिष्ट व्यक्तियों की चिता भूमि पर शिव-मन्दिर बनाकर शिवलिङ्ग की प्रतिष्ठा करने का आज भी प्रचलन है। फलतः प्रत्येक गाँव में दो-चार शिव-मन्दिर मिल ही जाते हैं। जहाँ सविधि भगवान् शंकर की नियमतः पूजा-अर्चना होती है।

आशुतोष भगवान् शंकर की आराधना से मनोवाञ्छित फल शीघ्र मिलता है, यह बद्धमूल धारणा आज भी मिथिला में विद्यमान है। इसलिए अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी आदि दैवी आपदाएँ हों या कोई वैयक्तिक विपत्ति हो, इनसे मुक्ति पाने के लिए लोग आज भी पार्थिव शिवलिङ्गों की पूजा करते हैं।

शिव-मन्दिरों में जब भक्तजन भाव-विभोर होकर "कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर " यह नचारी गाते हैं तो सुनने वाले सहृदय भाव विह्वल होकर स्वर में स्वर मिलाकर तन्मय हो जाते हैं। मैथिली के नचारी गीतों में जो भक्ति-भाव, तन्मयता, आत्म-समर्पण और एकान्त भावना की अभिव्यक्ति होती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। वृषभध्वज दिगम्बर भगवान् भूतभावन गरीबनाथ भोलेनाथ के साथ अनन्यशरण भक्तजन का तादात्म्य-स्थापन अधिक सरल होता है। वे उस अवस्था में आत्म-विभोर हो जाते हैं।

मिथिला में आज भी वैवाहिक माङ्गलिक अवसर पर महिलाएँ जो गीत गाती हैं, उनमें गौरी, शंकर, मैना, हिमालय ही प्रतीक रूप में रहते हैं। वर-वधू के अखण्ड सौभाग्य के लिए शिव-पार्वती की ही आराधना इन गीतों के माध्यम से की जाती है।

मिथिला के लोगों में यह दृढ़ विश्वास है कि भक्तकवि विद्यापति की एकान्त भक्ति से वशीभूत होकर आशुतोष शंकर 'उगना' नाम से उनके सेवक बनकर उनके साथ रहते थे। विद्यापति जब 'नचारी' गाते थे तो 'उगना' तन्मय होकर सुनते। महाराज शिवसिंह को मुक्त कराने के लिए विद्यापति जब दिल्ली जा रहे थे उस यात्रा-प्रसङ्ग में प्यास से व्याकुल विद्यापति को निर्जल स्थल में उगना ने जो गुप्तरूप से गङ्गामृत का पान कराया था उस समय विद्यापति के कौतूहल को शान्त करने के लिए उन्होंने अपना वास्तविक परिचय इस शर्त पर दिया था कि यह रहस्य यदि खुल जायगा तो वे तत्काल अन्तर्हित हो जाएंगे। कुछ दिनों के बाद एक समय विद्यापति तन्मय होकर नचारी गा रहे थे और उगना विभोर होकर सुन रहे थे। उसी समय विद्यापति की पत्नी बार-बार

उगना को किसी काम से बुला रही थी। उगना को अन्यमनस्क देखकर उसे मारने कि लिए वह घर से दौड़ी आ रही थी। विद्यापति का ध्यान उधर गया और वे चिल्ला उठे–

अरे-अरे ये शंकर हैं, इन पर प्रहार मत करो। उगना अन्तर्हित हो गये। विद्यापति विलाप करने लगे–

"उगना रे मोर कतए गेला ?

इस घटना पर आधारित यहाँ प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। विद्यापति ने उगना के संस्मरण में उग्रनाथ-शिवलिङ्ग की प्रतिष्ठा की। अभी भारतीय रेलवे ने उगना के नाम पर एक नया स्टेशन बनाया है। यह सर्वथा ऐतिहासिक घटना मानी जाती है।

मिथिला में शिवशंकर 'अढरन ढरन' माने जाते हैं। वे निश्छल होने के कारण 'भोलेनाथ' हैं। दीनों के सहायक होने से गरीबनाथ हैं। इनकी आराधना में विधि-विधान और असाधारण उपादान की आवश्यकता नहीं। ये जल, पुष्प, मुखवाद्य से ही सन्तुष्ट आशुतोष हैं और गरीब से अमीर तक सबों के आराध्य हैं।

इतिशम्।

गुणनिधान हनुमान्

तत्त्वदर्शी महर्षि वाल्मीकि ने आदिकाव्य रामायण में जिन उदात्त चरितों का निरूपण किया है, उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीराम, जगज्जननी सीमन्तिनी श्रेष्ठ[1] महालक्ष्मी[2] स्वरूपा जनकनन्दिनी श्रीसीता, अप्रतिम कर्तव्य परायण श्रीलक्ष्मण तथा परम कर्तव्यनिष्ठ निश्छल-हृदय श्रीभरत के बाद सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जिनका आदर्श चरित्र है वे हैं भक्त शिरोमणि, अतुलित बल धाम, सकल गुणनिधान, महामनीषी, मनोविज्ञानवेत्ता, दूताग्रणी श्रीराम-भक्त हनुमान्।

इनमें तेज, धैर्य, यश, दक्षता, सामर्थ्य, नय, विनय, पौरुष, पराक्रम, बुद्धि, मति आदि सभी श्लाघनीय गुण नित्य रूप से विद्यमान[3] हैं। अपने निश्छल स्वभाव और श्रद्धाभक्ति के कारण वे सीतामाता के सर्वाधिक स्नेह-पात्र बने। तभी तो स्नेहमयी देवी ने प्रसन्न होकर अपना बहुमूल्य हार दे दिया[4] था।

इन्होंने भगवान् सूर्य से व्याकरण शास्त्र का सविस्तर अध्ययन किया था। संग्रह ग्रन्थ के साथ सूत्र, वृत्ति आदि के तत्त्ववेत्ता थे[5]। सभी विद्याओं में तथा तपोऽनुष्ठान में बृहस्पति की स्पर्धा करते थे। ये ऐन्द्र, शाकटायन आदि नौ व्याकरणों के ज्ञाता थे। इनके बुद्धि-वैभव और शौर्य-पराक्रम की समता कोई नहीं कर सकता[6]। इनके समान कभी मधुर भाषी तथा मनोविज्ञानवेत्ता

---

१. सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनी वरा।। वाल्मीकि रा०

२. सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः।। वहीं युद्ध, ११७। २७।

३. तेजोर्धृतिर्यशो दाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो नयः।
पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि नित्यदा।। वहीं युद्ध, १२८। ८२।।

४. प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनि।
अथ सा वायुपुत्राय तं हारमसितेक्षणा।। वहीं युद्ध, १२८। ८१।।
हनूमांस्तेन हारेण शुशुभे वानर्षभः।
चन्द्रांशुचयगौरेण श्वेताभ्रेण यथाचलः।। वहीं १२८। ८३।।

५. असौ पुनर्व्याकरणं ग्रहीष्यन् सूर्योन्मुखः प्रष्टुमनाः कपीन्द्रः।
उद्यद्गिरेरस्तगिरिं जगाम ग्रन्थं महद्धारयनप्रमेयः।।
ससूत्र-वृत्त्यर्थ-पदं महार्थं ससंग्रहं सिद्ध्यति वै कपीन्द्रः।
न तस्य कश्चित् सदृशोऽस्ति शास्त्रे वैशारदे छन्दगती तथैव।।
सर्वासु विद्यासु तपोविधाने प्रस्पर्धतेऽयं हि गुरुं सुराणाम्।
सोऽयं नव व्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यत्यपि ते प्रसादात्।।
— वहीं उत्तर, ३६। ४५-४७।

६. पराक्रमोत्साह-मति-प्रताप-सौशील्य-माधुर्य-नयानयैश्च।
गाम्भीर्य-चातुर्य-सुवीर्य-धैर्य हनुमतः कोऽप्यधिकोऽसि लोके।। वहीं उत्तर, ३६। ४४।।

भी दूसरा कोई नहीं[1]। बालि से पराभूत सुग्रीव ने इन्हें भगवान् श्रीराम के पास भेजा था। दूत रूप में इनके मधुर वचन तथा वाक्पटुता से प्रभावित होकर श्रीराम ने कहा था–

"जिसने ऋग्वेद का सम्यक् परिशीलन नहीं किया है, जिसने यजुर्वेद को हृदयंगम नहीं किया है और जिसने सामवेद में वैदुष्य प्राप्त नहीं किया है वह इनके समान भाषण कर ही नहीं सकता। इन्होंने समस्त वेदों के साथ निश्चय ही सम्पूर्ण व्याकरण शास्त्र का श्रवण-मनन किया है, तभी तो इतना बोलने पर भी, एक भी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है[2]। बोलने के समय साधारणतः मुख, नेत्र, ललाट, भ्रू आदि में जो दोष देखे जाते हैं, वे इनमें कहीं भी नहीं देखे गये हैं। वक्ता में पाये जाने वाले दोषों का इनमें केवल अभाव ही नहीं है, अपितु प्रवक्ता की वाणी में पाये जाने वाले मित, निश्चित, अविलम्बित, सबल, सारयुक्त, मध्यम-स्वर आदि समस्त गुण इनके वचनों में विद्यमान हैं। इनकी वाणी कल्याणी ही नहीं, अत्यन्त हृदय-हारिणी भी है। इनके हित और मनोहर वचन असि-प्रहार के लिए उद्यत कठोर-हृदय व्यक्ति के भी चित्त को द्रवीभूत करने वाले हैं। ऐसे सर्वगुण सम्पन्न कार्य-साधक[3] दूत के वचनों से ही स्वामी के सभी कार्य सम्पन्न हो जाते हैं।

---

१. वहीं उत्तर, ४४।३-७।।

२. नानृग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः।
नासामवेदविदुषः शक्यमेवं विभाषितुम्।।
नूनं व्याकरणं कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्।
बहु व्याहरताऽनेन न किञ्चिदपशब्दितम्।।
– वहीं किष्किन्धा, ३। २८-२९।।

३. न मुखे नेत्रयोश्चापि ललाटे च भ्रुवोस्तथा।
अन्येष्वपि च सर्वेषु दोषः संविदितः क्वचित्।।
अविस्तरमसन्दिग्धमविलम्बितमव्ययम्।
उरःस्थं कण्ठगं वाक्यं वर्तते मध्यमस्वरम्।।
संस्कार-क्रम-सम्पन्नामद्भुतामविलम्बिताम्।
उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदय-हर्षिणीम्।।
अनया चित्रया वाचा त्रिस्थान-व्यञ्जनस्थया।
कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि।।
एवंविधो यस्य दूतो न भवेत् पार्थिवस्य तु।
सिद्ध्यन्ति हि कथं तस्य कार्याणां गतयोऽनघ ।।
एवं गुण-गणैर्युक्ता यस्य स्युः कार्य-साधनाः।
तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वेऽर्था दूत-वाक्य-प्रचोदिताः।। वहीं किष्किन्धा, ३। ३०-३५।

प्रथम साक्षात्कार में ही हनुमान् के गुणों से इस प्रकार भगवान् श्रीराम का प्रभावित होना पवन-तनय के असाधारण व्यक्तित्व को प्रकट करता है।

हनूमान् जब-जब दूत बन कर जिस उद्देश्य से जहाँ कहीं गये हैं, उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिली है। श्रीराम के साथ सुग्रीव की मैत्री में इन्हीं के दौत्यकर्म का महत्त्व है। सीतान्वेषण जैसे दुरूह कार्य में इनकी ही अद्वितीय सफलता है।

लङ्का में रावण से संधि करने के लिए हनुमान् को नहीं भेजकर अङ्गद को भेजने का रहस्य यही है कि यदि हनुमान् सन्धि के लिए दूत बन कर जाते तो सन्धि हो जाती और रावण का वध नहीं हो पाता। भगवान् श्रीराम ने कहा है कि हनुमान् सदृश दूत के वचनों से ही स्वामी के सभी कार्य सम्पन्न हो जाते हैं।

लङ्का से लौटते हुए श्रीराम अयोध्या की कुशलादिस्थिति जानने के लिए किसी दूत को वहाँ भेजना चाहते थे। उन्होंने वानरों पर दृष्टि डाली। मनोवैज्ञानिक हनुमान् को ही दक्ष समझ कर उन्हें ही वहाँ भेजा[1]। दूत के लिए अपेक्षित सभी गुण हनूमान् में विद्यमान थे। इसीलिए ये आदर्शदूत के रूप में प्रसिद्ध थे।

दमयन्ती-स्वयम्वर के प्रसङ्ग में दूत बनकर इन्द्रादि के पास जाते हुए महाराज नल के भी आदर्श दूत हनूमान्[2] ही हैं।

हनूमान् न केवल अप्रतिम शास्त्र मर्मज्ञ, मनोविज्ञान-निष्णात और परम व्यवहार-कुशल हैं, वे शील एवं चरित्र में भी अद्वितीय हैं। श्रीसीता के अन्वेषण के प्रसङ्ग में वे रावण के अन्तःपुर में एक आगार से दूसरे आगार में जाकर श्रीजानकी की खोज निशीथ में कर रहे हैं। पर कलत्र के अवलोकन से धर्मलोप की शङ्का उन्हें क्षण भर भयभीत कर देती है[3]। पर उसी क्षण अपने चरित्रबल

---

१. चिन्तयित्वा ततो दृष्टिं वानरेषु न्यपातयत्।
उवाच धीमांस्तेजस्वी हनूमन्तं प्लवङ्गमम्।।
अयोध्यां त्वरितो गत्वा शीघ्रं प्लवग-सत्तम।
जानीहि कच्चित् कुशली जनो नृपतिमन्दिरे।। वहीं युद्ध, १२५।

२. हनूमदाद्यैर्यशसा सितीकृतः। नैषधीय चरित-६, २-३।।

३. निरीक्षमाणश्च तत स्ताःस्त्रियः स महाकपिः।
जगाम महतीं शङ्कां धर्मसाध्वसशङ्कितः।।
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्।
इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति।। वहीं सुन्दर, ११। ३७-३८।।

से वे आश्वस्त हो जाते हैं। परदारावलोकन में उनकी मनोवृत्ति विषय-वर्तिनी नहीं है। वे तो निश्छल भाव से जगज्जननी जानकी के अन्वेषण में संलग्न हैं। उनके मन में कोई विकार नहीं है। इन्द्रियों की प्रवृत्ति का मन ही कारण होता है और उनका निर्विकार मन सर्वथा सुस्थिर निर्लिप्त[1] है। चञ्चल दुर्निग्रह मन को इस प्रकार अपने वश में रखने वाले हनूमान् सच्चरित्रों के शिरोमणि हैं।

ज्ञानियों में अग्रणी सकलगुणों के निधान हनुमान् भगवान् श्रीराम के परमभक्तों में भी अद्वितीय हैं।

राज्याभिषेक के बाद श्रीराम के सम्मान पुरस्सर पुरस्कार को पाकर विभीषण, सुग्रीव, अङ्गद आदि गद्गद् हो जाते हैं। परन्तु भक्त शिरोमणि हनुमान् अत्यन्त प्रणत होकर भगवान् से प्रार्थना करते हैं–

"स्नेहो मे परमो राजंस्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा।
भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु।।
यावद् रामकथा वीर चरिष्यति महीतले।
तावच्छरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः[2]।।"

हनुमान् के स्नेह और एकान्त भक्ति भाव को देखकर भगवान् श्रीराम ने सिंहासन से उठकर उन्हें गले लगाकर आलिङ्गन करते हुए वैसा ही वरदान दिया कि अनन्त काल तक रहने वाली इस रामकथा की तरह इनकी ख्याति लोक में बनी रहेगी और ये चिरजीवी[3] होकर भक्ति-साम्राज्य में विचरण करते रहेंगे।

भक्तराज हनूमान् के एक उपकार के बदले अपने प्राणों को देकर शेष उपकार के लिए श्रीराम ऋणी रहना चाहते हैं। किन्तु भक्तवत्सल भगवान् उनके उपकारों को अपने ही अङ्गों में जीर्ण-शीर्ण कर देना चाहते हैं। वे प्रत्युपकार

---

१. नहि मे परदाराणां दृष्टिर्विषय वर्तिनी।। वहीं सुन्दर ११।३६।
मनोहि हेतुः सर्वेषामिन्द्रियाणां प्रवर्तने।
शुभाशुभास्ववस्थासु तच्चमे सुव्यवस्थितम्।। वहीं सुन्दर, ११। ४२।।

२. वहीं उत्तर, ४०।१६-१७।

३. एवं ब्रुवाणं रामस्त हनूमन्तं वरासनात्।
उत्थाय सस्वजे स्नेहाद् वाक्यमेतदुवाच ह।।
एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः।
चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका।।
तावत् ते भविता कीर्तिः शरीरेऽप्यसवस्तथा।। वहीं, उत्तर, ४०। २०-२२।।

करना ही नहीं चाहते; क्योंकि प्रत्युपकार की भावना में उपकारी की विपत्ति की संभावना निहित रहती हैं। इसीलिए वे कहते हैं –

"एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे।
शेषस्येहोपकारणां भवाम ऋणिनो वयम्।
मदङ्गे जीर्णतां यातु यत् त्वयोपकृतं कपे।
नरः प्रत्युपकारार्थी विपत्तिमभिकाङ्क्षति[१]।।"

फिर भी करुणावरुणालय भगवान् श्रीराम ने अपने बहुमूल्य हार को उतारकर भक्तराज हनुमान् को पहनाते हुए मानो सब कुछ दे दिया।

श्रीसीताराम के अनन्य उपासक भक्तशिरोमणि हनुमान् अपने भक्तों के भी मनोरथ पूर्ण करने में उतने ही समर्थ और दयालु हैं। अतः आज भी भारत के मन्दिरों में, प्रासादों में, नगरों में, गाँवों में, राजमार्गों के किनारों में श्रीहनुमान् की पूजा, उपासना होती है और ये घर-घर के देवता बने हुए हैं।

इस में सन्देह नहीं कि –

"चरिष्यति कथा यावदेषा लोके च मामिका।
तावत्ते भविता कीर्तिः शरीरेऽप्यसवस्तथा।।"

भगवान् श्रीराम के इस आशीर्वचन के अनुसार श्रीहनुमान् का यशोगान अनन्त काल तक होता रहेगा।

इतिशम्।

---

१. वहीं उत्तर, ४०।२३-२४।

मिथिला के दुल्हा श्रीराम

मिथिला के महाराज सीरध्वज की राजधानी जनकपुरी। प्रकृति नटी ने अपनी सारी कलाओं से आज इसे सजाया है। त्रैलोक्य सुन्दरी जनक-दुलारी सीताजी का स्वयंवर जो होने जा रहा है। चारों ओर अपूर्व आनन्द और उल्लास का वातावरण है।

इस अवसर पर महर्षि विश्वामित्र के साथ अयोध्या के राजकुमार श्रीराम अपने अनुज श्रीलक्ष्मण सहित जनकपुर में पधारे हैं। यह सुखद समाचार चारों ओर चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरुदेव की शुश्रूषा से निवृत्त होने पर दोनों राजकुमारों से नगर की शोभा देखने कि लिए महर्षि कहते हैं –

"देखि आउ जा कय नगर, सुख निधान दुहु भाय।
करू सफल सबहुक नयन, सुन्दर बदन देखाय।।"

जनकपुर की ललनाएँ अट्टालिकाओं के झरोखे से अनुपम छवि देखकर कहती हैं –

"वय किसोर सुषमा सदन, स्याम गौर सुख धाम।
अंग अंग पर निहुँछि दी, कोटि कोटि सत काम।।"

जिस ओर दोनों कुमार जाते हैं उस ओर तो आनन्द की झड़ी लग जाती है –

"हिय हरषथि बरषथि सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृन्द।
जाथि जहाँ जहँ बन्धु दुहु, तहँ तहँ परमानन्द।।"

नगर की शोभा देखकर दोनों राजकुमार भी अत्यधिक प्रमुदित हैं –

"बाग, तडाग विलोकि प्रभु, छथि सबन्धु हरखैत।
परम रम्य आराम जे, अछि रामहि सुख दैत।।"

अवधकुमार की अपूर्व छवि देखकर एक सहेली दौड़ी हुई जाती है और राजकुमारी सीता को सब कुछ सुनाती है। सीता के हृदय में पूर्वराग का उदय होता है। दूसरे दिन कुलदेवता भगवती गिरिजा की पूजा करने जानकी सखियों के साथ सुमन हेतु पुष्पवाटिका जाती है। इधर राजकुमार भी पुष्पचयन हेतु उसी वाटिका में आते हैं। वहाँ श्रीराम वैदेही की अपूर्व छवि लुक-छिप कर देखते हैं और संकेत करते हुए अनुज से कहने लगते हैं –

सिय सोभा हिय बरनि प्रभु, कय निज दसा बिचार।
बजला सुचि मन अनुज सौं, बचन समय अनुसार।।
तात वैह ई जनक दुलारी। जनिका हित हो धनुमख भारी।।
अनलनि सखि सब गौरि पुजाबय। घुमइत फुलबाड़ी दुति पाबय।।
करथि बतकही अनुज सौं, मन लुबधल सिय रूप।
मुख सरोज मकरन्द छबि, पीबथि बनल मधूप।।

इधर प्रभु को देखते ही –

सुमिरि सीय नारद बचन, उपजल प्रीति पुनीत।
चकित विलोकथि सकल दिस, जनि सिसु मृगी सभीत।।
देखि रूप लोचन ललचायल। हरखल जनि निधि अपन चिन्हायल।
लोचन मग रामहिं उर आबी। देलनि पलक कपाट सयानी।।
सखि सब सियहि प्रेम बस जानी। मन सकुचथि कहि सकथि जवानी।

उसी अवसर पर दोनों राजकुमार --

लता भवन सौं प्रगटला तहि अवसर दुहु भाय।
निकसल जनि युग विमल विधु, जलदक पटल हटाय[1]।।

---

१. रामलोचनशरणकृत मैथिली श्रीराम चरितमानस, बालकाण्ड

परस्पर अवलोकन के बाद दोनों की मनोदशा अवर्णनीय हो जाती है। अगले दिन स्वयंवर के अवसर पर धनुर्यज्ञ होता है। शिव-धनुष को भङ्ग कर महाप्रभु अपने पराक्रम का परिचय देते हैं।

आनन्द की मन्दाकिनी प्रवाहित होने लगती है। अयोध्या से सज-धज कर बारात आती है। अग्रहण शुक्ल पञ्चमी (जिसे मिथिला में विवाह पञ्चमी कहते हैं) को शुभलग्न में वैवाहिक विधियों का श्रीगणेश होता है।

मिथिला की परम्परा है कि विवाह मण्डप पर जाने से पहले द्वार पर मङ्गलगान करती हुई ललनाओं के द्वारा वर का परीक्षण होता है। ब्रह्मचर्याश्रम से गार्हस्थ्य जीवन में प्रवेश करने वाले वर के व्यावहारिक ज्ञान की परीक्षा ली जाती है और साथ ही शिक्षा तथा दीक्षा दी जाती है।

इस परीक्षण के क्रम में दुल्हा श्रीराम एक स्वर्ण-रजत मण्डित चौकी पर खड़े किया जाते हैं। एक ललना पान के पत्ते से उनके नासाग्र भाग को जोरों से दबाती है। वह उनके प्राणायाम करने की परीक्षा हो रही है। दुल्हे का यह श्वास-निरोध-जन्य कष्ट एक सयानी महिला को सह्य नहीं हो रहा है। वह कहती है–

"सखि हे नाक नहि जोरे दबाउ।
दुल्हा छथि अति कृशतनु कोमल
जनु हिय दुख पहुँचाउँ।।"

संसार में ठग और बगुला भगत पग-पग पर मिलते हैं। इनसे सावधान रहने की शिक्षा देने के लिए ठग और बक की मूर्ति दिखलाई जाती है। दुल्हे को ठग और बक की मूर्ति दिखलाती हुई ललना पूछती है। दुल्हा जानबूझकर हास्य-व्यङ्ग्य सुनने की लालसा से मौन रह जाते हैं। इस पर एक सखी उपहास करती हुई कहने लगती है –

"बूढ़ पिताक दुलारु तनय, नहि ज्ञानक लेश कोनो जग के।
कोशल मे बसि कौशल टा छनि बाण सँ वेध करए हिय के।।"

इस तरह की अनेक विधियों और हास्य-मनोविनोदों के साथ दुल्हा विवाह-मण्डप पर पधारते हैं। मिथिला की पारम्परिक विधि के अनुसार दुल्हा के साथ और सात नैष्ठिक व्यक्ति पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए होम के लिए मूसल से ऊखल में धान कूटते हैं। ललनाएँ इस अवसर के मङ्गल गीत गाती हैं। इसके बाद अनेक वैदिक विधियों के उपरान्त कन्यादान के समय गोत्राध्याय के क्रम में दशरथ और अज के नाम सुनते ही सखियाँ हँस पड़ती हैं –

"सखि हे पड़ अजगुत ई बात
दुल्हा केर पिता छथि 'दशरथ'
तनिकर 'अज' छथि बाप।
कोना तनिक ई मनमोहन सुत
देखतहिँ हर हिय-ताप।।"

इस मधुर व्यङ्ग्य को सुनकर दुल्हा मुस्कुराने लगते हैं।

इसके बाद दुल्हे को वेदी के चारों ओर घुमाया जाता है। फिर एक सखी व्यङ्ग्यबाण चलाती है –

"वेदी घुमाय बचाउ भलेँ सखि, आइ एतए छथि हाथ में ई।
विश्वक चाक घुमाय अनेकहुँ लोक केँ नाच नचावथि ई।।"

वैवाहिक विधि सम्पन्न होने पर सखियाँ दुल्हे को कोहवर (कौतुकागार) ले जा रही हैं। दुल्हे की साली देहली छेंककर आगे जाने से रोकती है। उसकी निम्नलिखित माँगे जबतक पूरी नहीं होती, दुल्हा आगे नहीं बढ़ सकते–

"देहरी छेकावन हमरा चुकबियौ हे रघुबंशी दुल्हा
तखन कोहबर घर जाउ यौ रघुबंशी दुल्हा
नै हम लेब दुल्हा अन्न धन सोनमा
नै हम लेब' गले हार यौ रघुबंशी दुल्हा
हमरा कै दीय' दुल्हा शान्ति बहिनी

भैया के राजी-खुसी हम मनायब यौ रघुबंशी दुल्हा
राजा दशरथ जी के तीन पटरानी यौ रघुबंशी दुल्हा
तहू मे दीय' एक दान यौ रघुबंशी दुल्हा
दुनू घर रहत अबाद यौ रघुबंशी दुल्हा।"

दुल्हा दान में एक मधुर मुस्कान देकर आगे बढ़ते हैं।

मिथिला में विवाह के बाद चतुर्थी कर्म पर्यन्त वर को लवण रहित भोजन कराया जाता है। इसमें पायस ही प्रमुख भोज्य रहता है, जो दुल्हा श्रीराम को अधिक प्रिय नहीं है। इस पर एक सयानी व्यङ्ग्य-बाण चलाती है –

"पायस खाय तँ माय महाप्रभु राय क जन्म देलनि, सब जान।
पायस तैं नहि नीक लगै छनि, छैक ने बात इयैह सुजान ?"

दुल्हा निरुत्तर होकर मुसकाने लगते हैं। दुल्हे को प्रायः पूर्वाभास था कि पुनः जनकपुर आकर सालियों की गाली सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए दुल्हा हास, उपहास, गाली सुन-सुनकर अत्यधिक प्रमुदित होते हैं।

दुलहन को लेकर दुल्हा अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। सीताजी की विदाई का यह करुण अवसर है। जनकपुर के समस्त नागरिक जानकी के विछोह की मार्मिक पीड़ा सहने में अपने को असमर्थ पाते हैं। विदेहराज का पारमार्थिक ज्ञान अश्रु प्रवाह का रूप ले रहा है। रोने के कारण 'सुनयना' सुनयना नहीं दीख रही हैं। कहारों के कन्धे पर डोली चढ़ चुकी है। रोती हुई सीता को सखियाँ मिथिला के प्रसिद्ध राग 'समदाउन' में जो गीत गा रही हैं उसे सुनकर पाषाण हृदय भी फूटफूट कर रो रहा है–

अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम्

"बड़े रे जतन सँ सीयाजी के पोसल, सेहो रघुबंशी नेने जाये।
कौने रंग दोलिया कौने रंग औहरिया, लागि गेल बतीसो कहार।।

लए दए निकसल बिजु बन सखिया, ओहि बन कियो ने हमार।
केओ जे कानय राजमहल मे, केओ काने दरबार।।
केओ जे कानय मिथिला नगर में, जोड़ि सँ बिजोड़ कैने जाय।
आजु धीया कोना अमा विनु रहती, छन छल उठति चेहाय।।

सीमन्तिनी रत्ना सीता की डोली जा रही है। सखियाँ रो रही हैं। मिथिला रो रही है। आज तक रोती ही रही है। सिया बिन सब सुन लाग।

मिथिला के ग्राम-देवता

मिथिला में शैव, शाक्त, वैष्णव – सभी में पञ्चदेवोपासना का प्रचलन है। अतः द्विजातियों में सूर्य, गणपति, दुर्गा, विष्णु तथा शिव – ये किसी भी धार्मिक कृत्य में सामान्यतः पहले पूजे जाते हैं, तदनन्तर अपने-अपने देव-विशेष की पूजा होती है। मिथिला के गाँवों में कहीं-कहीं पञ्चमन्दिर दीखता है, जिसमें, मुख्यतः लक्ष्मीनारायण तथा चार कोनों में सूर्य, गणपति, दुर्गा और शिव विराजमान दीखते हैं तथा कहीं मात्र शिवालय दीखता है तो कहीं काली का मन्दिर और कहीं दुर्गा एवं कहीं हनुमान्‌जी का ही मन्दिर दीखने में आता है।

मिथिला के हिन्दू परिवार में किसी न किसी कुलदेवता की स्थापना कर उनकी नियमतः पूजा करने की परम्परा है। इनमें दक्षिण काली, ज्वालामुखी, जगदम्बा, जालपा, धर्मराज आदि की अपनी-अपनी परम्परा के अनुसार 'सीर' बनाकर पूजा की जाती है। इनमें भी अधिकांश परिवारों में पञ्चभगिनी सहित[१] त्रिपुरसुन्दरी दक्षिण कालिका का सीरात्मक पीठ बनाकर पूजा करने का प्रचलन है। 'सीर' के पार्श्व में विषहरा और कहीं-कहीं शीतला का भी पीठ बनाकर उनकी पूजा की जाती है।

मिथिला में 'सीर'-स्थापन की विशेष विधि है। गंगौट में सप्तमृत्तिका[२] मिला कर उसमें यथाशक्ति 'पञ्चरत्न'[३] रखकर शास्त्रीय विधि से सीर की स्थापना की जाती है। इस सीर के ऊपर विशेष प्रकार से निर्मित आँचल लटकाकर उसके ऊपर तथा दोनों ओर रक्त-पीतादि रंगों से चित्राङ्कन किया जाता है। इस प्रकार स्थापित कुलदेवी को मिथिला में 'गोसाउनि'[४] कहते हैं। इनकी पूजा प्रतिदिन पञ्चोपचार से होती है। मुण्डन, यज्ञोपवीत आदि शुभकर्मों के अवसर पर कुलदेवी की विशिष्ट पूजा की जाती है। जिनके घर में ज्वालामुखी, जालपा या धर्मराज

---

१. त्रिपुरा कालिका दुर्गा भवानी गिरिजा तथा। एताः पञ्चभगिन्यस्तु भवन्ति कुलदेवताः।।

२. गजाश्वरथ्यावल्मीकसंगमाद्ध्रदगोकुलात्। राजद्वारप्रवेशाच्च मृदमानीय निक्षिपेत्।। (मत्स्यपुराण)

३. प्रवाल, वैदूर्य, हीरक, पुष्पराग तथा इन्द्रनील अथवा प्रवाल, सुवर्ण, रजत, लाजावर्त, वैदूर्य

४. सहज सुमति वर दिअओ 'गोसाउनि' अनुगत गति तुअ पाया। – भक्तशिरोमणि विद्यापति

कुलदेवता रूप में पूजित हैं, वहाँ भी विशेष अवसरों पर विशेष पूजा की जाती है।

मुण्डन, उपनयन, विवाह आदि शुभ अवसरों में इन कुलदेवताओं की विशिष्ट पूजा के अतिरिक्त आभ्युदयिक[1] साथ-साथ षोडशमातृकाओं[2] की सविधि पूजा की जाती है, जो 'मातृकापूजा' के नाम से प्रसिद्ध है। गोमय से छोटी-छोटी गुटिका बनाकर 'सीर' के बगल में आठ-आठ की दो पंक्तियाँ ऊपर से नीचे बनायी जाती हैं। इन्हीं गुटिकाओं पर क्रमशः गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, माता, लोकमाता, धृति, पुष्टि, तुष्टि तथा आत्मकुलदेवता का ध्यान कर पात्र-विशेष में इन षोडशमातृकाओं की सविधि पञ्चोपचार पूजा की जाती है। अन्त में तीन गोघृत धाराएँ इन पर दी जाती हैं। व्रतोद्यापन, यज्ञादि कर्मों के अवसर पर सप्तघृतमातृका की[3] भी पूजा होती है। इस प्रकार सामान्य और विशेष रूप से मिथिला में आज भी कुलदेवताओं की पूजा की जाती है।

मिथिला में ग्राम-देवता रूप में जिनकी मान्यता है, उनमें कतिपय सामान्य और कतिपय विशेष जातीय देवता हैं। किंतु जाति-विशेष के द्वारा जो वार्षिक पूजा होती है, उसमें सभी जाति वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं और आर्थिक सहयोग करते हैं। यहाँ के मान्य ग्राम-देवताओं का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है –

१. ब्रह्म-देवीब्रह्म-दाइबाबू

ब्रह्म की स्थापना अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष के नीचे या किसी पवित्र जलाशय के समीप बृहत् मृत्पिण्ड बनाकर की जाती है। वहाँ एक या अनेक बाँसों में लाल ध्वज बाँधकर उसे गाड़ा जाता है। गाँव के लोग यहाँ आकर प्रतिदिन पूजा करते हैं। महामारी आदि किसी दुःस्थिति में यहाँ ग्रामीणों द्वारा सामूहिक पूजा होती है और समय-समय पर पार्थिव

---

१. आभ्युदयिक वह माङ्गलिक श्राद्ध है, जिसमें पितरों को विशेष विधि से पिण्ड दिया जाता है।

२. गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया।
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः।।
धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता।

३. कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। माङ्गल्येषु प्रपूज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः।।

महादेव का पूजन भी होता है। इन अवसरों में कुमारियों तथा वटुओं को भोजन कराया जाता है।

२. विषहरा

मिथिला के प्रत्येक उच्चवर्गीय परिवार में प्रतिदिन विषहरा की पूजा तो होती ही है, सामाजिक स्तर पर भी विषहरा का स्थान बनाया जाता है, जहाँ सर्पदंश होने पर लोग विष झड़वाने के लिए आते हैं। श्रावण कृष्ण पंचमी जिसे मिथिला में मौना पंचमी कहते हैं तथा श्रावण शुक्ल पंचमी – नाग पञ्चमी को,विषहरा (मनसादेवी) की सार्वजनिक पूजा होती है। उस दिन गृहद्वार पर नाग का चित्र बनाया जाता है और दूध-लावा से विशेष पूजा की जाती है।

३. सतीमाता

कतिपय गाँवों में 'सतीमाई' का सार्वजनिक स्थान है। सतीमाता वहाँ ग्रामदेवता रूप में पूजी जाती हैं। लोग वहाँ मनौती चढ़ाते हैं। वहाँ कुमारिकाओं तथा वटुओं को विशिष्ट भोजन कराया जाता है।

४. अघोरीनाथ

ग्राम के पश्चिम भाग में अघोरीनाथ का स्थान बनाया जाता है। ये मुसहर जाति-विशेष के देवता माने जाते हैं। इनकी वार्षिक विशिष्ट पूजा में सभी वर्गों के लोग एकत्र होते हैं।

५. सलहेश

गाँव के मध्य भाग में ही सलहेश का स्थान बनाया जाता है। ये दुसाध जाति-विशेष के देवता माने जाते हैं। इनकी वार्षिक विशिष्ट पूजा में समाज के सभी लोग एकत्र होते हैं।

६. दीनाभद्री

दीनाभद्री मल्लाह जाति-विशेष के देवता हैं। इनका भी गाँव में एक निश्चित स्थान होता है और इनकी भी वार्षिक विशिष्ट पूजा में सभी वर्ग के लोग एकत्र होकर पूजा में सहयोग करते हैं।

७. महंकार बाबा

महंकार बाबा किसी जाति-विशेष के न होकर सभी के देवता हैं। गाँवों में कुसियार (ईख) को पेरकर जब गुड़ बनाया जाता है, वहाँ पहले महंकार की पूजा नियमतः की जाती है।

इनके अतिरिक्त सोखा, चित्रगुप्त, विश्वकर्मा, लोरिक, दुलरा दयाल, मण्डलबाबा, गनीनाथ आदि भी कुछ ऐसे देवतुल्य नाम हैं, जिनकी समय-समय पर पूजा होती है।

मिथिला के सिद्ध योगी परमहंस
श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी

परमहंस श्रीलक्ष्मीनाथ गोस्वामी का जन्म मिथिला के एक अवदात ब्राह्मण-वंश में विक्रमाब्द १८५० सन् १७९३ ई० में परसरमा गाँव में हुआ था। पिता पं० श्रीबच्चाजी झा संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे। बचपन से ही उनके व्यवहार में परिवार आदि सांसारिक जनों के प्रति अनासक्ति का भाव देखकर पिता ने उन्हें जयनगर पं० श्रीरत्तेजी झा के निकट पढ़ने के लिए भेज दिया। वहाँ उन्होंने व्याकरण, ज्योतिष, वेदान्त तथा तन्त्र-विद्या का गहन अध्ययन किया। घर वापस आने पर उनकी इच्छा के प्रतिकूल भी माता-पिता ने उनका विवाह कर दिया, किंतु सांसारिक बन्धन से विमुक्त होने के लिये और योग-सिद्धि की प्रबल अभिलाषा से वे घर छोड़कर बाहर निकल गये तथा –

> चलिये कन्त ओहि देश जहाँ पर निज घर अपना।
>
> पँच रँग महल देखि मत भूलहु यह सुख जानहु निसि सपना।।
>
> यह संसार फूल सीमर के अंदर रुइया रे समना।
>
> सुत बित नारि भवन कुल परिजन यह सब चमकत चारि दिना।।

इन पक्तियों को लिखकर बिछावन पर छोड़ दिया और चुपचाप घर से चल पड़े। कुछ दिनों के बाद लोगों ने उन्हें सिंहेश्वर महादेव के मन्दिर में ध्याननिमग्न देखा। घरवाले किसी तरह उन्हें समझाकर घर वापस ले आये। उनकी पत्नी बड़ी ही सती-साध्वी तपोनिष्ठ थी। उसकी सेवा से प्रसन्न हो इन्होंने उसे पुत्र-प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और इनके आशीर्वाद के प्रभाव से उसे यथासमय एक पुत्र प्राप्त हुआ। इसके बाद परमहंसजी पशुपतिनाथ की यात्रा पर निकल पड़े। वहाँ गोरखनाथ के शिष्य स्वामी लम्बनाथ से इन्होंने योग की शिक्षा ली और कठिन साधना कर पूर्ण सिद्धि प्राप्त की। वहाँ से वे पुनः मिथिला आये और घूम-घूमकर भागवत-धर्म का प्रचार किया। उसी प्रसङ्ग में एक दिन उन्होंने शकरपूरा राजघराने के राय लक्ष्मीनारायण सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। निःसंतान होने के कारण राय दम्पति को अत्यन्त दुःखी देखकर गोस्वामीजी ने पुत्ररत्न प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से राय साहेब को

दो पुत्र हुए। इस बात की ख्याति चारों ओर फैल गयी और गोस्वामीजी एक सिद्ध पुरुष के रूप में माने जाने लगे।

उनकी जीवनकालीन विभिन्न अलौकिक घटनाओं की चर्चा आज भी मिथिलाञ्चल में होती है। जैसे मृतगाय को पुनर्जीवित करना, पादुका पहनकर विशाल नदी के प्रवाह में चलकर उसे पार करना, आशीर्वाद के अनुसार फल मिलना आदि।

गोस्वामी जी ने श्रीमद्भागवत का गम्भीर स्वाध्याय किया था। उन्होंने व्रजभाषा में अनेक विशिष्ट रचनाएँ भी कीं, जिनमें – १-प्रश्नोत्तरीमाला, २-अकारादि दोहावली, ३-भाषातत्त्वबोध, ४-श्रीरामरत्नावली, ५-गुरुचौबिसी – ये पाँच ग्रन्थ 'विवेक-पञ्चरत्न' के नाम से प्रसिद्ध हैं।

प्रश्नोत्तरमाला श्रीशंकराचार्य के प्रश्नोत्तरात्मक संस्कृत ग्रन्थ का अनुवाद है। गुरु-शिष्य के प्रश्नोत्तररूप में ६४ दोहात्मक पद्यों की रचना में विशेषतः आध्यात्मिक विवेचन किया गया है। यथा –

घोर नरक काको कहत ? नरक आपनो देह।
जाकी तृष्णा क्षय भई, ताहि स्वर्ग सुख गेह।।
परम सुखी को होत है ? जो नर मूढ़ सुजान।
सेवा काको कीजिये ? देव वृद्ध गुरु ज्ञान।।
बन्ध्यो है को जगतमें ? जाहि विषय अनुराग।
मुक्ति कौन को होत है ? जाको विषय विराग।।

'अ' से 'क्ष' तक प्रत्येक वर्ण से आरम्भकर रचित ५४ दोहों की 'अकारादि दोहावली' में प्रत्येक दोहा उपदेशप्रद है। इनमें 'क-ख' का चमत्कार देखिये-

काया कामिनि काल-गति, कबहूँ लखी न जाय।
काहे कातर होत है, कृष्ण रिझाओ जाय।।
खेत खराबी करत क्यों, खबरदार है खोज।
खरचा खामिन्द देहिंगे जासे खाते रोज।।

श्रीशंकराचार्य-विरचित 'तत्त्वबोध' के अनुवादात्मक ६६ दोहे, 'भाषा-तत्त्वबोध' में हैं, जिनमें आध्यात्मिक विद्या का तात्त्विक निरूपण किया गया है। 'श्रीरामरत्नावली' में श्रीराम-नाम के महत्त्व का प्रतिपादन हुआ है। इसमें १११

दोहों का संग्रह है। श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में यदु और ब्राह्मण के संवाद रूप में वर्णित २४ गुरुओं की शिक्षा के आधार पर श्रीगोस्वामीजी ने 'गुरुचौबिसी' की रचना की। इसमें छब्बीस दोहों का संग्रह है। जिनमें पृथ्वी, वायु, आकाश, मृग आदि चौबीस गुरुओं से प्राप्त शिक्षा का प्रतिपादन किया गया है।

'विवेक-पञ्चरत्न' के अतिरिक्त श्रीपरमहंसजी की रचनाओं में 'श्रीकृष्णरत्नावली', 'श्रीरामगीतावली', 'श्रीकृष्णगीतावली', आदि प्रसिद्ध हैं। इनमें भगवान् श्रीराम और श्रीकृष्ण के रूप, गुण, धाम, ऐश्वर्य, माहात्म्य आदि का रोचक वर्णन है।

इस प्रकार गोस्वामी परमहंसजी ने अपने उपदेशों में संसार की नश्वरता को समझाते हुए भगवान् की ओर उन्मुख होने पर ही विशेष बल दिया है। वे इसके लिये विरागी या संन्यासी होना आवश्यक नहीं समझते थे। उनका मानना था कि संसार में अनासक्त-भाव से रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए भगवान् की विस्मृति न हो तो इससे शीघ्र ही परम कल्याण हो जाता है।

धर्म का आदर्श परिवार

भारतीय वाङ्मय में धर्म, संस्कृति, गुण आदि कतिपय ऐसे शब्द हैं, जिनका प्रयोग विभिन्न प्रसङ्गों में विभिन्न अर्थों में होता है। अत एव लोग अपने-अपने विचारों के अनुकूल धर्म का अर्थ करते हैं। धर्म को भली भाँति समझने के लिए इसे दो कोटियों में विभक्त करते हैं –

(क) साधन रूप,

(ख) सिद्ध या साध्य रूप।

साधन रूप धर्म कहीं कर्म रूप में, कहीं गुण रूप में, कहीं शक्ति रूप में और कहीं स्वधर्म के रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

इस प्रसङ्ग में प्रथमतः यह समझ लेना आवश्यक है कि धर्म के मोटामोटी दो रूप हैं : एक सामान्य और दूसरा विशेष। ये दोनों रूप एक दूसरे पर आश्रित हैं। विशेष के बिना न तो सामान्य का और सामान्य के बिना न तो विशेष का ज्ञान हो सकता है। यह सिद्धान्त न्यायदर्शन के शब्दों में बतलाया गया है –

१. निर्विशेषं न सामान्यम्।

२. निःसामान्यं न विशेषः।

अर्थात् सामान्य धर्म का प्रकाश उसके विशेष रूप में ही होता है तथा विशेष धर्म का आश्रय उसका सामान्य धर्म होता है। जैसे वृक्ष का सामान्य धर्म है वृक्षत्व। इसका प्रकाश (उपलब्ध) वृक्ष के विशेष धर्म आम्रत्व, वटत्व, शालत्व आदि रूप में ही होता है और वह आम्रत्व, वटत्व आदि धर्म भी वृक्षत्व रूप सामान्य धर्म से युक्त वृक्षों में ही हो सकता है। मनुष्यत्व सामान्य धर्म मोहनत्व, सोहनत्व विशेष रूप धर्म में प्रकट होता है और मोहनत्वादि विशेष धर्म मनुष्यत्व सामान्य धर्म से अनुप्राणित मनुष्य में ही संभव है। अतः सामान्य और विशेष धर्मों में विरोध नहीं होता, दोनों में अन्योन्य सम्बन्ध होता है। इस तरह व्यक्ति के सामान्य धर्म और इसके विशेष धर्म में परस्पर कोई विरोध नहीं है।

साधन रूप धर्म के कर्म, गुण, शक्ति आदि रूपों की चर्चा ऊपर की गई है। इनमें –

१. साधन-कर्म-रूप धर्म

इसका लक्षण करते हुए महर्षि कणाद लिखते हैं – 'यतोऽभ्युदय निःश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः[१]'। जिससे इस लोक में अभ्युदय और अन्ततः निःश्रेयस परम मोक्ष की प्राप्ति हो उसे धर्म कहते हैं। अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त करने के लिए शास्त्र विहित धर्म-कर्म का विधान है, जिनके आचरण से दोनों सिद्ध होते हैं। इस प्रकार शास्त्र विहित सभी कर्तव्य कर्म धर्म हैं। भगवद्गीता में इन्हीं कर्तव्य कर्मों को तीन भागों में विभक्त कर यज्ञ, दान और तपरूप से प्रतिपादित किया गया है[२]। ये त्रिविध कर्म अवश्य कर्तव्य हैं। ये ही बुद्धिमान् पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। ऐसे ही शम, दम आदि ब्राह्मणादि वर्णों के साहजिक कर्म गीता[३] में बतलाये गये हैं, जिन्हें वर्ण-धर्म भी कहते हैं।

२. गुणरूप धर्म

महर्षि गौतम ने दया, क्षमा आदि धर्मों को आत्मा के गुण रूप में प्रतिपादित किया है –

"अथाष्टौ आत्मगुणाः – दया सर्वभूतेषु क्षान्तिः, अनसूया, शौचम्, अनायासः, मङ्गलम्, अकार्पण्यम्, अस्पृहेति[४]"

अर्थात् १. सभी प्राणियों में दया, २. क्षमा, ३. अनसूया (दूसरे के गुण में दोष नहीं देखना), ४. शौच (बाह्य-आभ्यन्तर पवित्रता), ५. अनायास (हानिकारक अतिपरिश्रम-वर्जन), ६. मङ्गल (शुभकर्म-प्रवृत्ति-भावना), ७. अकार्पण्य (दानशीलता), ८. अस्पृहा (निर्लोभता) ये आठ आत्मिक गुण हैं।

इन्हें ही किञ्चित् प्रकारान्तर से भगवान् मनु ने कहा है –

"धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय-निग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम्[५]।।"

---

१. वैशेषिक दर्शन १।१।२।
२. यज्ञ-दान-तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्।। १८।५।।
३. द्रष्टव्य भगवद्गीता १८।४१-४४।।
४. गौतम धर्मसूत्र ७।२०।२२।।
५. मनुस्मृति ६।९२।

१. धैर्य, २. क्षमा, ३. दम, ४. अस्तेय, ५. शौच, ६. इन्द्रिय-निग्रह, ७. धी (यथार्थज्ञान), ८. विद्या, ६. सत्य और १०. अक्रोध ये दश धर्म के लक्षण-स्वरूप हैं।

इसी प्रकार भगवद्गीता में[1] १. अभय, २. सत्त्वसंशुद्धि (अन्तःकरण की स्वच्छता), ३. ज्ञान-योग-व्यवस्थिति (तत्त्वज्ञान के लिये ध्यानयोग में निरन्तर दृढ़ स्थिति), ४. सात्त्विक दान, ५. दम, ६. यज्ञ (भगवत्पूजन, अग्निहोत्रादि अनुष्ठान और सत्कर्म का आचरण), ७. स्वाध्याय (वेदादि शास्त्रों का अध्ययन), ८. तप, ६. आर्जव (अन्तःकरण की सरलता), १०. अहिंसा, ११. सत्य (यथार्थ प्रिय भाषण), १२. अक्रोध (अपकारी पर भी क्रोध न करना), १३. त्याग, १४. शान्ति, १५. अपैशुन (किसी की निन्दा न करना), १६. दया, १७. अलोलुप्त्व (अनासक्ति-निर्लोभता), १८. मृदुता, १६. ह्री (निषिद्धाचरण में लज्जा), २०. अचापल (व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव), २१. तेज, २२. क्षमा, २३. धैर्य, २४. शौच, २५. अद्रोह (शत्रुता का अभाव), २६. न-अतिमानिता (अपने में श्रेष्ठत्व, पूज्यत्व आदि भावों का न होना) ये २६ दैवी सम्पदाएँ मनुष्य के सद्गुण हैं। इन दैवी सम्पदा रूप सद्गुणों से मानव सांसारिक दुःखों से सर्वथा विमुक्त हो जाता है और इसके विपरीत दम्भ, दर्प आदि आसुरी सम्पदा रूप दुर्गुणों से सांसारिक दुःखों में आबद्ध रहता है[2]।

३. शक्तिरूप धर्म

विश्व का प्रत्येक पदार्थ अपने स्वरूप में स्थित रहता है। इसका कारण है उस पदार्थ की स्वाभाविक शक्ति, जिसके बल पर वह पदार्थ बराबर टिका रहता है। इस साहजिक शक्ति को धर्म कहते हैं। धृ धातु से निष्पन्न धर्म शब्द का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ यही शक्ति रूप है। कहा गया है–

"धर्मो हि वीर्यं, ध्रियते हि धर्मो, धृतो धारयते हि विश्वम्"।

स्वरूप लाभ और स्वरूप की रक्षा के लिए पदार्थ द्वारा धृत होने के कारण वह धर्म है। अत एव स्मृतिकारों ने–

"धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा"

"धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः"

---

१. गीता १६।१-३।

२. दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता। वही १६।५।।

इत्यादि वचनों से रक्षित धर्म को रक्षक और हनन किए गए धर्म को घातक कहा है। उदाहरण के लिए अग्नि की दाहकता शक्ति रूप धर्म यदि तिरोहित हो जाय तो अग्नि अपने को प्रतिष्ठित नहीं रख सकती, धर्म पर ही धर्मी अवलम्बित रहता है। यह धर्म मनुष्य का अनुसरण निरन्तर मृत्यु के बाद भी करता है। यह सनातन है।

"धर्म एको मनुष्याणां सहायः परिकीर्तितः[1]।"

"धर्मस्तमनुगच्छति[2]"

"एक एव सहृद् धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः[3]।"

४. स्व-धर्म तथा पर-धर्म

कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म का निरूपण शास्त्रों में किया गया है, जिससे वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था होती है और व्यक्ति का व्यक्ति-सामान्य के प्रति तथा व्यक्ति-विशेष के प्रति कर्तव्य का एवं सामान्य परिस्थिति और विशेष परिस्थिति में उसके कर्तव्य का निर्देश मिलता है। अत एव भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने उद्घोष किया है –

"तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहिसि।।"[4]

इस शास्त्रीय कर्तव्य-विधान के अज्ञान के कारण या रागद्वेषवश मनुष्य को कभी-कभी अपने कर्तव्य रूप स्व-धर्म से पर-धर्म अधिक अच्छा लगने लगता है। अर्जुन को अपने सगे सम्बन्धियों के प्रति राग के कारण क्षात्र-धर्म से अधिक शम, दम, क्षमा, भैक्ष्य आदि ब्राह्मण-धर्म श्रेयस्कर प्रतीत होने लगा था; क्योंकि उसमें हिंसा, आघात, अशान्ति आदि 'विगुण' प्रतीत नहीं होता था। इस तरह व्यामूढ़ अर्जुन को भगवान् ने कहा है –

"श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः[5]।।"

---

१. ब्रह्मपुराण १२७।६।

२. मनुस्मृति-४।२४१-४२।

३. हितोपदेश

४. गीता १६।२४।

५. वही ३।३५। तथा १८।४७।

अर्थात् स्वनुष्ठित – सम्यक् प्रकार से आचरण में लाए हुए – दूसरे के धर्म से विगुण – आपाततः गुणरहित दीखने वाला भी अपना धर्म अत्युत्तम है, क्योंकि अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक होता है और परधर्म भयावह हानिकारक होता है।

अर्जुन की परिस्थिति जैसी मनुष्य के सामने परिस्थिति आती रहती है ! आज तो समाज ही इस परिस्थिति से ग्रस्त दीखता है। किन्तु उपर्युक्त ईश्वरीय आदेश ने जो स्वधर्माचरण के महत्त्व को दर्शाया है, वह ध्यातव्य और अनुपालनीय है।

५. उपासना की विभिन्न पद्धतियों के आधार पर प्रचलित 'मन' के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि रूपों में होता आ रहा है। यह धर्म शब्द के अर्थ की व्यापकता या भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में अर्थ-विस्तार का परिणाम है। यहाँ तक धर्म शब्द अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि में साधन रूप में व्यवहृत हुआ है। जैसे मनुष्य अभ्युदय-निःश्रेयस से निरपेक्ष नहीं हो सकता है। वैसे ही उसके साधन रूप धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता।

(ख) साध्यरूप धर्म

साध्यरूप धर्म अपने आप में मनुष्यों के लिए आराध्य है। यह विग्रहवान् है। मूर्तिमान् है। आदर्श परिवार वाला है। भगवान् श्रीराम विग्रहवान् धर्म हैं[१]। भगवान् श्रीविष्णु स्वयं धर्म हैं, धर्माध्यक्ष हैं, धर्मवेत्ता हैं, धर्मकर्ता हैं, धर्मपालक हैं[२]। धर्म के प्रतीकात्मक विभिन्न रूप हैं। वराहपुराण के अनुसार सृष्टि की चिन्ता में निमग्न ब्रह्माजी के दक्षिण अङ्ग से एक श्वेताभूषणों से विभूषित चतुष्पाद वृषाकार पुरुष प्रकट हुए। ब्रह्मा ने इनका नाम धर्म रखा, जो सत्ययुग में तप, शौच, दया, सत्यरूप चतुष्पाद थे। त्रेता में तपरहित त्रिपाद हो गए। द्वापर में दया और सत्य रूप से द्विपाद बन गए और कलियुग में जिस सत्य को लेकर एक पाद थे, उसे भी असत्य से परिपुष्ट होकर अधर्म समूल नष्ट करने पर तुला हुआ है[३]।

---

१. रामो विग्रहवान् धर्मः। वाल्मीकि रामायण, अरण्य० ३७।१३।

२. महाभारत अनुशा० पर्व, विष्णुसहस्रनाम श्लोक २८, ५६, ६४।

३. तपः शौचं दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः। अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय-सङ्ग-मदैस्तव।।
इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद् यतः। तं जिघृक्षत्यधर्मोऽयमनृतेनैधितः कलिः।।
– भाग० १।२४,२५।

(ग) धर्म का आदर्श परिवार

ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु और शतरूपा की पुत्री प्रसूति के साथ विवाह किया, जिससे सोलह कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें दक्ष ने तेरह बड़ी कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया[१], धर्मदेव की उनसे अनेक सन्तान उत्पन्न हुईं। धर्म की बड़ी पत्नी (१) श्रद्धा से शुभ का जन्म हुआ। (२) मैत्री के गर्भ से 'प्रसाद', (३) दया के गर्भ से 'अभय', (४) शान्ति के गर्भ से 'सुख', (५) तुष्टि के गर्भ से 'हर्ष', (६) पुष्टि के गर्भ से 'स्मय'[२], (७) क्रिया के गर्भ से 'योग'[३], (८) उन्नति के गर्भ से 'दर्प'[४], (९) बुद्धि के गर्भ से 'अर्थ', (१०) मेधा के गर्भ से 'स्मरण', (११) तितिक्षा के गर्भ से 'क्षेम', (१२) ह्री-लज्जा के गर्भ से 'विनय' और (१३) मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण उत्पन्न हुए[५]। इसके बाद धर्म का 'नीति' के साथ विवाह हुआ, जिससे पुत्ररत्न 'विवेक' का जन्म हुआ। सामाजिक सुव्यवस्था तथा विश्व कल्याण के लिए धर्म ने अपने सभी पुत्रों को अपने-अपने कार्य में संलग्न कर दिया।

समाज तथा राष्ट्र ने इस आदर्श धर्म-परिवार का आदर के साथ जब तक अनुसरण किया, सर्वत्र सुख, शान्ति का साम्राज्य बना रहा। ज्यों ही इस परिवार की अवहेलना हुई, दुःख, अशान्ति, भय फैलने लगे। साधु, सन्त, सज्जन, दुर्बल आतङ्कित हुए। इसीलिए कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास ने आक्रोश के साथ डिण्डिमनाद से उद्घोष किया–

"ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे।
धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किन्न सेव्यते।।

---

१. प्रसूतिं मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः। तस्यां ससर्ज दुहितृः षोडशामललोचनाः।।
त्रयोदशादाद् धर्माय तथैकामग्नये विभुः। पितृभ्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे।।
– वही ४।१।४७, ४८।।

२. आनन्दमूलक गर्वानुभव।

३. उद्योग जिससे आलस्य का अभाव होता है।

४. उत्साह जिससे अनुत्साह का विनाश होता है

५. श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः। बुद्धिर्मेधा तितिक्षाह्रीमूर्तिः धर्मस्य पत्नयः।।
श्रद्धासूत शुभं, मैत्री प्रसादमभयं दया। शान्तिः सुखं, मुदं तुष्टिः, स्मयं पुष्टिरसूयत।।
योगं क्रियोन्नतिर्दर्पमर्थं बुद्धिरसूयत। मेधा स्मृतिं, तितिक्षा तु क्षेमं, ह्रीः प्रश्रयं सुतम्।।
मूर्तिः सर्वगुणोत्पत्ति नरनारायणा वृषी।। – वही ४।१।४९-५२।।

फिर जब धर्म का समादर हुआ तो समाज का सर्वविध कल्याण होने लगा। मानव मानव रूप में रहने के लिए धर्म से निरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म ने ही उसे मानव रूप में प्रतिष्ठित किया है।

धर्म अपनी सभी पत्नियों का समान आदर करते हैं, फिर भी नीति, जिसमें राजनीति प्रमुख है, उन्हें अधिक प्रिय है; क्योंकि उसने 'विवेक' को जन्म दिया है। अर्द्धाङ्गिनी नीति को भी पतिदेव धर्म बहुत प्रिय हैं। वह उन्हें छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसलिए धर्म भी 'नीति' को नहीं छोड़ सकते।

ईश्वर जगन्मङ्गल के लिए धर्म और नीति की इस अभिन्न जोड़ी को शाश्वत जीवन प्रदान करें, यही मङ्गल कामना है।

इतिशम्।

षोडश संस्कार और उनका महत्त्व

'संस्कार' का अर्थ है – संस्कार्य के दोषों के निराकरण के साथ उसमें गुणाधान करना। संस्कार का यह अर्थ प्रत्यक्ष सिद्ध है। संस्कार का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ भी यही बतलाता है। सम् पूर्वक कृ धातु से घञ् प्रत्यय तथा भूषण (गुणाधान)[1] अर्थ में सुडागम होने से संस्कार शब्द निष्पन्न होकर प्रकृत अर्थ को बतलाता है। सुवर्णादि द्रव्यों में जैसे संस्कार द्वारा मलापसरणपूर्वक गुणाधान करता है, वैसे ही संस्कार द्वारा संस्कार्य का दोष हटाया जाता है और उसमें गुण का आधान किया जाता है। शास्त्र-पुराणों में संस्कारों की आवश्यकता और उनकी महत्ता पर बहुत बल दिया गया है। प्रकृत में प्रमुख सोलह संस्कारों का प्रतिपादन किया जा रहा है।

१. गर्भाधान

षोडश संस्कारों में निषेक या गर्भाधान संस्कार का विशेष महत्त्व है। यह संस्कार भावी सन्तान का भविष्य निर्माण करता है। प्रासाद की नींव की तरह यह संस्कार जातक का आधारभूत है। इसलिए शास्त्रों में दम्पती को इस प्रसंग में अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं।

सोलह वर्ष से न्यून अवस्था की स्त्री में पच्चीस वर्ष से कम उम्र का पुरुष यदि निषेक करता है, तो वह गर्भ अधिकतर कुक्षि में ही नष्ट हो जाता है। यदि वह जन्म लेता भी है, तो अल्पायु होता है। यदि अधिक दिन जीता है, तो अतिदुर्बल[2] होकर जीवित रहता है। इसलिए निर्देश है कि उपर्युक्त वय से न्यून अवस्था की स्त्री में गर्भाधान नहीं करें। इस प्रसंग में और भी समाजोपयोगी निर्देश दिये गये हैं कि स्त्रियों के सोलह रात्रि के स्वाभाविक[3] ऋतुकाल में प्रथम चार रात्रि निषेक के लिए वर्जित हैं। ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि निन्दित हैं।

---

१. संपरिभ्यां करोती भूषणे। पा० सू० ६।१।१३। सुड्कात् पूर्वः। पा० सू० ६।१।१३५

२. ऊनषोडशवर्षायामप्राप्तः पञ्चविंशतिम्। यद्याधत्ते पुमान् गर्भः कुक्षिस्थः स विपद्यते।।
जातो वा न चिरं जीवेद् जीवेद् वा दुर्बलेन्द्रियः। तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्।।
– सुश्रुत १०।२।३।।

३. ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः। चतुर्भिरितरैः सार्द्धमहोभिः सद्विगर्हितैः।।
तासामाद्याश्चतस्त्रस्तु निन्दितैकादशी तु या। त्रयोदशी च शेषास्तु प्रशस्ता दशरात्रयः।।
– मनुस्मृति ३।१-२।।

शेष दश रात्रि गर्भाधान संस्कार में उत्तम हैं। इनमें भी छठी, आठवीं, दशवीं, बारहवीं, चौदहवीं और सोलहवीं इन युग्म रात्रियों में गर्भाधान से पुत्र होता है और पाँचवीं, सातवीं, नवमी तथा पन्द्रहवीं इन चार अयुग्म रात्रियों में निषेक-संस्कार से कन्या उत्पन्न होती है। अतः कामनानुसार गर्भाधान संस्कार करने का विधान निर्दिष्ट है। इस संस्कार का विधिवत् अनुपालन परिवार-नियोजन में भी अत्यधिक सहायक होता है।

२. पुंसवन

पुमान् प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुसंवनम्। अर्थात् पुसंवन वह संस्कार-विशेष है, जिसके विधिवत् अनुष्ठान से पुरुषजातक की संभावना होती है। यह संस्कार गर्भाधान से तृतीय मास में किया जाता है। तृतीय से पञ्चम मास तक इसका विधान है।

३. सीमन्तोन्नयन

सीमन्तः उन्नीयते यस्मिन् कर्मणि तत् सीमन्तोन्नयनम्। सीमन्त का अर्थ है केश-वेश। अर्थात् ललनाओं के शिरो मध्य भाग की केश-रचना, जिससे शिर दो भागों में विभक्त-सा लगता है।

पति द्वारा गर्भवती स्त्री का सीमन्तोन्नयन संस्कार होता है, जिससे अन्तर्वत्नी का मन आनन्दोल्लसित हो जाता है। यह संस्कार गर्भाधान से छठे या आठवें मास में विहित है। इस संस्कार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्पष्ट है। गर्भस्थ शिशु के सर्वाङ्गीण विकास हेतु माता का तन, मन से स्वस्थ और प्रसन्न रहना आवश्यक है। यह संस्कार माता के मन को उल्लसित करता है, अतः इसका मनोवैज्ञानिक महत्त्व है। उपर्युक्त इन तीन संस्कारों का विधान शिशु के जन्म से पूर्व किया जाता है।

४. जातकर्म

शिशु-जन्म के समय होनेवाला संस्कार जातकर्म कहलाता है। जन्म से छठे दिन इसका विशेषतः प्रचलन है। इससे जातक की भविष्णुता बढ़ती है।

५. नामकरण

नाम ही समस्त व्यवहार का कारण होता है और शुभ-अशुभ कर्म तथा भाग्य का हेतु होता है। नाम से ही मनुष्य कीर्ति लाभ करता है, अतः नामकरण संस्कार का अत्यन्त महत्त्व

है[१]। जन्म से ग्यारहवें दिन नामकर्म का विधान है[२]। मृदु वर्णों का छोटा नाम रखने का निर्देश शास्त्र में किया गया है।

६. निष्क्रमण

बारहवें दिन से लेकर चार मास के भीतर शिशु को घर से बाहर लाने का संस्कार निष्क्रमण कहलाता है। इस संस्कार के द्वारा शिशु को सूर्य-रश्मि से सम्पर्क कराया जाता है। इससे शिशु स्वस्थ होता है।

७. अन्नप्राशन

पञ्चम मास से लेकर एक वर्ष के भीतर शिशु का अन्नप्राशन संस्कार होता है। कन्याओं का यह संस्कार पञ्चम मास से लेकर विषम मासों में तथा बालकों का छठे से लेकर सम मासो में विहित दिन, तिथि तथा नक्षत्रों में किया जाता है।

८. चूड़ाकरण

जन्म से तीसरे या पाँचवें वर्ष में चूड़ाकरण या मुण्डन संस्कार विधिपूर्वक किया जाता है।[३] आश्वलायन के अनुसार सप्तम अथवा उपनयन के साथ भी किया जा सकता है।[४]

९. कर्णविध

कात्यायन के अनुसार तृतीय या पञ्चम वर्ष में कर्णवेध संस्कार होना चाहिए। इस संस्कार में विहित मन्त्रोच्चारण के साथ शिशु के दोनों कान छेदे जाते हैं और शिशु को सोने का कुण्डल पहनाया जाता है।

१०. विद्यारम्भ-अक्षरारम्भ

पञ्चम वर्ष में शिशु को विद्यारम्भ संस्कार कराया जाता है। इस संस्कार के लिए भी विशेष दिन, तिथि तथा नक्षत्र का विधान है।

---

१. नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः शुभाशुभं कर्मसु भाग्यहेतुः।
नाम्नैव कीर्तिं लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म।। – वी० मि० २४१।

२. एकादशेऽहनि पिता नाम कुर्यात्।

३. तृतीये पञ्चमे वाब्दे चौल कर्म प्रशस्यते। – वीर मि० २६६।

४. प्राग्वा समे सप्तमे वा सहोपनयनेन वा। आश्वालयन।

११. उपनयन

उप समीपे आचार्यदीनां वटोर्नयनम् उपनयनम्। यह एक प्रमुख संस्कार है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मतेज की कामना से पञ्चम वर्ष में विप्रवटु का उपनयन संस्कार होना चाहिए। शक्ति की कामना से छठे वर्ष में क्षत्रिय का और धन लाभ की कामना से सोलहवें वर्ष में वैश्य का उपनयन करना चाहिए[1]। विहित समय पर उपनयन संस्कार न होने पर सावित्री रहित व्यक्ति व्रात्य – कर्म-गर्हित हो जाता है[2]।

१२. वेदारम्भ

उपनयन के बाद वेदारम्भ संस्कार होता है। आज कल उपनयन के साथ ही यह संस्कार भी कर दिया जाता है। वेदारम्भ संस्कार से सुसंस्कृत वटु वेदाध्ययन में पटु होता है।

१३. केशान्त

उपनीत बालक का केशान्त संस्कार किया जाता है, जिसमें उसका केश-कर्तन होता है। केशान्त संस्कार से सुसंस्कृत बालक का कुण्डलादि आभूषणों से प्रसाधन किया जाता है।

१४. समावर्त्तन

केशान्त संस्कार के बाद शास्त्राध्ययन के लिए माणवक को गुरुकुल भेजा जाता था। शास्त्र पारंगत एवं सुपरीक्षित होकर वह गुरुकुल से अपने घर को लौटता था। इसको समावर्त्तन[3] कहा जाता है। अब वह व्यक्ति गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने योग्य माना जाता है।

---

१. ब्रह्मवर्चसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे। राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैश्यस्यार्थार्थिनः षोडशे।।
– मनु० २।३७।।

२. अत ऊर्ध्वं त्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः। सावित्रीपतिता व्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः।। मनु० २।३६।

३. तत्र समावर्तनं नाम वेदाध्ययनान्तरं गुरुकुलात् स्वगृहागमनम्।

१५. विवाह

सामाजिक सुव्यवस्था और व्यवस्थित पारिवारिक परम्परा को चलाने के लिए विवाह संस्कार का विशेष महत्त्व है। ब्राह्मण ग्रन्थ में बतलाया गया है कि जो व्यक्ति अपत्नीक, अर्थात् जिसका शास्त्र विहित प्रक्रिया से विवाह-संस्कार नहीं हुआ है, वह यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है[1]। अतः विवाह संस्कार का अतिमहत्त्व है। प्राचीन काल में ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस तथा पैशाच आठ प्रकार के विवाह समाज में प्रचलित थे। इनमें प्रथम चार प्रशस्त तथा अन्य चार अप्रशस्त माने गये हैं[2]। आज भी इसी तरह की वैधानिक मान्यता है। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए इसे सुदृढ़ करना अत्यावश्यक है।

१६. अन्त्येष्टि संस्कार

श्रुति, स्मृति, पुराण, धर्मशास्त्र आदि सभी आत्मा की नित्यता मानते हैं और पुनर्जन्म सिद्धान्त को निर्भ्रान्त रूप में स्वीकर करते हैं। अतः जीवात्मा की सद्गति के लिए अन्त्येष्टि संस्कार महत्त्वपूर्ण है। समस्त भारत में आज भी हिन्दू समाज में अन्त्येष्टि संस्कार का प्रचलन है।

उपर्युक्त इन सोलह संस्कारों के अतिरिक्त महर्षि गौतम के अनुसार गृहस्थों के लिए और २६ संस्कार माने गये हैं। इनमें देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ – ये पाँच महायज्ञ, सात पाकयज्ञ, सात हविर्यज्ञ, सात सोमयज्ञ इस तरह २६ संस्कार आते हैं। इन १६ + २६ = ४२ संस्कारों में सन्ध्या-जप, स्नान, होम, देवपूजन, अतिथि-सेवन तथा बलिवैश्वदेव इन दैनिक षट्कर्म रूप छह संस्कारों को जोड़कर ४८ संस्कार माने जाते हैं। धर्मशास्त्र बतलाता है कि जिनमें ये ४८ संस्कार होते हैं, वे सायुज्य, सालोक्य रूप मोक्ष प्राप्त करते हैं।

इन संस्कारों द्वारा मानव के दोषों का निराकरण होता है तथा उसमें गुणाधान होता है, यह अनुभव सिद्ध है। अतः मन्त्रादि स्मृतियों में इनका विशेष महत्त्व बतलाया गया है। सामाजिक सुव्यवस्था के लिए भी इन संस्कारों की आवश्यकता है।

---

१. अयज्ञियो वा एष योऽपत्नीकः। तै० ब्राह्मण २।२.२।६।

२. ब्राह्मो दैवस्तथा आर्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः। गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः।। मनु० ३।२१। द्रष्टव्य याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय ५८।६१।

सूत्रकार महर्षि पाणिनि

स्वदेश तथा विदेश के मर्मज्ञ मनीषियों ने अप्रतिम वैयाकरण पाणिनि को महर्षि के रूप में माना है। पाणिनि वस्तुतः साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों में भी महान् थे। उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार किया था। वैदिक तथा तदानीन्तन लौकिक संस्कृत-भाषा के सभी शब्द इन्हें हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष थे। सूक्ष्म-से-सूक्ष्म व्यावहारिक शब्दों का अर्थानुकूल व्युत्पत्तिमूलक विवरण उन्होंने अपनी 'अष्टाध्यायी' में प्रस्तुत किया है। इनमें अल्पाक्षर, असन्दिग्ध, सारवत् और विश्वतोमुख सूत्रों को देखकर साधारण मानव-मस्तिष्क चकराने लगता है। परम्परानुकूल भारतीय दृष्टिकोण से देखने पर ही उनकी सूक्ष्मेक्षिका, अनवद्यता आदि विशेषताएँ समझ में आ पाती हैं।

आधुनिक भाषाविज्ञान के विद्वानों ने पाणिनीय व्याकरण में अर्थविज्ञान, वाक्यविज्ञान, विवरणात्मकता आदि के अभाव होने का उन पर आक्षेप किया है, जो बहुत कुछ अज्ञान-विजृम्भित है। व्याकरण का उद्देश्य शब्दानुशासन, अर्थात् शिष्टानुमोदित साधु शब्द का अन्वाख्यान करना होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा शब्द का व्यावहारिक अर्थ बतलाया जाता है। 'पाचक' शब्द पच् धातु से, 'ण्वुल्तृचौ' सूत्र से ण्वुल् प्रत्यय करने पर बनता है। 'ण्वुल्तृचौ' इस सूत्र में 'धातोः' तथा 'कर्त्तरि कृत्' इन सूत्रों का सम्बन्ध होता है। 'पचतीति पाचकः' यहाँ पच् धातु से कर्त्ता में ण्वुल्-रूप कृत प्रत्यय हुआ है। अतः, पाणिनीय पद्धति से पढ़नेवालों के लिए यह कोई त्रुटि नहीं है कि पाणिनि ने 'ण्वुल्तृचौ'; यथा 'पचतीति पाचकः', अर्थात् 'यः पाकं करोति स पाचकः' ऐसा नहीं बतलाया। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश तथा अधिकार – इनकी विशेषताओं को भली भाँति समझे बिना अपने अज्ञान का प्रतिबिम्ब पाणिनीय व्याकरण-रूप स्वच्छ दर्पण में देखना कहाँ तक संगत है ?'ण्वुल्' के स्थान में 'अक' करने से ही प्रक्रिया-लाघव होता, 'ण्वुल्' का विधान कर, उसमें णकार तथा लकार की इत्संज्ञा कर, 'बु' के स्थान में 'अक' आदेश करने का दीर्घ प्रयास महर्षि का व्यर्थ है, ऐसा आक्षेप भी कितना हास्यास्पद है ?

ऐसे ही, 'इको यणचि' सूत्र को पद्धतिपूर्वक समझ् लेने पर कि 'इ, उ, ऋ, लृ के परे असवर्ण स्वर रहने से संहिता में क्रमशः य, व, र, ल वर्ण होते हैं' – दध्यत्र, मध्वत्र आदि में उपर्युक्त सूत्र से यण्-विधान करना वैयाकरण का साधारण कार्य होता है। दध्यत्र, मध्वत्र, धात्रंशः, लाकृतिः आदि उदाहरणस्वरूप नहीं दिखलाना महर्षि की कोई त्रुटि नहीं है। चूँकि, वे भाष्यगर्भ सूत्रों के कर्त्ता थे, इसलिए उनका भाष्य उनके लिए अनावश्यक था।

हमारी प्राचीन और आधुनिक शिक्षा

'शिक्ष विद्योपादाने' धातु से निष्पन्न शिक्षा शब्द का अर्थ होता है विद्याग्रहण। शिक्षा ही पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि में अद्वितीय साधन है। जब निश्चित उद्देश्य की सिद्धि के लिए शिक्षार्थी गुरु से शिक्षा-ग्रहण करता है तब उसका ध्यान केवल लक्ष्य-प्राप्ति पर ही रहता है। अतः प्राचीनकालीन विद्यार्थी निश्चित दिशा की ओर बढ़ता हुआ अध्ययन करता था। ''अमृतं हि विद्या'', ''विद्ययाऽमृतमश्नुते'' इस लक्ष्य-पूर्ति के लिए वह विद्याध्ययन करता था।

अति प्राचीन काल में साक्षात्कृत धर्मा ऋषि अपने तपोबल से वेदों का साक्षात्कार कर ज्ञान प्राप्त करते थे[१]। बाद में इन द्रष्टा ऋषियों ने उन व्यक्तियों को ज्ञानोपदेश दिया, जो स्वयं प्रत्यक्ष करने में असमर्थ[२] थे। धारण्य शक्ति के ह्रास हो जाने के कारण तृतीय कोटि के व्यक्ति जब उन उपदेशों को यथावद्ग्रहण करने में असमर्थ हो गए तो वेद-वेदाङ्गों का ग्रन्थ रूप में समाम्नान हुआ[३] और उनके अध्ययन-अध्यापन के लिए गुरु-शिष्य-प्रणाली चल पड़ी।

परा तथा अपरा इन दो भागों में विद्या का विभाजन[४] हुआ। धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति में अपरा[५] और मोक्ष की प्राप्ति में परा[६] विद्या साधन थी। जिज्ञासु शिष्य अपनी इष्ट-सिद्धि के लिए गुरु-चरणों की शरण में जाते थे और गुरु उनके अज्ञान का निवारण करते थे[७]। शिक्षा का चरम उद्देश्य था आत्म-ज्ञान की उपलब्धि। इसके लिए शिष्य सद्गुरु का आश्रय लेते थे[८]। शिष्य गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साक्षाद् ब्रह्म के रूप में मानते थे[९]। शरणापन्न शिष्य के भीतर अध्यात्म-ज्ञान के सर्जन के कारण गुरु को ब्रह्मा, त्राण[१०] तथा ज्ञान-विज्ञान-

---

१. साक्षात्कृत-धर्माण ऋषयो बभूवुः।
२. ते अवरेभ्योऽसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः।
३. उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणाय, इमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः वेदं च वेदाङ्गानि च। निरुक्त, प्रथमाध्याय।
४. द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। मुण्डकोपनिषद्-४।
५. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति।
६. अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। वहीं-५।
७. गिरति अज्ञानम्, नाशयति अविद्याम् इति गुरुः।
८. तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाधिगच्छेत्। समित् पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। उपनिषत्।
तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्। शाब्दे परे च निष्णातंब्रह्मण्युपशमाश्रयम्।। श्रीमद्भागवत।
समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मलब्धये। अध्यात्मरामायण।
९. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् पर-ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।।
१०. शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन।।

संरक्षण के कारण विष्णु, सकल कलुष के संहरण के कारण महेश्वर तथा परमात्म-ज्ञान के प्रदान से परब्रह्म माना जाता था। गुरु से बढ़कर और कोई दूसरा तत्त्व नही था[१]। यह भावना शिष्य के हृदय में बद्धमूल थी। अज्ञान-तिमिर से अन्ध शिष्य के प्रज्ञा-चक्षु को गुरु ज्ञान रूपी अञ्जन-शलाका से उन्मीलन करते थे, अतः शिष्य आजीवन गुरु के प्रति नतमस्तक रहता था[२]।

अध्ययन के उपर्युक्त चार पुरुषार्थ प्रयोजन थे किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से अध्यापन के तीन प्रयोजन थे– धर्म, अर्थ और शुश्रूषा-प्राप्ति[३]।

आचार्य धर्मार्थ शिक्षा देते थे। आचार्य शिष्यों में आचार अर्थात् चरित्र का निर्माण करते थे। शास्त्र के रहस्यों को खोलते थे और शिष्यों की बुद्धि को विकसित करते थे[४]। शिष्यों का उपनयन संस्कार कर उसे कल्प और रहस्य के साथ वेदादि की शिक्षा देते थे[५]। आचार्य की यही कामना रहती थी कि उनका शिष्य विद्वान् बनकर मनस्वी और यशस्वी हो तथा शिष्य परम्परा को सुदृढ़ करे।

आंशिक रूप से वेद या वेदाङ्गों का जीविका के लिए अध्यापन करने वाले उपाध्याय कहलाते थे[६]। अतः दश उपाध्यायों की अपेक्षा एक आचार्य श्रेष्ठ माना जाता था[७]।

जिस किसी से जो सत् शिक्षा मिलती थी, उसे गुरु मानकर उसका सम्मान किया जाता था[८]।

शिक्षार्थी अपनी विशेषता के अनुसार शिष्य, छात्र, विद्यार्थी तथा अन्तेवासी के नाम से व्यवहृत होता था। शासन करने योग्य को 'शिष्य'[९] कहते थे।

---

१. नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्।

२. अज्ञान-तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।।

३. अध्यापनञ्च त्रिविधं धर्मार्थं चार्थकारणात्। शुश्रूषाकरणं चेति ऋषिभिः परिकीर्तितम्।। हारीत।

४. आचार्यः आचारं ग्राहयति। आचिनोति अर्थान्, आचिनोति बुद्धिमिति वा। निरुक्त।

५. आचिनोति च शास्त्रार्थमाचारे स्थापयत्यपि। स्वयमाचरते यस्मात् तस्मादाचार्य इष्यते।।
उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः। संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते।।
– मनुस्मृति २, १४०।।

६. एकदेशं तु वेदस्य वेदाङ्गान्यापि वा पुनः। योऽध्यापयाति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते।।
– वहीं २, १४१।।

७. उपाध्यायान् दशाचार्यः। वहीं २, १४५।

८. एकाक्षर-प्रदातारं यो गुरुं नाभिमन्यते। षष्टिवर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः।।

९. शासितुं योग्यः शिष्यः। शास् + क्यप् प्रत्यय। पा० सू० ३।२।१०९

अनुशासनप्रियता इसका विशेष धर्म होता था। अध्ययन काल में पूर्ण अनुशासित होकर वह सामाजिक जीवन में सफल होता था।

'छात्र'[1] उसे कहते थे जो केवल स्वाध्यायरत होकर गुरुजनों के यत्किञ्चित् दोष पर भी आवरण देकर उनके यश को फैलाते थे। तात्पर्य यह कि अध्ययन काल में उसकी शङ्का का तत्काल समुचित समाधान नहीं होने पर भी वे समाधान के लिए धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करते थे। तुरंत गुरु के अज्ञान-दोष का प्रचार नहीं करते थे।

'विद्यार्थी'[2] वह कहलाता था, जो गुरु को विद्या का धनी समझकर उनसे विनम्रतापूर्वक विद्या की याचना करता था। विद्या का लाभ ही उसका मुख्य प्रयोजन होता था। विद्या के प्रति उत्कट अनुराग और गुरु के प्रति शुश्रूषाभाव विद्यार्थी शब्द के अर्थ से सूचित होता है।

'अन्तेवासी'[3] उसे कहा जाता था, जो गुरु के समीप रहकर विद्याध्ययन करता था। इसे सर्वदा शङ्का-समाधान का अवसर मिलता था और निरन्तर शुश्रूषा करने का सुयोग प्राप्त होता था। इसलिए अन्तेवासी अधिक सौभाग्यशाली माना जाता था।

प्राचीन भारतीय गुरुकुलों में समस्त विद्याओं का अध्ययन-अध्यापन गुरु-शिष्य एक साथ रहकर किया करते थे। उनके आवास भोजनादि का प्रबन्ध वहीं एकत्र होता था। समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ पढ़ते थे। श्रीकृष्ण और सुदामा के लिए अलग-अलग गुरुकुल नहीं था। दोनों एक आश्रम में साथ-साथ पढ़ते थे।

प्राचीन शिक्षा-पद्धति में सच्चरित्र और सुसंस्कृत शिक्षार्थी गुरुकुल में प्रवेश के अधिकारी होते थे। उस पवित्र वातावरण में विद्याध्ययन करने वाले छात्र विनयी होते थे। उन्हें देखकर नीतिकारों ने कहा – 'विद्या ददाति विनयम्'। शिक्षा-ग्रहण के साथ ही उनमें सद्गुणों का आधान होता था। वे सच्चरित्र, संयमी,

---

१. गुरोर्दोषाणामावरणं 'छत्रम्', छत्रं शीलमस्त्यस्यासौ छात्रः। "शीलम्"। "छत्रादिभ्यो णः।"
– पा० सू० ४।४।६१-६२।

२. विद्याम् अर्थयते तच्छीलः विद्यार्थी। (विद्या + √अर्थ + णिनि)
"सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये"। – पा० सू० ३।२।७८।

३. अन्ते गुरुसमीपे वसति, तच्छीलः पूर्ववत् णिनि प्रत्यय। "शयवासवासिष्वकालात्"।
– पा० सू० ६।३।१८। से अलुक्।

आचारवान्, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यपरायण, विनीत, गुरुजनों में श्रद्धालु, ब्रह्मचर्यपरायण तथा देश-समाज के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध होकर गुरुकुल से निकलते थे।

साधारणतः पञ्चम वर्ष में शिक्षार्थी का गुरुकुल में प्रवेश होता था। बारह वर्षों तक वहाँ उनका निरन्तर अध्ययन चलता था। उसके बाद उनका समावर्तन होता था। तब वे स्नातक कहलाते थे। आचार्य द्वारा प्रतिदिन की परीक्षा ही उनकी परीक्षा होती थी। शास्त्रार्थ में वे अपनी योग्यता का प्रमाण देते थे। सत्र के अन्त में दीक्षान्त समारोह होता था। उसमें क्रियावान् कुलपति[१] स्नातकों को "सत्यं वद, धर्मं चर ....." इत्यादि का सदुपदेश देते थे। इसके बाद स्नातक यथासम्भव गुरुदक्षिणा देते थे। इस प्रकार विद्या-ग्रहण करने के बाद वे अधीत विद्या का स्वाध्याय करते थे, उसे व्यवहार में लाते थे और अन्त में उसका प्रवचन करते थे। यह प्रक्रिया महर्षि पतञ्जलि के समय (ई० पू० १५०) तक प्रचलित थी।

आधुनिक शिक्षा

गत शताब्दी के अन्तिम चरण में लॉर्ड मेकॉले द्वारा संचालित शिक्षा को आधुनिक शिक्षा माना जाता है। आधुनिक शिक्षा के आरम्भिक तथा वर्तमान रूपों में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। युग के अनुकूल मानव की समस्या, आवश्यकता और आकाङ्क्षाओं के अनुसार शिक्षा का आयाम बढ़ता जा रहा है। विश्व के विकसित देशों में जिन वैज्ञानिक आविष्कार-प्रचार-प्रसारों से आधिभौतिक सुख-समृद्धि की श्री-वृद्धि हुई है और आज भी हो रही है उनका प्रभाव भारत पर भी पड़ा है और पड़ रहा है। फलतः यहाँ भी वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

आज की यहाँ की शिक्षा को मोटे तौर पर तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं –

(क) चिकित्सा, अभियान्त्रिकी, तकनीकी, कम्प्यूटर आदि की शिक्षा,

(ख) सामान्य विज्ञान, कला, (आर्ट्स), वाणिज्य (कॉमर्स) आदि,

(ग) वेद-वेदाङ्गादि विषयों की संस्कृत – शिक्षा।

इनमें प्रथम कोटि की शिक्षा आधिभौतिक अभ्युदय के सम्पादन में अद्वितीय साधन है। अतः आज देश के प्रथम कोटि के मेधावी छात्र इस शिक्षा को पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, किन्तु इनकी संख्या सीमित है।

---

१. छात्राणां दश-साहस्रं योऽन्नपानादिना भरन्। अध्यापयति विप्रर्षिरसौ कुलपतिः स्मृतः।।

द्वितीय कोटि की शिक्षा आज दिशा-विहीन जैसी है। इसमें सामान्य स्तर के शिक्षार्थी आते हैं। इनकी संख्या अत्यधिक है, अतः इसकी समस्या भी विकराल है।

तृतीय कोटि की संस्कृत शिक्षा, जो प्राचीन काल में सर्वोच्च शिक्षा थी, सरकार और समाज से उपेक्षित होने के कारण आज अधोगति में है।

शिक्षा सामान्य अथवा विशेष विषयक हो उसका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य-विहीन शिक्षा का परिणाम श्रेयस्कर नहीं होता है।

शिक्षा का उद्देश्य, संक्षेप में, शिक्षार्थी को पूर्ण मानव बनाना है। पूर्ण मानवता का अर्थ है, – मानव में आधिभौतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोणों में पूर्ण समन्वय, सामञ्जस्य और सन्तुलन। आध्यात्मिकता के अभाव या असन्तुलन से मानव दावन हो जाता है और वह समाज के लिए आतङ्कदायी बन जाता है। उससे सामाजिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जाती है।

शिक्षा से अपेक्षा की जाती है –

(१) मानव-जीवन के महत्त्व तथा आदर्श का ज्ञान,

(२) चरित्र-निर्माण,

(३) ज्ञान-अर्जन करने की शक्ति,

(४) समुचित जीविकोपार्जन के लिए कौशल,

(५) सत्यासत्य परिज्ञान,

(६) समाज-परम्परा-मान्यता आदि का परिज्ञान।

शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षार्थी के लिए उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति आवश्यक है। स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा से उद्देश्य की आंशिक ही पूर्ति हो रही है। देश की स्वतन्त्रता के चालीस वर्षों के बाद भी शिक्षा में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है।

शिक्षा को अभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में विभक्त कर तदनुसार व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक शिक्षा सबों के लिए अनिवार्य नहीं हो सकी है। प्राथमिक शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों की प्रतिशत संख्या विभिन्न राज्यों में विभिन्न है।

माध्यनिक शिक्षा, जो शिक्षा को रीढ़ मानी जाती है, सुनिश्चित रूप प्राप्त नहीं कर सकी है। स्वतन्त्रता के बाद इस पर निरथर्क अनेक प्रयोग किए गए हैं। पूर्व स्वातन्त्र्य काल में ११ + २ + २ +२ इस तरह १७ वर्षों का निश्चित पाठ्यक्रम था। बाद में १२ + १ + २ + २ = १७ तथा ११ + १ + १ + २ + २ = १७ वर्षों का पाठ्यक्रम बनाया गया। अभी १० + २ + ३ +२ इस प्रकार १७ वर्षों का पाठ्य-क्रम चलाया जा रहा है। इन परिवर्तनों से कोई चमत्कार अभी तक पैदा नहीं हो सका है। परिवर्तन केवल परिवर्तन के लिए हुआ है।

माध्यमिक स्तर में शिक्षा-माध्यम का निश्चित रूप अभी तक नहीं हो सका है। द्विभाषा, त्रिभाषा, चतुर्भाषा सूत्रों का निश्चित भाष्य नहीं हो सका है। राष्ट्र की एकता और अखण्डता में अद्वितीय साधन संस्कृत भाषा की सर्वत्र उपेक्षा कर दी गई है। स्वतन्त्रता के पूर्व विदेशी शासन काल में देश में माध्यमिक स्तर पर संस्कृत अनिवार्य थी। आज देश के किसी राज्य में भी माध्यमिक स्तर पर संस्कृत अनिवार्य नहीं है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है। संस्कृत की विशेषता का गुणगान प्रत्येक व्यक्ति करता है, परन्तु व्यवहार में विपरीत निर्णय लेता है।

नवीन शिक्षा नीति का ढोल बहुत पीटा जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रकाशित सरकारी दस्तावेज के आमुख में जीवन के आदर्श और महत्त्व की चर्चा की गई है। अध्यात्म और मानव-मूल्यों की बात उसमें कही गयी है, परन्तु उसकी उपलब्धि के सही उपायों का निर्देश नहीं हुआ है। इसमें भी संस्कृत की सर्वथा उपेक्षा की गयी है।

सामान्य शिक्षा दिशा-विहीन होती जा रही है इसे सभी स्वीकारते हैं। आज का स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षोत्तीर्ण अपना जीवन-निर्वाह करने में भी असमर्थ है। यही वर्ग सबसे अधिक असन्तुष्ट है और अपनी प्रतिक्रिया विभिन्न रूपों में व्यक्त करता है। सरकारी नीति और साधन के अभाव में इसे अग्रिम शिक्षा पाने का भी अवसर नहीं मिलता है। इन सबों का दुष्परिणाम समाज के सामने है।

स्वतन्त्रता के बाद शिक्षा-क्षेत्र में जो विकास हुआ है, वह पर्याप्त नहीं है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना काल में राष्ट्रीय आय का ६.२ प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता था। आज सप्तम योजना काल में, कहते हैं, ३.२ प्रतिशत ही खर्च किया जा रहा है। जनसंख्या-वृद्धि के अनुपात में शिक्षालयों की स्थापना नहीं हो सकी है। आज देश में १५० से अधिक विश्वविद्यालय, ८,७०० से अधिक महाविद्यालय

और लाखों की संख्या में प्राथमिक विद्यालय हैं। किन्तु अपनी आबादी की एक तिहाई से अधिक को शिक्षित नहीं कर सके हैं। भारतीय प्रौद्योगिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरा है और गिरता जा रहा है। गुरु-शिष्य सम्बन्ध समाप्त हो चुका है। अध्ययन-अध्यापन की अभिरुचि कम होती जा रही है। इससे राष्ट्र का बहुत बड़ा अहित हो रहा है।

वर्तमान सामाजिक परिवेश में अब हम प्राचीन शिक्षा प्रणाली की ओर नहीं जा सकते। किन्तु शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के अनुकूल तो शिक्षा को बना ही सकते हैं। अतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचारकर उन्हें यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयास होना चाहिए –

(१) प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक – चिकित्सा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियान्त्रिकी, तकनीकी, सामान्य विज्ञान, कला, वाणिज्य आदि – प्रत्येक क्षेत्र में समाज हितोपयोगी आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा अनिवार्य हो, जिससे प्रत्येक शिक्षित स्वयं जीवित रहे और दूसरे को जीने दे। आध्यात्मिकता के साथ आधिभौतिकता को सन्तुलित रख सके, जिससे सच्चरित्रता तथा अनुशासन जीवन की मुख्यधारा में आ सके।

(२) माध्यमिक स्तर तक प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य हो। एतदर्थ त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत की अनिवार्यता हो।

(३) प्रत्येक शिक्षार्थी को रुचि के अनुकूल जीविकोपार्जन में कुशल बनाया जाय। एतदर्थ (VOCATIONAL) व्यावसायिक शिक्षोपयोगी पाठ्यक्रम बनाया जाय।

(४) राष्ट्रीय आय का कम से कम दश प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाय और प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बनाने का प्रयास हो।

(५) गुरु-शिष्यों में अध्ययन-अध्यापन की पूर्ववत् प्रवृत्ति हो।

(६) धनी और निर्धन छात्रों की प्राथमिक शिक्षा के वर्तमान अन्तर को यथासंभव कम किया जाय।

राजा प्रकृति-रञ्जनात्

रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति, शुक्रनीति आदि प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध राजा तथा राज-धर्म आदि के विवरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि राजा और प्रजा के बीच जितना सुमधुर सम्बन्ध रहता है उतना ही राष्ट्र का कल्याण और अभ्युदय होता है। राजतन्त्र में राजा राज्य का सर्वोच्च शासक एवं परम प्रजानुरञ्जक होता है। राजा शब्द श्रुति मधुरता के साथ-साथ अर्थ-माधुर्य-गाम्भीर्य आदि गुणों को अभिव्यक्त करता हुआ कर्त्तव्यनिष्ठा, प्रजावत्सलता, सुशासन-परायणता आदि अर्थों को बतलाता है। कोमल और कठोर भावों का सुन्दर समन्वित रूप उसमें पाया जाता है। राजा का नवनीत हृदय सन्तति समान अपनी प्रजा के दुःख-सन्ताप से एक ओर पिघल जाता है तो दूसरी ओर राज्य शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में दुष्टदमन के लिए अपराध के अनुसार कठोर से कठोर दण्ड देने में दृढ़ बना रहता है।

मात्स्यन्याय से उत्पन्न उत्पीड़न, उत्पात आदि को निर्मूल करने के लिए तथा प्रजा के आर्थिक, शैक्षिक, नैतिक, चारित्रिक आदि सर्वतोमुखी विकास के लिए राजा और राज-सत्ता का विधान हुआ। इन उद्देश्यों की पूर्ति में सर्वतोभावेन सफलता ही राजा की वास्तविक सफलता है।

प्रजा के अनुरञ्जन के लिए राजा अपने कष्टों की ओर ध्यान न देकर सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अपने सुख से निरभिलाष होकर जन-कल्याण करना ही उनका स्वभाव हो जाता है। जिस प्रकार पादप मार्तण्ड के प्रचण्ड आतप को सहकर अपने आश्रितों को शीतल छाया का सुख देता है, वैसे ही प्रजा के सुख के लिए स्वयं कष्ट सहना राजा का स्वाभाविक नित्य धर्म हो जाता है। इतना ही नहीं, जैसे कल्याणमयी माता गर्भस्थ शिशु के परिपोषण के लिए अपनी रुचि के प्रतिकूल भी आहार लेकर शिशु की वृद्धि से ही आनन्द का अनुभव करती है, वैसे ही राजा का भी आचरण होता है :

"यथा हि गर्भिणी हित्वा स्वप्रियं मनसोऽनुगम्।

गर्भस्य हितमाधत्ते तथा राजाप्यसंशयम्।।"

(महाभारत, शान्तिपर्व ५६।४६)

महाभारत शान्तिपर्व में पितामह भीष्म ने राज-धर्म का उपदेश देते हुए स्पष्ट कहा है कि लोकानुरञ्जन ही राजा का वस्तुतः सनातन धर्म है। इसीलिए तो

प्रजावत्सल राजा प्रजाओं के दुःख का उत्तरदायित्व अपने उपर लेता है और अपने सुशासन से उनके दुःखों का निवारण करना अपना परम कर्तव्य मानता है। इस प्रकार प्रजा की सुख-समृद्धि में संलग्न राजा को कठिन कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। यह एक ऐसी कर्तव्यनिष्ठा होती है जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे असाधारण शक्ति-सम्पन्न राजा ही कर सकता है। राज्य के महान् भार का वहन करना साधारण मनुष्य से संभव नहीं है। उसके लिए तो योग्य, दैवी शक्ति-सम्पन्न व्यक्ति ही समर्थ होता है।

"राज्यं ही सुमहत् तन्त्रं धार्यते नाकृतात्मभिः।

न शक्यं मृदुना वोढुमिदं संस्थानमुत्तमम्।"

(महाभारत, शान्तिपर्व ५८।२१)

बाहर से देखने पर लगता है कि राजा राज्य को पाकर आनन्द ही आनन्द का अनुभव करता है। परन्तु जनकल्याणकारक प्रजावत्सल राजा जब राज्य-भार अपने उपर उठाता है तो उसे विश्राम कहाँ मिलता है। जैसे लोक प्रकाशक सूर्य को कभी विश्राम नहीं मिलता, निरन्तर बहते हुए पवन को आराम नहीं मिलता, वैसे ही राजा को भी अपने विश्राम के लिए अवकाश नहीं मिलता। इसीलिए तो कहा गया है –

अविश्रामोऽयं लोकतन्त्राधिकारः" अर्थात् लोककल्याणकारक राजतन्त्राधिकार में विश्राम कहाँ। राज्य भार तो उस छत्र-भार के समान होता है, जिसका दण्ड अपने हाथ में लेकर चलनेवाला स्वयं अनुभव करता है।

"राज्यं स्वहस्तधृतदण्डमिवातपत्रम्।"

तात्पर्य यह है कि अपने सुख के परित्याग और राज्य-भार के वहन में प्राजनुरञ्जन मात्र राजा का उद्देश्य रहता है और उसी लोकानुरञ्जन में उसे असीम आनन्द का अनुभव होता है। इसीलिए तो कविकुल गुरु कालिदास ने कहा है –

यथा प्रह्लादनाच्चन्द्रः प्रतापात् तपनो यथा।

तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृति-रञ्जनात्।।"

जिस प्रकार सबों को आह्लादित करने से ही चन्द्रमा का 'चन्द्र' नाम सार्थक है और अपने प्रताप के कारण ही सूर्य का 'तपन' नाम प्रसिद्ध है, वैसे ही

प्रजानुरञ्जन के कारण नृप का 'राजा' यह अन्वर्थ नाम होता है। इस प्रसङ्ग में सूर्य और चन्द्र का दृष्टान्त अत्यन्त साभिप्राय है, जैसे सूर्य के प्रताप से चन्द्र आह्लादकारक बनता है, वैसे ही प्रताप की पृष्ठभूमि पर अवस्थित राजा में आह्लादकत्व होता है। इसीलिए तो शाहवंश के वीर विक्रम प्रतापी प्रजावत्सल जनप्रिय राजाओं ने अपने राष्ट्रध्वज को प्रताप तथा आह्लाद के प्रतीक सूर्य और चन्द्र से विभूषित किया है।

राजतन्त्रात्मक शासन में राज्याभिषेक का बड़ा ही महत्त्व है। प्रजा के लिए यह मङ्गलमय पुनीत पर्व है, जो असीम आनन्दोल्लास का शुभ अवसर प्रदान करता है।

राज्याभिषेक के इस परम माङ्गलिक अवसर पर प्रजानुरञ्जक जनप्रिय राजा के सुस्वास्थ्य, दीर्घायुष्य तथा निष्कण्टक राज्य के लिए शुभकामनाओं के साथ ही भगवान् श्रीपशुपतिनाथ से वही प्रार्थना है जो महाराज पुरुरवा ने अपने कुमार के राज्याभिषेक के अवसर पर देवराज से किया था। प्रजानुरञ्जक राजा की यही कामना होनी चाहिए कि—

"सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु।
सर्वः कामानवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु।।"

आज विश्व में राजतन्त्र का स्थान प्रजातन्त्र ले रहा है। अतः प्रजातन्त्र के प्रधान प्रशासक का यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि प्रजावत्सल राजा की तरह वे भी प्रजानुरञ्जन करें और जन-कल्याण को सर्वाधिक महत्त्व दें। इतिशम्।

विदेशों में संस्कृत साहित्य

प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् डॉ विलसन ने कहा है –

"न जाने वर्तते कीदृङ् माधुर्यमिह संस्कृते।

सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्।।"

संस्कृत भाषा की मधुरिमा और संस्कृत वाङ्मय में निहित साहित्य, दर्शन, वेद, वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि की अप्रतिम गरिमा से आकृष्ट होकर पाश्चात्य मनीषी संस्कृत के अध्ययन और मनन में प्राचीन काल से अभिरुचि लेते आ रहे हैं।

ईरान और अरब के साथ भारत का सांस्कृतिक सम्बन्ध बहुत पुराना है। छठी शताब्दी के मध्यकाल में ईरान के सासानी वंश के बादशाह नौशेरवान ने भारत से आयुर्वेद तथा अध्यात्मविद्या सम्बन्धी कुछ संस्कृत ग्रन्थ बुदझोया नामक विद्वान् की सहायता से ईरान में लाकर इनके अनुवाद ईरानी भाषा में कराये। 8वीं शताब्दी में खलीफा अल्मसूर ने भारत से अनेक संस्कृत पण्डितों को बगदाद में लाकर गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, साहित्य, नीतिशास्त्र आदि विषयक संस्कृत ग्रन्थों के अरबी भाषा में अनुवाद कराये। हारू अल् रसीद ने भी इसी नीति को अपनाकर अरब में संस्कृत ज्ञान का प्रचार-प्रसार किया। यह कार्य क्रमशः बढ़ता गया। 771 ई० में ज्योतिषशास्त्र के बृहस्पति सिद्धान्त का बगदाद में अरबी अनुवाद "अरजबंद" नाम से प्रकाशित हुआ। राजनीति के अप्रतिम पण्डित चाणक्य के विष-विद्या विषयक संस्कृत ग्रन्थ का अनुवाद अरबी और फारसी में हुआ। 11वीं शताब्दी में महाभारत का अनुवाद अरबी में किया गया। इस प्रकार अन्य कई ग्रन्थों का भी अनुवाद वहाँ प्रकाशित हुआ और भारत की प्रतिष्ठा उन देशों में बढ़ती गयी।

संस्कृत के प्रसिद्ध पञ्चतन्त्र ग्रन्थ का विश्व में बड़ा महत्त्व है। ईसा की छठी शताब्दी में इस ग्रन्थ का पहलवी भाषा में बुर्जावाया नामक विद्वान् ने अनुवाद किया। बाद में सीरिया की अरिमाईक और अरबी भाषा में उसके अनुवाद हुए। क्रमशः इस पञ्चतन्त्र का यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका की सारी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ।

शेख मोहम्मद बिन इस्माइल, अबूदैहानु, अल्बरुनी आदि अनेक प्रवासियों ने भारत में आकर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत ग्रन्थों के अपनी-अपनी भाषा में अनुवाद किए। पूर्वी एशिया के जीवन पर आज भी संस्कृत वाङ्मय का भरपूर प्रभाव दिखाई देता है। रामायण, महाभारत आदि महान् काव्य, शाकुन्तल, उत्तर रामचरित, वेणीसंहार आदि अनेक नाट्यग्रन्थों का अनुवाद वर्मा, स्याम, कम्बोडिया, बाली, सुमात्रा, हिन्द, चीन आदि देशों में प्राचीन काल में ही किये गये। तिब्बत और चीनी भाषाओं में भारत के प्रायः ६० प्रतिशत संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद उपलब्ध हैं।

1651 ई० में अब्राहम रोगर नामक ईसाई धर्म प्रचारक ने यूरोप को संस्कृत वाङ्मय का परिचय दिया। 10वीं शताब्दी तक यूरोपीय पण्डितों ने संस्कृत-काव्य, नाटक, कोष, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, व्याकरण आदि अनेक विषयों का परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया और अनेक संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद पढ़कर यूरोप के विद्वान् चकित से हो गये।

भारत में ईस्ट इण्डिया की स्थापना के साथ वैदेशिकों का यहाँ आना-जाना अधिक बढ़ गया। उन लोगों का सम्पर्क भारतीय संस्कृतज्ञ विद्वानों से होने लगा, क्रमशः संस्कृत के प्रति उनकी जिज्ञासाएँ तथा अभिरुचि बढ़ने लगीं। उन लोगों ने यहाँ के पण्डितों से संस्कृत का गंभीर अध्ययन किया और अपने-अपने साथ संस्कृत विद्या तथा संस्कृत ग्रन्थों को लेते गये। सर्वप्रथम जर्मनी के विश्वविद्यालयों में संस्कृत "चेयर" की स्थापना हुई और संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन विधिवत् पाश्चात्य जगत् में प्रारम्भ हुआ।

जर्मन भाषा में जब कविकुल गुरु महाकवि कालिदास के "अभिज्ञान शाकुन्तल" नाटक का अनुवाद हुआ तो, कहते हैं, जर्मन विद्वानों में संस्कृत पढ़ने की अभिरुचि और बढ़ी। विख्यात जर्मन कवि गेटे ने जब "अभिज्ञान शाकुन्तल" का अनुवाद पढ़ा तो आनन्द विभोर होकर नाचने लगा। सुप्रसिद्ध फाउस्ट नाटक लिखते समय गेटे को अभिज्ञान शाकुन्तल की याद आयी और उसने अपने नाटक के आरम्भ में संस्कृत नाटक जैसी प्रस्तावना लिखी। गेटे ने कालिदास की कृतियों का गंभीर अध्ययन किया। "मेघदूत" का एक आलोचनात्मक संस्करण निकाला। उनका हार्दिक उद्‌गार इस प्रकार प्रकट हुआ कि कालिदास यदि केवल मेघदूत ही लिखकर छोड़ गये होते तो भी वे विश्व में महाकवि की प्रथम श्रेणी में आते। दूसरे जर्मन कवि शिलट् ने "मेघदूत" का अनुवाद पढ़कर

अपने "मेरिया स्टुअर्ट" काव्य में मेघ सन्देश की रमणीय कल्पना से प्रेरणा ली। उस काव्य में स्काटलैण्ड की रानी कारालय से मेघ द्वारा अपने देश के प्रति सन्देश भेजती है।

इस प्रकार क्रमशः फ्रेंच, इंग्लिश आदि भाषाओं में भी संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद का कार्य होने लगा और जर्मन, अंगरेजी, फ्रेंच के माध्यम से पाश्चात्य जगत् में संस्कृत विद्या का प्रचार-प्रसार होने लगा।

19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों को वैदिक वाङ्मय का परिचय हुआ। तब से वेद विषयक अनुसन्धान का कार्य उन लोगों ने शुरु किया।

गेल्डनर, ग्रासमैन, मैक्समूलर, विलसन, वेकर, विंटरनित्स, कीथ, मैकडोनल, ब्लूमफील्ड, लेनो, मोनियर विलियम्स, कोलब्रुक, सिल्वाँ लेवी, पॉल डोसन, रोपसन, लुडविग, जैकोबी, रायल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक सर विलिमय जोन्स, थ्योडर, गोल्डस्टूकर, प्रो० ओटोबोटिलेक आदि क्रमशः ऐसे संस्कृत के गंभीर विद्वान् पाश्चात्य जगत् में हुए, जिनकी अमूल्य कृतियों से विश्व परिचित हुआ और संस्कृत भाषा तथा साहित्य के अध्ययन में अभिरुचि लेने लगा। आज स्थिति ऐसी है कि विश्व के सभी प्रसिद्ध देशों की विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन तथा उसमें अनुसन्धान कार्य हो रहा है। इस प्रसंग में यह एक महत्त्वपूर्ण बात जानने की है कि जिन विषयों पर भारत में अनुसन्धान का कार्य सर्वथा उपेक्षित है, उन विषयों पर भी आज जर्मनी, अमरीका आदि देशों में अनुसन्धानात्मक गंभीर कार्य हो रहे हैं। उदाहरण के लिए वैदिक श्रौत यज्ञ पर जो विशिष्ट कार्य कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में हुआ है और हो रहा है, भारत में उस प्रकार का विषय सर्वथा उपेक्षित है। संस्कृत के साथ गंभीर परिचय होने के परिणामस्वरूप ही तुलनात्मक भाषाशास्त्र और तुलनात्मक पुराणशास्त्र का यूरोप में जन्म हुआ। आज यह विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन का विषय बन गया है।

सोवियत संघ में आज संस्कृत का अध्ययन और शोध-कार्य विशेष प्रगति पर है। मास्को और लेनिनग्राद विश्वविद्यालयों में तथा सोवियत संघ की विज्ञान अकादमी के प्राच्यविद्या संस्थान में संस्कृत का विशेष अध्ययन हो रहा है।

लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में मीनायेव, ओवेर मिल्लर, ओल्डेनवर्ग, श्वेरवात्स्की, वारान्निकोव, काल्यानोव आदि विद्वानों ने संस्कृत की सर्वाङ्गीण सेवा की है। वहाँ

की विज्ञान अकादमी के प्राच्य विद्या संस्थान में महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का रूसी अनुवाद हुआ है। रामायण का अनुवाद हो रहा है। रूस में संस्कृत विद्या के प्रति अभिरुचि बढ़ती जा रही है।

जापान के प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है। टोकियो के डॉक्टर सौदाटाकी ने एक बार कहा था कि जापान में तीन हजार से अधिक विद्वान् संस्कृत की विभिन्न शाखाओं की सेवा में लगे हुए हैं।

आज कल अमरीका के हारवर्ड, येल, कोलम्बिया, हॉपकिन्स, शिकागो, न्यूयार्क, कैलिफोर्निया, पेनसिल्वानिया, वाशिंगटन, मिनेसोटा आदि विश्वविद्यालयों में विशेष रूप से संस्कृत का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है। अमेरिकन कांग्रेस पुस्तकालय में, कहते हैं, चार लाख से अधिक संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह है।

19वीं शताब्दी में हंगरी में संस्कृत का अध्ययन और अनुसन्धान का कार्य विशेष रूप से प्रारम्भ हुआ। 20वीं शताब्दी में ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पञ्चतन्त्र, राजतरंगिणी तथा कालिदासीय रचनाओं का हंगेरियन भाषा में अनुवाद किया गया है। वहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आज संस्कृत का विशेष अध्ययन किया जा रहा है।

हंगेरियन संस्कृत विद्वानों में सेन्डर केग्ल, गोटलीव, वीलहेम लीटनर, कैरोली उजफालवी, सर औरेल स्टेईन, प्रो० वीवलर, पौल बकलर आदि के नाम विशेष उल्लेख्य हैं, जिन्होंने संस्कृत के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किये हैं। बुदापेस्ट तथा कोलोजसवार विश्वविद्यालयों में संस्कृत साहित्य विशेष रूप से अध्ययन का विषय बना हुआ है।

मैक्सिको तथा थाईलैण्ड में भी आज संस्कृत साहित्य अध्ययन-अध्यापन का प्रमुख विषय है।

विदेशों में संस्कृत साहित्य के प्रति बढ़ती हुई अभिरुचि का ज्वलन्त उदाहरण यह है कि '72 ई० से '84 ई० तक विश्व संस्कृत सम्मेलन के विगत छह महाधिवेशनों में चार अधिवेशन विदेशों में ही हुए हैं। '79 ई० में जो चतुर्थ अधिवेशन पूर्वी जर्मनी के वाइमर नगर में हुआ था, उसमें मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। विश्व के विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने उसमें भाग

लिया था। वहाँ जो विभिन्न विषयों पर शोध-निबन्ध पढ़े गये थे और उन पर जो आलोचनात्मक विमर्श हुए थे उनसे उनके गंभीर अध्ययन का पता लगता था। भारतीय कतिपय विद्वानों की धारणा थी कि हम भारतीय संस्कृत पढ़ते हैं और विदेशी संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं (We read Sanskrit and they read about Sanskrit) यह धारणा उन निबन्धों के सुनने के बाद गलत साबित हुई।

गत अक्टूबर में अमरीका के पेनसिल्वानिया विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में फिलेडेलफिया नगरी में षष्ठ विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था। इसमें ३६ अनुभागों में शोध निबन्ध पाठों का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया था। साहित्य और काव्यशास्त्र विषयक एक सेक्सन का मैं अध्यक्ष था। इसमें जो निबन्ध पढ़े गये थे, जिसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है, काफी गंभीर और गवेषणात्मक थे। निबन्ध सम्बन्धी विचार-विमर्श में भी उपस्थित विद्वान् भाग लेते थे, जिसमें उनके वैदुष्य का परिचय मिलता था।

आज हॉलैण्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत विद्या के अध्ययन का एक विशिष्ट स्थान हो गया है। अग्रिम सप्तम विश्व संस्कृत सम्मेलन वहीं होने जा रहा है, जो संस्कृत के प्रति वहाँ की निष्ठा को सूचित करता है। गत जनवरी में हॉलैण्ड तथा वाशिंगटन डी०सी० में महर्षि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, जहाँ आयुर्वेद सहित वेद और वेदाङ्गों के विशेष अध्ययन-अध्यापन की व्यवस्था की जा रही है।

इन संक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत भाषा और साहित्य आज विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विद्यापीठों में तथा संस्थानों में विशेष रूप से अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान का विषय हो गया है। वैज्ञानिकों ने कम्प्यूटर में संस्कृत भाषा की व्यावहारिक उपयोगिता को एकमत से सिद्ध किया है, जिससे संस्कृत भाषा के प्रति अभिरुचि विश्व में और बढ़ती जा रही है।

पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है जो प्रसन्नता की बात है।

संस्कृत के प्रति वैदेशिक विद्वानों का यह उद्गार भी बिलकुल सही है –

"अमृतं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततोऽधिकम्।
देवभोग्यमिदं यस्माद् देवभाषेति कथ्यते।।"

संस्कृत की उपेक्षा राष्ट्र के लिए घातक

संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम समृद्ध भाषा है, जिसमें आदिकाल से लेकर आज तक के महामनीषियों के गम्भीर चिन्तन, मनन, निदिध्यासन के फलस्वरूप धर्म, दर्शन, संस्कृति, साहित्य, व्याकरण, कोष, छन्द तथा मानवजीवनोपयोगी समस्त विद्याएँ विद्यमान हैं। वस्तुतत्त्व के यथार्थ प्रत्यक्ष द्रष्टा विवेकी प्रज्ञावानों के अनुभव तथा विचार संस्कृत में ही निबद्ध हैं। अपनी विलक्षणता और सहज मधुरता के कारण संस्कृत न केवल भारतीय विचारकों के मनों को आदिकाल से मुग्ध करती आ रही है। अपि तु इससे परिचय होने पर वैदेशिक विद्वान् भी –

"अमृतं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततोऽधिकम्।"

"न जाने वर्तते कीदृङ् माधुर्यमिह संस्कृते।
सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम्।।"

इस प्रकार कहते हुए इसकी विशेषताओं से आकृष्ट हुए हैं और उन्होंने अपने-अपने देश में संस्कृत अध्ययन-अध्यापन के विभिन्न केन्द्रों की स्थापना की है।

भारत के नवनिर्माताओं में महात्मा गान्धी, पं० नेहरू, देशरत्न डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, बालगंगाधर तिलक, रवीन्द्र नाथ टैगोर, कैलास नाथ काटजू, माधव श्री हरिअणे, श्रीमती इन्दिरा गान्धी आदि अनेक मनीषियों ने संस्कृत की विशेषताओं को सराहा है। इनमें अनेक ने राष्ट्रहित के लिए संस्कृत को ही राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया है। दुर्भाग्यवश वैसा नहीं हो सका जिसका, विवेकी-जनों को खेद है।

भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता पर बल दिया गया है एवं भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया है। एकता या सङ्घ में अद्वितीय शक्ति होती है। विशेषतः "सङ्घे शक्तिः कलौ युगे" यह प्रत्यक्ष है। क्षेत्रीय भाषाओं के अधिक प्रचार-प्रसार से राष्ट्रीय एकता कमजोर पड़ती है। फलतः राष्ट्र दुर्बल होता है। संस्कृत, किसी क्षेत्र-विशेष की भाषा नहीं होने के कारण, सम्पूर्ण राष्ट्र की समान रूप से भाषा है। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और भावात्मक एकता में संस्कृत जैसी और कोई दूसरी भाषा सहायक नहीं है।

संविधान की अष्टम अनुसूची में इसीलिए आधुनिक भाषाओं के साथ ही संस्कृत को स्थान दिया गया। संविधान निर्माता चाहते थे कि संस्कृत को प्रशासकीय प्रोत्साहन और संरक्षण मिलता रहे, जिससे संस्कृत अपनी स्वाभाविक विशेषताओं के बल पर राष्ट्र को एक सूत्र में आबद्ध करे। संस्कृत चूँकि किसी क्षेत्र-विशेष की भाषा नहीं है, अतः इसे प्रशासन द्वारा ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि संस्कृत को राज्यस्तरीय और केन्द्रस्तरीय प्रोत्साहन ही केवल नहीं मिला, अपि तु राष्ट्रहित की उपेक्षा कर, क्षेत्रीय भावना के आवेश में, इस पर कुठाराघात किया गया और अभी भी किया जा रहा है, जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। हम बटते जा रहे हैं और कमजोर बनते चले जा रहे हैं।

संस्कृत को किसी वर्ग-विशेष की भाषा समझना बड़ी अनभिज्ञता है। यदि संस्कृत वर्ग-विशेष के लिए होती तो पाश्चात्त्य देशों में इसकी इतनी उपयोगिता नहीं समझी जाती और न इसका इतना आदर ही होता। देश के कर्णधारों को अभी भी सचेत होना चाहिए और संस्कृत को राष्ट्रहित के लिए माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य करना चाहिए।

संस्कृत भाषा में अनुशासन है। फलतः संस्कृतज्ञ अनुशासित होते हैं। संस्कृत की उपेक्षा अनुशासनहीनता को जन्म देती है, जिसका दुष्परिणाम सर्वत्र प्रत्यक्ष दिख रहा है। विकासशील देशों में अनुशासनहीनता से राष्ट्र का अधःपतन होता है।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में संस्कृत की उपेक्षा तथा त्रिभाषा-सूत्र से संस्कृत का निष्कासन केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए असुविधाजनक है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरणस्वरूप – बिहार के एक केन्द्रीय विद्यालय में जो छात्र तृतीय भाषा के रूप में दक्षिण भारत की कन्नड़ भाषा पढ़ रहा है, दो तीन वर्षों के बाद उसके अभिभावक का स्थानान्तरण उड़ीसा के उस स्थान में हो जाता है, जहाँ तृतीय भाषा के रूप में तमिल पढ़ाई जाती है, कन्नड़पाठी उस छात्र को वहाँ तमिल में परीक्षा देनी होगी, जिसका उसे कुछ ज्ञान ही नहीं है। संस्कृत को यदि अनिवार्य कर त्रिभाषा-सूत्र में रखा जाय तो यह व्यावहारिक कठिनाई नहीं होगी।

संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृति का परिचय संभव नहीं है। अपनी संस्कृति का ज्ञान नहीं होने से नयी पीढ़ी असंस्कृत होती जा रही है, जिसका

दुष्परिणाम समाज के सामने है। इसलिए भी नई पीढ़ी में संस्कृत की शिक्षा अत्यावश्यक है।

आधुनिक क्षेत्रीय भाषाओं की साहित्यिक समृद्धि के लिए भी संस्कृत शिक्षा की अनिवार्यता है। उत्तर भारत की भाषाओं की तो संस्कृत ही मूल रूप है। दक्षिण भारत की भाषाएँ भी संस्कृत से ही समृद्ध हैं। मलयालम भाषा में अस्सी प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं। कन्नड़ में साठ प्रतिशत, तेलगू में पचास प्रतिशत और तमिल में तीस प्रतिशत शब्द संस्कृत के ही हैं। अत एव भाषामूलक राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के लिए संस्कृत की व्यापकता को देखते हुए इसकी अनिवार्यता आवश्यक है।

कम्प्यूटर-विज्ञान के विशेषज्ञों की अब यह धारणा बनी है कि कम्प्यूटर के लिए संस्कृत ही सबसे अधिक उपयुक्त भाषा है। इस पर प्रयोग भी किया जा रहा है।

अतः राष्ट्रहित के लिए त्रिभाषा सूत्र में अनिवार्यतः संस्कृत का समावेश होना चाहिए।

ललित बाबू ने कहा था

जगन्मंगल के लिए जिस प्रकार इस धराधाम पर भगवान् का अवतार होता है, समाज सुधार के लिए समय-समय पर स्थान - विशेष में महापुरुष का जन्म हुआ करता है, जो अपने प्रभाव तथा सत्प्रयास से लोगों की दुरवस्था को दूर करते हैं। यों तो पुरुषाकार सभी पुरुष कहलाते हैं परन्तु वस्तुतः लक्षण के अनुसार धीर, सुधी बदान्य और पुरुषार्थ वाले सत्पुरुष को ही पुरुष[1] कहा जाता है।

कुलीन वंश में उत्पन्न ललित बाबू सच्चे पुरुष थे। वे जैसे धीर थे वैसे ही सुधी, जैसे मनीषी थे वैसे ही क्रियावान् पुरुषार्थी। जो सत्संकल्प लेते थे, उसे पूरा कर ही छोड़ते।

"यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान्" इस कथन के वे सच्चे प्रतीक थे।

अनेक अवसरों में देखा गया कि संसद में जब विरोधियों के प्रश्नों की बौछार उन पर होने लगती तो वे हिमालय के समान अचल और महासागर के समान गंभीर रहकर अपनी स्वाभाविक धीरता से सभी प्रशनों का सही उत्तर देकर वातावरण को शान्त कर देते थे।

देश के हित और अहित को ध्यान में रखकर विवेकशील सद्बुद्धि से देश को सुसमृद्ध बनाने के लिए सत्संकल्प लेते थे। सत्संकल्प के प्रभाव से सफलता छाया की तरह उनकी अनुगामिनी थी। अपने विवेक के बल से किसी भी परिस्थिति में घबड़ाते नहीं थे।

"दानं भोगो नाशस्तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य"

धन की दान, भोग और नाश तीन ही गतियाँ होती हैं।

इसको वे भली भाँति जानते थे और तदनुसार सम्पत्ति की प्रथम सर्वोत्कृष्ट गति दान कर्ण के समान उदार भाव से किया करते थे, जिससे उनकी वदान्यता सर्वत्र ख्यात थी।

---

१. धीरः सुधीर्वदान्यश्च पुरुषः पुरुषार्थवान्। तदन्ये पुरुषाकाराः पशवः पुच्छवर्जिताः।।
– विद्यापति पुरुषपरीक्षा।।

ऊपर संकेत किया गया है कि वे सच्चे क्रियावान् पुरुष थे। कार्य में प्रवृत्त होने के लिए उनमें अपेक्षित उत्साह था। उनका उत्साह सफल होता था, अतः धीर के साथ वे वीर भी थे। धैर्य के साथ ऐसा शौर्य-वीर्य का समन्वय अत्यन्त दुर्लभ है। इन सभी कारणों से ललित बाबू पुरुषार्थवान् पुरुष थे।

भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी श्रीसूक्त के अनुसार अपने देश में क्षुधा, पिपासा, दारिद्र्य आदि को हटाने के लिए और इसे ऐश्वर्य संपन्न तथा सुसमृद्ध बनाने के लिए जिस संकल्प से देशव्यापी बीस-सूत्रीय कार्यक्रम को चला रही थीं, उसे सफल बनाने में ललित बाबू का जो सक्रिय सहयोग तथा सफल प्रयास रहा, उससे समस्त भारत सुपरिचित है। ललित बाबू का प्रयत्न सफलता का पर्यायवाचक था।

3 जनवरी, 1975 का दिन भारतीय इतिहास में अत्यन्त दुःखद दिन के रूप में माना जाता रहा है। उसी दिन ललित बाबू शहीद हुये थे। समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन का रेल मंत्री के रूप में उद्घाटन करते हुए ललित बाबू ने कहा था "मैं रहूँ या न रहूँ बिहार बनके रहेगा।" बिहार के लिए यह उनका अन्तिम संकल्प था। समाज-विनाशक तत्त्व ने ललित बाबू के पाञ्चभौतिक शरीर की हत्या कर देश के विकास में बाधा की। इससे बिहार का विशेषतः अनिष्ट हुआ। ईश्वर की असीम अनुकम्पा से समस्त बिहार के लोकप्रिय नेता डॉ० जगन्नाथ मिश्र ललित बाबू के संकल्प और स्वप्न को साकार करने के लिए उस हत्याकांड में किसी तरह बच गये। डॉ० मिश्र बिहार को प्रगति के पथ पर लाने का निरन्तर अथक प्रयास कर रहे हैं। जिससे ललित बाबू की आत्मा को सुख-शान्ति मिले। दलित वर्ग को उठाने और आत्मविश्वास देने के लिए इन्होंने अनेक कार्यक्रम बिहार में चलाया है, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, गरीबों, भिक्षुओं, विकलांगों तथा समाज के उपेक्षितों को सहारा देने का कार्यक्रम प्रमुख है। ऐसे कार्यक्रमों से निश्चित ललित बाबू को स्वर्ग में भी अत्यधिक संतोष होगा।

ललित बाबू देश के कोने-कोने में रेल की लाइन बिछाकर काश्मीर से कन्याकुमारी और पश्चिम से पूर्वीय भाग को एक सूत्र में जोड़ना चाहते थे। देश को उन्नत करने के लिए तथा व्यापार को समृद्ध और सफल बनाने के लिए यह आवश्यक था। देशवासी स्वर्णिम प्रभात को इनके प्रयास के बल पर देख रहे थे। कमल-कोश में बँधे उस भ्रमर की भाँति कल्पना कर ही रहे थे

कि रात बीतेगी, सुप्रभात होगा, भगवान् भुवन भास्कर उदित होंगे, विकसित पंकज की शोभा चारों ओर फैलेगी और आनन्दमय वातावरण होगा। किन्तु उसी समय अचानक एक प्रचण्ड दुष्ट गज आकर उस कमल को ही कुचल डालता है। वही दशा बिहारवासियों की हो गयी।

विश्वास है, सत्प्रयास से ललित बाबू का स्वप्न साकार होगा और तब –

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।।"

यह उनका मनोरथ सफल होगा।

कीर्तिर्यस्य स जीवति

यशस्वी पुरुष के जीवन का ही जगत् में महत्त्व होता है। विशाल संसार में अगणित साधारण मनुष्य आते-जाते रहते हैं। उनके जन्म-मरण का स्मरण किसको रहता है ? इसीलिए कहा गया है कि उसी व्यक्ति का जन्म सार्थक है, जिससे देश की समुन्नति होती है[1]। यों तो परिवर्त्तनशील संसार में जन्म-मरण के चक्र में पड़े प्राणियों का आना-जाना लगा ही रहता है[2]।

ललित बाबू देश के उन यशस्वी महापुरुषों में एक थे, जो मानव-समाज को सुखी-सम्पन्न बनाने के लिए निरन्तर सत्प्रयास में लगे रहते थे और क्षुद्र स्वार्थ की सीमा से बाहर निकल कर जन-समूह के मानस-सदन में विराजमान थे। वे दूसरों की पीड़ा को अनुभव करने वाले सच्चे भावुक वैष्णव थे[3]। इसीलिए इतिहास ने भविष्य के लिए ललित बाबू को स्वर्णाक्षर में अंकित किया है और वर्त्तमान उन्हें अविस्मरणीय मानता है।

ललित बाबू के आरम्भिक राजनैतिक जीवन-काल में आर्थिक दृष्टि से बिहार बहुत पिछड़ा हुआ था। कोशी की प्रलयंकारी विभीषिका ने कोशी क्षेत्रीय जनता की रीढ़ तोड़ दी थी। ललित बाबू को इसकी मर्माहत पीड़ा थी। उनके प्रयास से ही देश के शीर्षस्थ कर्णधार इस ओर आकृष्ट हुए थे और कोशी विभीषिका से जन-मानस को बचाने का उपाय किया था। जन-मानस की सेवा को सर्वाधिक महत्त्व देने के कारण ही प्रतिभाशाली ललित बाबू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस उच्च पद को अस्वीकृत कर दिया, जिस पर भारत सरकार उन्हें नियुक्त करना चाहती थी। लोक सेवक ललित बाबू के जन-कल्याण की भावना का ही यह सुपरिणाम है कि आज कोशी क्षेत्र हरित भरित है और पूर्व-पश्चिम भाग में सिंचाई का सुप्रबन्ध है।

केन्द्रीय रेल मन्त्री के रूप में ललित बाबू की दूर दृष्टि और सेवा सराहनीय है। जगद्गुरु आदि शंकराचार्य समस्त भारत की अखण्डता और आध्यात्मिक एकता के लिए जिस प्रकार भारत की चतुर्दिशाओं में चार पीठों की स्थापना

---

१. स जातो येन जातेन याति देशः समुन्नतिम्। परिवार्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते।।
२. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। गीता।
३. वैष्णव जणतो तेने कहिए जो पीड़ पराई जाणे रे।

कर समस्त भारत को एक सूत्र में बाँधने का स्तुत्य प्रयास किया, उसी प्रकार ललित बाबू ने आधिभौतिक साधनों द्वारा समस्त भारत में रेलवे लाइन बिछाकर यातायात की सुविधा देकर पूर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण को एक सूत्र में निबद्ध करने का सत्प्रयास किया। उन्हें इस महत्त्वपूर्ण कार्य में बड़ी सफलता भी मिली। किन्तु वे जितना करना चाहते थे, नहीं कर सके। दुर्दैव ने बाधा दी।

ललित बाबू अर्थशास्त्र के अच्छे विद्वान् थे। इसीलिए देश की आर्थिक प्रगति के लिए सत्प्रयास करना उनके लिए स्वाभाविक था। किन्तु राजनैतिक वातावरण में रहते हुए देश के आधिभौतिक आर्थिक विकास के लिए प्रयत्नशील ललित बाबू की आध्यात्मिक भावना कृतबुद्धि क्रियावान् वेदान्ती की तरह थी। इसे उनके सम्पर्क में रहने वाले भली भाँति जानते हैं। ललित बाबू का अटूट विश्वास था कि 'या लोकद्वयसाधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी'। अत एव उनके जीवन में आधिभौतिकवाद तथा अध्यात्मवाद का पूर्ण सामंजस्य था और विश्व के महामनीषियों की तरह उनका भी विश्वास था कि जगत् का वास्तविक कल्याण इन दोनों वादों के परस्पर सामंजस्य में ही निहित है। किसी एक की उपेक्षा करने से अशान्ति का होना अवश्यंभावी है।

ललित बाबू अपने अनुज बिहार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री डॉ० जगन्नाथ मिश्र को बहुत मानते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि बिहार की समस्त जनता का कल्याण इनके सफल नेतृत्व से होना है। बिहार के आर्थिक विकास का उत्तरदायित्व डॉ० मिश्र पर छोड़कर वे विशाल भारत की ओर अधिक उन्मुख हो गये थे। मुख्यमंत्री डॉ० मिश्र ललित बाबू के स्वप्न को साकार करने में निरन्तर प्रयत्नशील हैं। महात्मा गाँधी महासेतु, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी-भत्ता, दलित वर्ग को आर्थिक सहारा देने का विविध कार्यक्रम आदि इनके ज्वलन्त उदाहरण हैं, जिनसे ललित बाबू की आत्मा को चिरशान्ति मिलती होगी।

ललित बाबू का पाञ्च भौतिक शरीर नहीं रहने पर भी वे कीर्तिमय शरीर से जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे।

शब्द-तत्त्व

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।

(वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड, १)

एहि नाम रूपात्मक जगतमे शब्द एवं अर्थ के छोड़ि आओर कोनो आन वस्तु नहि अछि। "नामरूपे व्याकरवाणि" एहि श्रुतिक अनुसार सृष्टिक आरम्भमे विधाता नाम (शब्द) क अनुसार रूप (अर्थ) क सृजन करैत छथि। जाहिमे वेदक रूपमे नाम पूर्व कल्पेक रहैछ, केवल रूपक निर्माण पूर्व कल्पानुसार सृष्टिक आदिमे नव-नव होइछ। श्रुतियो सैह प्रतिपादन करैछ, "धाता यथापूर्वमकल्पयत्।" एहि सम्बन्धमे "शब्द इति चेन्नातः प्रभवात् प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्" (१।३।२८) एहि ब्रह्मसूत्रक व्याख्या करैत शङ्कराचार्य जे प्रत्यक्ष (श्रुति) एवं अनुमान (स्मृति) क उद्धरण दैत लिखैत छथि तकर तात्पर्य ई थिक जे स्वयंभू उत्पत्ति तथा विनाशसँ रहित नित्य दिव्य वेदमयी वाणीक सृष्टिक आदिमे अभिव्यक्ति करैत छथि आओर ओही वाणीक द्वारा विश्वक सभ रचना होइछ। वेद-शब्दहिक द्वारा प्राणीमात्रक नाम, रूप तथा कर्मानुसार प्रवृत्ति आदि आरम्भमे ओ महेश्वर निर्मित करैत छथि। महाभारतक शान्तिपर्वमे व्यास लिखैत छथि :

"अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा।
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः।।
नाम रूपं च भूतानां कर्मणां च प्रवर्तनम्।
वेदशब्देभ्य एवादौ निर्ममे स महेश्वरः।।"

(महा भा० शा० प० २१३।५६)

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक्।
वेद-शब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे।। (मनुः १।२१)

एहिसँ आगाँ

'समान-नाम-रूपत्वाच्चावृत्तावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च' (१।३।३०)

एहि ब्रह्मसूत्रक भाष्य करैत शङ्कराचार्य ''धाता यथापूर्वमकल्पयत्'' एहि श्रुतिकेँ उद्धृत करैत तन्मूलक अनेको स्मृतिकेँ उद्धृत कयलन्हि अछि, जकर अर्थ थिक जे पूर्व सृष्टिमे प्राणीक यादृश नाम रूप आदि रहैछ तादृशे नवीन सृष्टिमे पुनः होइछ। जेना प्रति वर्ष नव नव ऋतु पूर्व वर्षक ऋतुक गुण एवं स्वरूप लए कें होइछ तहिना प्रत्येक युगक आदिमे सृज्यमान पदार्थ पूर्व युगक रूप एवं धर्मक अनुसारे होइछ। अतः कुशिक, जमदग्नि, शन्तनु आदि शब्द जे वेदमे पाओल जाइछ ओ पूर्व कल्पक तत्तत् व्यक्तिक नाम एवं कर्मक अनुसार अछि। तेँ वेदमे एहि नामक अनुसार अर्वाचीनत्वक आशंका सेहो नहि। एहि उपर्युक्त ब्रह्मसूत्र, श्रुति एवं स्मृतिक निष्कर्ष ई भेल जे शब्द नित्य थिक तथा ओकरे आधार पर ई सृष्टि-चक्र पूर्व पूर्व कल्पानुसार अनादि कालसँ आबि रहल अछि।

शब्द-तत्त्व पर विचार करबाक हेतु हम जे आरम्भमे भर्तृहरिक वाक्यपदीयसँ एक कारिका उद्धृत कयल अछि ओ एतय परम विवेचनीय अछि। एहिमे ई देखाओल गेल अछि जे उत्पत्ति एवं विनाशसँ रहित शब्दस्वरूप अक्षर ब्रह्महिक ई जगत् विवर्त रूप थिक अर्थात् रज्जुमे सर्प जेना प्रतिभासित होइछ तहिना अक्षर ब्रह्ममे ई जगत् प्रतिभासमान अछि। अक्षर ब्रह्मक शब्द-स्वरूपता आगाँ स्पष्ट कयल जायत।

वैदिक अथवा लौकिक शब्दसँ जे अर्थ-ज्ञान होइछ ओहिमे संकेतक ज्ञान कारण थिक अर्थात् अमुक शब्दक अमुक अर्थमे संकेत छैक, ई ज्ञान रहलेपर ओहि शब्दसँ अर्थ-ज्ञान होइछ। अतः शब्दमे अग्निक दाहकता शक्ति जकाँ स्वरूपतः शक्ति नहि छैक अपि तु ज्ञान शक्ति। तात्पर्य ई शब्दमे शक्ति रहलोपर शक्ति-ज्ञान नहि रहलासँ अर्थबोध नहि होइछ। एतए प्रश्न ई उपस्थित होइछ जे ओहि शक्तिक आश्रय कोन शब्द थिक ? घट शब्दमे एक शक्ति छैक, ओहिसँ घट रूप अर्थक बोध होइछ। ओहि शक्तिक आश्रय यदि घट शब्दक प्रत्येक वर्ण (घ्, अ, ट्, अ) हो तँ एकेटा वर्णक उच्चारणसँ अर्थ ज्ञान भय जाय द्वितीयादि वर्णक उच्चारणक आवश्यकता नहि। समुदित चारू वर्ण ओहि शक्तिक आश्रय भय नहि सकैछ, कारण एक समयमे चारू वर्णक स्थिति नहि रहैत छैक। घटमे घकारक बाद अकारक उच्चारण क्षणमे घकार विलीन भय जाइछ। एही रूपेँ अन्तिम अकारक उच्चारण क्षणमे पूर्वक सभ वर्ण विलीन भय जायत तँ एक काल चारू वर्णक संघात भेटवे असम्भव। अतः समुदित वर्ण शक्तिक आश्रय नहि बनि सकैछ। एहि स्थितिमे शब्दक पौर्वापर्य (ई पूर्व ई पर) सेहो नहि बनि सकैछ,

कारण नष्ट तथा विद्यमान दू पदार्थक सहभाव नहि होइछ। यद्यपि पूर्व वर्णक संस्कारसँ युक्त उत्तर वर्णक प्रत्यक्ष कालमे रहैछ, एहि तरहेँ पूर्व वर्णक संस्कारसँ युक्त उत्तर वर्णसँ पदक प्रत्यक्ष भय सकैछ तथा ओ पद शक्तिक आश्रय सेहो बनि सकैछ तथापि दूनूमे पौर्वापर्य नहि भय सकैछ, कारण पूर्व वर्ण विलीन रहैछ आ पर वर्ण विद्यमान रहैछ। यदि अविद्यमान पद शक्तिक आश्रय मानल जाय तँ 'नष्ट घट जलवान्' एहनो व्यवहार भय सकैछ। अतः जाहि शब्दक हम उच्चारण करैत छी ओ शब्द शक्तिक आश्रय नहि बनि सकैछ। एकर समाधान करैत नागोजीभट्ट अपन 'लघुमञ्जूषा'मे लिखैत छथि ः

नियमित काल धरि फल देनिहार प्राणीमात्रक कर्मक उपभोगक द्वारा क्षय भेलासँ सम्पूर्ण जगत् मायामे लीन भय जाइछ। माया पुनः चेतन ईश्वरमे लीन भय जाइछ। एहि लयक बाद पुनः सृष्टि होइछ, अतः ई आत्यन्तिक लय नहि थिक, अपि तु नैमित्तिक लय। एहि कालमे मायामे कार्यजनकता नहि रहबाक कारणेँ ओ सुप्त जकाँ रहैछ। पुनः अनादि कालसँ अबैत जन्मान्तरीय प्राणीक अभुक्त कर्मक भोगक समय प्राप्त भेला पर फल देबाक हेतु ईश्वरक लीला, अविद्या अथवा स्वभावसँ माया आओर पुरुषक सृष्टि होइछ। परम परमेश्वरक सिसृक्षा रूप माया वृत्ति उत्पन्न होइछ। एहि माया वृत्तिसँ गुणात्मक अव्यक्त बिन्दुरूप उत्पन्न होइछ। एहि बिन्दुक चिदंश 'बिन्दु' कहबैछ, अचिदंश बीज (शक्ति) कहबैछ तथा चित् अचित् मिश्रित अंश होइछ नाद। एहि बिन्दुसँ शब्द ब्रह्मापर नामधेय, वर्णादि विशेष, रहित, रूप प्रधान, सृष्टिक उपयोगी अवस्था विशेष रूप एवं चेतनसँ मिश्रित 'नाद' मात्र उत्पन्न होइछ। इयैह जगत् केर उपादान 'रव', 'परा' आदि शब्दसँ व्यवहृत होइछ। जैं हेतुसँ एहीसँ सृष्टि होइछ तँ श्रुति कहैछ "वागेव विश्वा भुवनानि जज्ञे" अर्थात् वाणीसँ सम्पूर्ण विश्वकेँ उत्पन्न करैछ।

एही विषयकेँ स्पष्ट करैत प्रपञ्चसार तन्त्रक प्रथम पटलक४३म श्लोक एहि रूपेँ भेटैछ :

बिन्दोस्तस्माद्भिद्यमानाद्रवोऽव्यक्तात्मकोऽभवत्।

स एव (रवः) श्रुति-सम्पन्नैः शब्द ब्रह्मेति गीयते।।

अर्थात् ओ बिन्दु जखन विद्यमान होइछ तँ ओहीसँ अव्यक्त स्वरूप 'रव' उत्पन्न होइछ। ओही 'रव' (शब्द) केँ श्रुति सम्पन्न व्यक्ति शब्द ब्रह्म कहैत छथि। ई 'रव' 'परा' वा शब्द-ब्रह्म पुरुषक ज्ञात अर्थक विवक्षासँ उत्पन्न प्रयत्नसँ मूलाधार स्थित वायुक सम्बन्ध भेला पर (ओही वायुसँ) अभिव्यक्त होइछ। इयैह

अभिव्यक्त, स्वप्रतिष्ठ (अपनहिमे स्थित) तथा निष्पन्द (क्रिया शून्य) शब्द ब्रह्म 'परा वाक्' शब्दसँ सेहो कहल जाइछ। एहि प्रक्रिया के हृदयमे राखि भर्तृहरि लिखने छथि :

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्।
विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः।।

इयैह रव, परा आदि शब्द-वाच्य शब्द ब्रह्म मूलाधारसँ नाभिपर्यन्त अबैत ओही वायुसँ अभिव्यक्त भेला पर मनक विषय होइत 'पश्यन्ती' शब्दसँ अभिहित होइछ। एहिमे सूक्ष्मतम 'परा' तथा सूक्ष्मतर 'पश्यन्ती' जकर अधिष्ठात्री देवता ईश्वर मानल जाइत छथि, योगी लोकनिक समाधिमे क्रमशः निर्विकल्पक एवं सविकल्पक ज्ञानक विषय होइछ।

तदनन्तर हृदय पर्यन्त अबैत ओही वायुसँ हृदय देशमे अभिव्यक्त, तत्तत् अर्थ तथा तत्तत् शब्दक प्रतिपादिका बुद्धिक विषय, दोसर व्यक्तिके सुनबा योग्य नहि होयबाक कारणे सूक्ष्म 'मध्यमा वाक्' अभिव्यक्त होइछ, कान तथा मुँहके मूनि सूक्ष्मतर वायुक अभिघातसँ तथा उपांशु (पानिमे डूबिकऽ कयल गेल) शब्दक प्रयोगमे सुनबा योग्य होइछ।

ओ मध्यमावाक् जखन मुख पर्यन्त अबैत ओही वायुसँ मूर्द्धासँ आहत रूप घूमिकऽ कण्ठ देशमे आबि तत्तत् स्थानमे अभिव्यक्त भए दोसरके सुनबा योग्य होइछ तँ 'वैखरी' शब्दसँ कहल जाइछ। अत एव कहल गेल अछि :

परा वाङ् मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता।
हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा।।

ऋग्वेदमे सेहो भेटैछ :

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः।
गुहा त्रीणि निहता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।।

(ऋ० सं० २।३।२२)

परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी, ई चारि तरहक पदजातकेँ स्वाधीनरूपक, शब्द ब्रह्मक ज्ञाता योगी लोकनि जनैत छथि। एहिमे परा, पश्यन्ती तथा मध्यमा अन्तर्वर्त्तिनी होयबाक कारणेँ अप्रत्यक्ष (गुहामे निहित) कहल गेल अछि। केवल

चतुर्थ वैखरी साधारणतः मनुष्य मात्रक प्रत्यक्ष गोचर होइछ। यद्यपि एहि उपर्युक्त ऋग्वेदक महर्षि यास्क विभिन्न व्याख्यान कयने छथि, जे प्रकृतिमे अनुपयुक्त होयबाक कारणेँ एतय नहि देखा रहल छी।

महाभारत सेहो कहैछ :

स्वरूपज्योतिरेवान्तः परा वागनपायनी।

तस्यां दृष्टस्वरूपायामधिकारो निवर्तते।।

पूर्वोक्त परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी, एहि चारि प्रकारक वाणीमे, मध्यमामे जे स्फोट रूप नादांश छैक, सैह अर्थक वाचक थिक, अर्थात् शक्तिक आश्रय थिक। ओ स्फोट रूप नादांश एक तथा अखण्ड थिक एवं अनेक पदक अन्तिम वर्णसँ अभिव्यक्त भए अर्थ ज्ञानमे कारण होइछ। अतः वर्णसँ अभिव्यक्त नहि भेला पर अर्थ ज्ञान नहि होइछ। जैँ एहि स्फोटक व्यञ्जक वर्ण थिकैक तैँ वर्णक रूपसँ प्रतिबिम्बिते (अर्थात् वर्णक रूपसँ) स्फोटक अभिव्यक्ति होइछ। जेना जलक चञ्चलतासँ चन्द्रमाक प्रतिबिम्ब जलमे चञ्चल बूझि पड़ैछ, जेना स्वच्छ स्फटिक लाल फूलसँ प्रतिबिम्बित भेला पर लाल बूझि पड़ैछ, जेना मणि, दर्पण, कृपाण आदि मे मुँह देखलासँ मुँह वर्तुल, दीर्घ आदि देखबामे अबैछ तहिना ओ स्फोट एक होइतहुँ अभिव्यञ्जकक अनेकतासँ अनेक बुझि पड़ैछ। स्वच्छ स्फटिक समान अन्तःकरणमे क्रमशः प्रतिबिम्बक संस्कार पड़ैत जाइत छैक तथा ओ संस्कार कार्य पर्यन्त स्थायी होइछ। एक बात आओर एतय ध्यानमे राखब आवश्यक थिक। स्फटिक आदिमे रक्तपुष्प रूप उपाधिक संसर्ग भेला पर रक्तताक अन्यथा स्वच्छरूपताक प्रतिभास होइत रहैत छैक, किन्तु स्फोट केवल अभिव्यञ्जक वर्णरूप उपाधिसँ अभिन्ने (मिलिते) अभिव्यक्त होइछ, अन्यथा नहि।

एक वर्णक उत्तर दोसर वर्ण, ई पौर्वापर्यक ज्ञान चित्तभित्तिरूप देशमे होइछ। वर्णक रूपसँ रूषिते ई स्फोट अर्थमे संकेतित रहैछ, अतः एक स्फोटमे शक्तिग्रह रहनहुँ तदर्थक दोसर अभिव्यक्त स्फोटमे शक्तिग्रह नहि रहने अर्थक ज्ञान नहि होइछ।

महर्षि यास्क अपन निरुक्तक प्रथमाध्याय प्रथम पादमे एहि विषयक गम्भीर विवेचन कयने छथि। शब्दक अनित्यताक सम्बन्धमे "इन्द्रियनित्यं वचनमौदुम्बरायणः" ई आचार्य औदुम्बरायणक मतकेँ पूर्वपक्षमे राखि "व्याप्तिमत्त्वातु शब्दस्य" एहि तरहें शब्दक नित्यता सिद्ध कयने छथि। औदुम्बरायणक कथन छन्हि जे शब्द

जावते धरि वागिन्द्रियमे रहैछ तावते धरे नित्य अछि। उच्चारणक बाद नष्ट भय जाइछ। तखन जे शब्दमे पौर्वापर्य तथा गौणमुख्यक कल्पना कएल जाइछ से असंगत, कारण विनष्ट एवं अविनष्ट वर्णमे ई कल्पना नहि भए सकैछ। एहि पर महर्षि यास्कक उत्तर अछि जे शब्द व्याप्तिमान् थिक अर्थात् उच्चारणक बाद शब्दक ध्वनि नष्ट होइछ। शब्दक आकृति नष्ट नहि होइछ अर्थात् हृदयाकाशमे शब्दक एक आकृति बनि जाइछ। ओ पूर्वोक्त स्फोट रूप अर्थक बोधक होइछ। ओहि शब्दाकृतिमे अभिव्यञ्जक वर्णक अनुसारेँ पौर्वापर्य सुसम्पन्न होइछ। ओ जखन नित्य थिक तँ नाम, आख्यात आदिमे गौणमुख्यता सेहो ठीके होइछ।

एहि विषयमे महाभाष्यकार पतञ्जलि 'परः सन्निकर्षः संहिता' (१।४।१०८) एहि पाणिनीय सूत्रक भाष्यमे लिखैत छथि – उच्चरित प्रध्वस्त वर्णक एक कालमे स्थितिक अभावसँ सन्निकर्ष तथा पौर्वापर्य नहि बनि सकैछ। एहि प्रश्नक उत्तर दैत छथि :

बुद्धौ कृत्वा सर्वाश्चेष्टाः कर्त्ता धीरस्तन्वन्नीतिः।
शब्देनार्थान् वाच्यान् दृष्ट्वा बुद्धौ कुर्यात् पौर्वापर्यम्।।

अर्थात् विद्वान् शब्द प्रयोक्ता कण्ठ ताल्वादि स्थानक अभिघात रूप व्यापारसँ अभिव्यक्त शब्द केँ अन्तःकरणमे प्रतिबिम्बित कय शब्द सहित ओकर अर्थ केँ बुद्धिरूप देशमे देखि ओहि अन्तःकरणमे पौर्वापर्य करैत छथि। एही बौद्ध शब्द तथा बौद्ध अर्थ में तादात्म्य मानल गेल अछि।

चतुर्थ जे वैखरी शब्द अछि ओकर उपलब्धि वर्णक रूपमे श्रोत्ररूप आकाश देशमे होइछ। पदादि रूपसँ ओ बुद्धिक विषय होइछ। वैखरी रूपसँ ओ शब्द स्वरूपसँ रूषित (युक्त) होइछ। इयैह विषय ''अइउण्'' सूत्रक भाष्यमे महर्षि पतञ्जलि लिखैत छथि :

श्रोत्रोपलब्धिर्बुद्धि-निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्चलितः आकाशदेशः शब्दः।

जाहिसँ अर्थक प्रतीति हो ओ ध्वनि शब्द थिक। एहि शब्दक अभिव्यक्ति कोना होइछ, ई एक गम्भीर प्रश्न अछि। ई ध्वनिरूप वैखरी वायुक परिणाम थिक, ई एक सिद्धान्त अछि। शुक्ल-यजुः प्रतिशाख्योक इयैह सिद्धान्त अछि। ''वायुः खात्'' (शु० य० प्रा० अ० १ सू० ६) एहि सूत्रमे देखाओल गेल अछि जे शब्दक कारण भूत वायु हृदयाकाशसँ उत्पन्न होइछ। एहिसँ अग्रिम ''शब्दस्तत्'' सूत्र मे देखाओल गेल अछि जे शब्द तदात्मक अर्थात् वाच्यात्मक थिक। एहिसँ

शब्दक उपादान कारण वायु थिक, ई स्पष्ट होइछ। यदि शब्द वाच्यात्मक थिक तँ सतत सभठाम ओकर उपलब्धि होयबाक चाही एहि प्रश्नक समाधान "संकरोप" एहि अग्रिम सूत्रमे देल गेल अछि, जे ओ वायु जखन स्थान, वेणु, शंख आदि करणसँ सम्यक् प्रकारे सम्बद्ध होइछ तखनहि शब्द अभिव्यक्त होइछ। "स संघातीन् वाक्" एहि चारिम सूत्रमे ई स्पष्ट कएल गेल अछि जे जे वायु सम्यक् करणसँ उपहित भय वेणु, शंखादिक द्वारा अभिव्यक्त होइछ, वैह पुरुषक स्थान प्रयत्न आदि कैं पाबि वाणी कहबैछ।

आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्।।
सोदीर्णो मूर्द्धन्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः।
वर्णान् जनयते।। (पा० शि० ६।६)

एहि पाणिनीय शिक्षामे शब्द वायुक परिणाम थिक, ई देखाओल गेल अछि। एकर अर्थ थिक जे आत्मा अर्थात् अन्तःकरण स्वगत अर्थक विवक्षासँ बुद्धिसँ मिलि मनके प्रेरित करैछ। मन जठराग्नि कैं आहत करैछ। जठराग्नि वायुकैं प्रेरित करैछ। उपर उठैत ओ वायु मूर्द्धासँ आहत भए घूमि कऽ कण्ठ, तालु आदि स्थानकैं प्राप्त कए वर्णक रूपमे अभिव्यक्त होइछ।[1]

शब्द तन्मात्रा रूप परमाणुक परिणाम शब्द थिक, ई दोसर मत अछि। वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड ११२ मे कहल गेल अछि जे शब्द तन्मात्रा गत शक्ति कें कार्योत्पादनोन्मुख भेला पर, वक्ताक प्रयत्नसँ प्रेरित शब्द तन्मात्रारूप परमाणु मिलिकऽ शब्दक रूप धारण करैछ, जेना आकाशमे छोट-छोट मेघक खण्ड वृष्ट्युन्मुख भए मिलि कऽ वृष्टि करैछ ः

स्वशक्तौ व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समीरिताः।
अभ्राणीव प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः।। (वा० ब्रह्म० ११२

जैन-दर्शन सेहो शब्दके पौद्गलिक (परमाणुक परिणाम) मानैत अछि।

शब्द ज्ञानक परिणाम थिक – ई तेसर मत अछि अर्थात् वक्ताक सूक्ष्म वाणी रूपमे स्थित आन्तरिक ज्ञान अपन रूपकैं अभिव्यक्त करबाक हेतु शब्द-रूपमे परिवर्तित भय जाइछ। महाभाष्यकार पतञ्जलि "आख्यातोपयोगे" (पा० सू०

१. द्रष्टव्य – वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड १०८-१०

१।४।२६) सूत्रक भाष्यमे शब्दके ज्ञानेक परिणाम मानने छथि। एही सभक आधारपर भर्तृहरि लिखैत छथि ः

> वायोरणूनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते।
> कैश्चिद् दर्शनभेदोऽत्र प्रवादेष्वनवस्थितः।। (वा० ब्रह्म० १०८)

एहि उपर्युक्त विभिन्न विचारक सारांश ई भेल जे आदि-अन्त रहित अक्षर शब्द-ब्रह्मक ई जगत् विवर्त रूपक थिक। शब्द नित्य अछि। एहिमे परा, पश्यन्ती केवल योगीक ज्ञानक विषय थिक। मध्यमा तथा वैखरी साधारणतः सभ व्यक्तिक विषय होइछ। ओहिमे मध्यमा वाणीमे जे स्फोटरूप नादांश सैह शक्तिक आश्रय, अर्थात् वाचक थिक। वैखरी प्रयोगक विषय होइछ। ई वायुक शब्द तन्मात्ररूप परमाणुक तथा ज्ञानक परिणाम थिक। शब्दतत्त्वे सृष्टिक एवं सृष्टि-व्यवहारक कारण थिक। आचार्य दण्डीक ई कहब नितान्त युक्ति युक्त थिक जे ई सम्पूर्ण तीनू लोक अन्धकाराच्छन्न भय जाइत यदि ई शब्द नामक ज्योति सम्पूर्ण संसारकेँ प्रकाशित नहि करैत।

> इदमन्धंतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
> यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।
>
> (काव्यादर्श प्र० प० ४)

निबन्धक पूर्वार्द्धक आकार संक्षेप करितहुँ किछु बृहत् भए गेल। अस्तु, उत्तरार्द्धमे पाश्चात्त्य विचारधारासँ संक्षेपमे शब्द-तत्त्व पर विचार कयल जायत। पाश्चात्त्य विचारधाराक अनुसार शब्द ईश्वर प्रदत्त नहि थिक। शब्द, अर्थ तथा दूनूक सम्बन्ध जेना वैयाकरण लोकनि नित्य मानैत छथि, तेना नित्यो नहि थिक। समाजमे रहि लोक भाषा सिखैत अछि। जेना जगत्मे आन-आन वस्तुक विकास भेल छैक तहिना शब्दहुक आइ ई विकसित रूप थिक। आरम्भमे एतेक शब्द-राशि नहि छल, जे आइ उपलब्ध भय रहल अछि। जेहन समाजमे लोक रहैत अछि तेहन भाषा सिखैत अछि। बच्चामे जेना आनुवंशिक क्रमे अपन पूर्वजक अनेको धर्म अबैत छैक तेना शब्द-जातक ज्ञान ओकरामे सहज स्वाभाविक धर्म नहि होइत छैक। ओ सिखले उत्तर अबैत छैक।

दोसर बात ई जे शब्द वा भाषाक विकास प्राणीक शारीरिक विकास जकाँ नहि होइत छैक। भाषा तँ मनुष्यक मानसिक एवं शारीरिक व्यापारक सम्मिलित परिणाम थिकैक, ने ई शब्द-जात सृष्टिक आरम्भमे ईश्वर प्रदत्त थिक, आ ने

आदिकालीन मानव-गोष्ठीक वाद-विवादक उपरान्त अर्थ विशेषक हेतु निर्धारित शब्द विशेष थिक। समय केर प्रवाहमे शब्द, अर्थ तथा ओकर दूनूक सम्बन्धमे ह्रास-विकास, परिवर्तन-परिवर्द्धन आदि होइत अयलैक अछि। प्राचीन संस्कृतक आधुनिक भाषा रूप-परिवर्तनक ज्वलन्त उदाहरण थिक। 'असुर' शब्दक वैदिक संस्कृतमे ओ अर्थ नहि छल जे लौकिक संस्कृतमे भय गेल। 'मृग' शब्द पशु-सामान्य वाची क्रमशः पशु विशेष-वाची भय गेल। 'तैल' शब्द 'तिलतैल', सर्षप तैल, आदिमे, 'गोयुग' शब्द 'उष्ट्रगोयुग', 'खर गोयुग' आदि शब्दमे अपन-अपन अर्थ छोड़लक। कुशल, गोष्ठ, गोसाँई, पत्र, गवेषण आदि शब्द अपन-अपन अर्थ-क्षेत्र के विस्तृत कयलक। दुहिता, हिन्दी 'गवाँर', बंगाली 'बाड़ी' घर आदि शब्द अपन-अपन पहिलुका अर्थ के छोड़लक। अतः 'शब्दार्थसम्बन्ध' नित्य नहि। शब्दक उत्पत्तिक सम्बन्धमे ओ लोकनि विभिन्न मत उपस्थित करैत छथि :

(क) 'अनुकरणात्मक सिद्धान्त' (The bow-wow theory) : एकर अर्थ थिक जे आदि कालिक शब्द ध्वनिक अनुकरणपर बनल। अंग्रेजीक 'कक्कू' तथा संस्कृतक 'काक' आदि शब्द अनुकरणमूलक थिक। महर्षि यास्को निरुक्तमे लिखैत छथि' – ''काक इति शब्दानुकृतिः तदेतत् शकुनिषु बहुलम्।''

(ख) विस्मयादि-जन्य साहजिक शब्दोत्पत्ति सिद्धान्त (Pooh-Pooh Theory वा Tut-Tut Theory) : एकर तात्पर्य ई थिक जे हर्ष, शोक, विस्मय आदि मनोभावक सहज प्रतिफलित रूप शब्द थिक। दुःख,शोक आदिमे ओह, आह, इह शब्द अनायास बाहर भय जाइछ। एही तरहेँ छिः, धत्, फट् आदि शब्द आन-आन मनोभावमे उत्पन्न भय जाइछ।

(ग) स्वाभाविक वा प्राकृतिक सिद्धान्त (Ding-dong Theory) : एकर अर्थ ई अछि जे प्रत्येक वस्तुमे शब्दाभिव्यक्ति करबाक एक स्वाभाविक धर्म होइत छैक। प्राचीन कालमे मनुष्यमे एक विशेष, क्षमता छलैक जाहिसँ बाह्य पदार्थक संवेदन भेलापर ओकरा प्रगट करबाक हेतु आन्तरिक शब्द स्वभावतः बाहर भय जाइत छलैक – जेना चकमक, झगमग आदि शब्द।

(घ) श्रम-जन्य स्वाभाविक शब्दोत्पत्ति सिद्धान्त (Yo-he-ho Theory) : एकर तात्पर्य ई थिक जे शारीरिक परिश्रम करैत व्यक्तिक मुँहसँ अनायास शब्द बाहर होइत रहैत छैक, जाहिसँ ओकरा आराम बूझि पड़ैत छैक। सवारी लऽकऽ जाइत कहारक शब्द एकर उदाहरणमे लेल जा सकैछ।

एहि पूर्वोक्त मतमे पहिल मत ई मानैत अछि जे मनुष्यसँ पूर्व पशु, पक्षी आदि थिक। आओर मनुष्य श्रेष्ठ होइतहुँ अपनासँ हीन पशु आदिक बोलीक अनुकरण कय शब्द बनौलक। दोसर मतमे विस्मयादिबोधक शब्द जे मनोभाव कें व्यक्त करबाक हेतु हठात् बाहर भय जाइछ ओकरा भाषासँ बहुत कम सम्बन्ध छैक। तेसर मतमे विषय विचित्रे बूझि पड़ैछ। चारिम मतमे शब्दक उत्पत्ति अनायासे होइछ, एहिमे अर्थसँ कोनो प्रयोजन नहि।

'तुष्यतु दुर्जन न्यायेन' यदि एहि चारू सिद्धान्तसँ किछु शब्दक निष्पत्ति प्रतिपादित होइतहुँ अछि तँ ओहेन शब्द बहुत कम अछि। भाषाक बृहत् क्षेत्र अस्पृष्टे रहि जाइत अछि। भाषाक उद्देश्य जे विचारक आदान-प्रदान तथा व्यवहारक सौविध्य थिक से बाँकिए रहि जाइछ। अतः नवीन भाषा शास्त्रियो एहि प्राचीन मत सभके नहि मानैत छथि। नवीन भाषा-विज्ञानक सिद्धान्त अछि जे क्रमिक विकाससँ सम्प्रति भाषाक ई रूप भेल अछि। अतः दूनू पक्षक युक्तायुक्तक विचार विज्ञ पाठके पर रखैत छी।

रीति - तत्त्व

त्रिगुणात्मक होयबाक कारणे विश्वमे वैषम्य होयब स्वाभाविक। ई वैषम्य केवल ईश्वरीय सृष्टिमे नहि पाओल जाइछ, अपि तु कविक काव्य-सृष्टियोमे पाओल जाइछ। जेना 'रुचीनां वैचित्र्यात्' ककरो मधुर, ककरो तीत आ ककरो कड़ु नीक लगैत छैक तहिना काव्यमे ककरो समास बहुल, ककरो अल्प-समास तथा ककरो असमास पदावली अभिप्रेत होइत छैक। एकर की कारण एकर उत्तरमे 'भिन्नरुचिर्हि लोकः' यैहटा देल जा सकैछ। देश, काल तथा व्यक्तिक अनुसार वेश, भूषा आदियहुमे सुस्पष्ट भेद पाओल जाइछ। नानादेशक विभिन्न वेश, भूषा, भाषा, आचार आदि विषयके व्यक्त करयवाला तत्त्वकेँ महामुनि भरत अपन नाट्यशास्त्रमे 'प्रवृत्ति'क नामसँ अभिहित कयने छथि तथा एहि प्रवृत्तिके आवन्ती, दाक्षिणात्या, पाञ्चाली एवं औड्रमागधी नाम दय देशविशेषक संग सम्बद्ध कयने छथि। भारतक पश्चिम भूभाग अवन्ति देशक प्रवृत्तिकेँ आवन्ती, दक्षिण भागक प्रवृत्तिकेँ दाक्षिणात्या, पञ्चाल-मध्यदेशक प्रवृत्तिकेँ पाञ्चाली तथा उड़ीसा, मगध आदि पूर्वीय भागक प्रवृत्तिकेँ औड्रमागधी कहैत छथि।

'रियन्ते परम्परया गच्छन्ति अनया इति रीतिः' एहि व्युत्पत्तिक अनुसार 'रीति' शब्द 'मार्ग'क पर्यायवाचक थिक। सरस्वती कण्ठाभरणमे भोजराज रीतिक सम्बन्धमे कहने छथि :

'वैदर्भादिकृतः पन्थाः काव्ये मार्ग इति स्मृतः।
रीङ्गताविति धातोः सा व्युत्पत्त्या रीतिरुच्यते।। २।५१।

विदर्भ, गौड़, पाञ्चाल आदि देशक कवि द्वारा चलाओल गेल मार्ग काव्यमे रीति कहबैछ। एहिमे सन्देह नहि की रीतिक द्वारा काव्यमे एक विशिष्ट सौन्दर्य अबैछ। एके प्रकारक शब्द आओर अर्थ विभिन्न कविक द्वारा विभिन्न रीतिमे भिन्न-भिन्न सौन्दर्य प्रकट करैछ। जेना एक तरहक सूतसँ भिन्न-भिन्न तन्तुवाय भिन्न-भिन्न वस्त्र बनबैछ तहिना भिन्न-भिन्न कवि एक तरहक शब्द-अर्थसँ भिन्न-भिन्न मार्गक काव्यक सृजन करैत छथि। ओहि रीतिमे हुनक व्यक्तित्व सेहो अवभासित भय जाइत अछि। अतएव ई कहल जाइछ जे रीति मनुष्यक प्रतिनिधि थिक : "Man is the style" अतः कोन कवि कोन भूभागक थिकाह एकरो पता लगयवामे रीति सहायता करैछ।

ऐतिहासिक विकासक दृष्टियेँ रीतिक समयके तीन भागमे बाँटि सकैत छी।

(१) प्रथम युगमे वैदर्भी, गौड़ी आदि रीति भौगोलिक महत्त्व रखैछ। एहि युगक तत्तत्स्थानीय कवि तत्तत्रीतिमे रचना करैत छथि।

(२) द्वितीय युगमे भौगोलिक महत्त्व नहि पाओल जाइछ। आचार्य वामन (७५०-८०० ई०) काव्यालङ्कार सूत्रवृत्तिमे स्पष्टतया उल्लेख कयने छथि – 'न पुनर्देशैः किञ्चिदुपक्रियते काव्यानाम् १-२-१०।' एहि युगमे श्लेष, प्रसाद, समता आदि गुणक अस्तित्व पर रीतिक अस्तित्व निर्भर करैछ। एहि विचार-धाराक श्रीगणेश अष्टमशतकसँ पाओल जाइछ।

(३) तृतीय युगक आरम्भ स्वतन्त्र विचारक आचार्य कुन्तक (९५०-१०५० ई०) क समयसँ होइछ। कुन्तक वैदर्भी आदि नाम हटाय सुकुमारमार्ग, विचित्र मार्ग तथा मध्यम-मार्गक नामसँ क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी तथा पाञ्चाली रीतिकेँ अभिहित करैत छथि।

रीतिक सम्बन्धमे आदिकालसँ अनेक मत मतान्तर आबि रहल अछि। महाकवि बाणभट्ट क हर्षचरित व्यक्त करैछ जे सप्तम शतकमे चारि तरहक रीति अथवा रचना प्रणाली एतय प्रचलित छल। जाहिमे उदीच्यमे श्लेषक, प्रतीच्यमे अर्थमात्रक दाक्षिणात्यमे उत्प्रेक्षाक एवं गौड़ (प्राच्य) मे अक्षराडम्बरक बाहुल्य पाओल जाइत छल :

श्लेषप्रायमुदीच्येषु प्रतीच्येष्वर्थमात्रकम्।
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गौडेष्वक्षरडम्बरः।। हर्षचरित।

ई एहि विषयक साक्षी थिक जे भारतक भिन्न-भिन्न भाषाक कवि भिन्न-भिन्न मार्गसँ लिखब पसन्द करैत छलाह। बाणभट्टक दृष्टिमे ई बात ठीक नहि। अतः ओ उत्तम काव्यक हेतु नवीन अर्थ, ग्राम्यता-दोष वर्जित स्वभावोक्ति, क्लिष्टतादोष रहित श्लेष, स्फुटरस तथा विकटाक्षर बन्ध, एहि सबहक एकत्र समावेश उचित बुझैत छथि, यद्यपि एहि सबहक एकत्र समावेश दुष्कर होइछ :

नवोऽर्थो जातिरग्राम्या श्लेषोऽक्लिष्टः स्फुटो रसः।
विकटाक्षरबन्धश्च कृत्स्नमेकत्र दुष्करम्।। हर्षचरित।

दुष्कर होइतहुँ उत्तम काव्यक हेतु एकर समावेश करब तेँ सुकविक हेतु आवश्यके। किन्तु बाणभट्ट रीतिक विश्लेषण किं वा प्रतिपादन नहि कयने छथि जे की परवर्ती आचार्य लोकनि कयने छथि।

आचार्य दण्डी (सप्तम शतकके पूवार्ध) वैदर्भी और गौड़ी दुइयेटा रीति मुख्यतया मानैत छथि। हुनका मतें इक्षु, क्षीर एवं गुड़क माधुर्यमे पूर्ण अन्तर रहितहुँ जहिना ओहि अन्तरक प्रतिपादन करब सरस्वतियोक हेतु कठिन तहिना सूक्ष्म-भेद वाला काव्य-मार्गक परिगणन करब असम्भव। अतः सुस्पष्ट भेदवला वैदर्भ एवं गौड़ीय मार्ग केवल ई मानैत छथि। हुनका मतें वैदर्भी आओर गौड़ीक अन्तराल-वर्तिनी पाञ्चाली तथा वैदर्भी एवं पाञ्चालीक मध्यवर्तिनी लाटी मानल जा सकैछ, यद्यपि 'काव्यादर्श' एहि विषयक प्रतिपादन स्पष्टतः नहि करैछ।

अस्त्यनेको गिरां मार्गः सूक्ष्मभेदः परस्परम्।

तत्र-वैदर्भगौडीयौ वर्ण्येतेप्रस्फुटान्तरौ।। काव्या १-४।

दण्डीक मतमे 'श्लेषादि गुणोपेता पद-रचना वैदर्भी' थिक अर्थात् श्लेष, प्रसाद, समता, माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति एवं समाधि, एहि दश गुणसँ विशिष्ट पद-रचना वैदर्भी तथा एहिसँ विपरीत 'प्रायः वैदर्भीक विपरीत धर्मवती पद रचना गौड़ी' थिक। हिनका मतें वैदर्भी ग्राह्य एवं गौड़ी त्याज्य थिक।

आचार्य भामहो (षष्ठ शतक) यद्यपि परस्पर स्पष्ट भेदवला वैदर्भी एवं गौड़ी दुइये मार्ग मानैत छथि, किन्तु वैदर्भीक उत्कृष्टता एवं गौड़ीक निकृष्टता नाममात्रसँ ओ नहि स्वीकार करैत छथि। हुनक ई कहब सर्वथा यथार्थ जे वैदर्भी यदि समग्र गुणसँ युक्त हो तखनहि उपादेय नाममात्रसँ नहि। तहिना गौड़ी यदि अपन मर्यादाक भीतर रहि सहृदयकेँ आह्लादित करय तऽ ओ नाममात्रेसँ त्याज्य नहि, अपि तु ग्राह्य थिक।

अलङ्कारवदग्राम्यमर्थ्यं न्याय्यमनाकुलम्।

गौडीयमपि साधीयः, वैदर्भमपि नान्यथा।। भा० काव्य १-३५।

'रीतिरात्मा काव्यस्य' काव्यक आत्मा रीति थिक – ई नवीन सिद्धान्तक प्रतिपादन करैत आचार्य वामन (७५०-८०० ई०) रीतिक लक्षण कयलन्हि :

'विशिष्टा पद-रचना रीतिः। 'विशेषो गुणात्मा' अर्थात् विशिष्ट पद रचना रीति थिक। गुणक सम्पर्कसँ पद-रचनामे वैशिष्ट्य होइछ। इहो श्लेष, प्रसाद आदि दण्डीक पूर्वोक्त दशो गुणके मानैत छथि। किन्तु एहि दशो गुणकेँ अर्थगतो मानि वामन अलङ्कार शास्त्रमे एक नव बात कहलन्हि। एहिमे 'समग्र गुणोपेता वैदर्भी' थिक। वैदर्भीक प्रशंसामे प्राचीन वृद्धक वचनो संगृहीत कयने छथि।

अस्पृष्टा दोषमात्राभिः समग्रगुणगुम्फिता।

विपञ्चीस्वरसौभाग्या वैदर्भी रीतिरिष्यते।।

अर्थात् जाहिमे दोषमात्रक लेश नहि हो, समस्त गुणक समावेश हो तथा वीणाक स्वर लहरीक माधुर्य हो, ओ वैदर्भी रीति थिक। वैदर्भीक सम्बन्धमे दण्डी तथा वामन एकमत छथि। किन्तु वामनक गौड़ी रीति दण्डीक गौड़ीसँ भिन्न अछि। दण्डीक गौड़ी रीति वैदर्भीक धर्मसँ विपरीत धर्मक होयबाक कारणें निकृष्ट एवं त्याज्य थिक, किन्तु वामनक गौड़ी रीति ओज एवं कान्ति गुणसँ युक्त होइछ, – 'ओजः कान्तिमती गौड़ीया'। अतः ई त्याज्य नहि, अपि तु वीर, अद्भुत आदि रसमे अत्यन्त उपादेय थिक। विशेषक हेतु द्रष्टव्य काव्यालंकारसूत्र वृत्ति २-१३।

यदि अग्निपुराण (३३७-३४७ अध्याय) क ओ अंश, जाहिमे काव्यक सम्बन्धमे विशद विवेचन कयल गेल अछि, पाछाँसँ जोड़ल गेल हो, जे पाश्चात्त्य एवं भारतीय अनेक समालोचकक मतें नवम शतकसँ पूर्वक नहि भय सकैछ, तँ पाञ्चाली नामक तृतीय वृत्तिक प्रथम प्रतिपादन वामनेक द्वारा भेल अछि। यद्यपि 'अस्त्यनेको गिरां मार्गः' एहि दण्डीक कथनानुसार एहिसँ पुर्वहुँ अनेक रीति प्रचलित छल। एहि स्थितिमे पाञ्चालीक प्रथम प्रतिपादन वामनेक द्वारा भेल, ई कहब सुसंगत नहि। किन्तु रीतिक सम्बन्ध कोनो देश विशेषसँ नहि होइछ एकर प्रथम उद्घोषण करबाक श्रेय वामनकेँ अवश्य छन्हि। पाञ्चालीक लक्षण वामनक मतमे थिक,-''माधुर्य सौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली'' अर्थात् पाञ्चालीमे माधुर्य एवं सौकुमार्य गुण होइछ। एहिमे समग्र गुणसँ युक्त होयबाक कारणें वैदर्भिये ग्राह्य थिक, अन्य नहि।

तासां पूर्वा ग्राह्या गुणसाकल्यात्।

न पुनरितरे स्तोकगुणत्वात्।। (काव्या० १-२-१४,१५)

अग्निपुराणक ३४० म अध्यायमे लाटी नामक चतुर्थो रीति भेटैछ।

यथा –

वाग्विधा संप्रतिज्ञाने रीतिः सापि चतुर्विधा।

पाञ्चाली गौडदेशीया वैदर्भी लाटजा तथा।। अ० पु० ३४०-१।

रुद्रट (८००-८५० ई०) अपन काव्यालङ्कारमे पूर्वोक्त चारू रीतिकेँ मानने छथि। रुद्रटक रीति-विभाजन एक नवीन सिद्धान्त पर अवलम्बित अछि। रीति अथवा रीति-विशेषक अस्तित्व पदक समस्तता वा असमस्तता पर निर्भर करैछ। समासक सर्वथा अभावसँ वैदर्भी रीति होइछ 'वृत्तेरसमासाया वैदर्भी रीतिरेकैव।' (रुद्र प० १-६) समस्त पदमे यदि दू वा तीन पदक लघु समास हो तँ पाञ्चाली, पाँच अथवा सात पदक मध्य-समाससँ लाटीया एवं यथाशक्ति दीर्घ-समास रहलासँ गौड़ी रीति होइछ।

पाञ्चाली लाटीया गौड़ीया चेति नामतोऽभिहिताः।

लघु-मध्यायतविरचनसमासभेदादिमास्तत्र।।

द्वित्रिपदा पाञ्चाली लाटीया पञ्च सप्त वा यावत्।

शब्दाः समासवन्तो भवन्ति यथाशक्ति गौडीया।। (२-४, ५।)

रुद्रट, दण्डी तथा वामन आदिक मतमे एक महान अन्तर ई अछि जे दण्डी, वामन आदि प्राचीन आलंकारिक गुणक आधारपर रीतिक सत्ता मानैत छथि आ' रुद्रट पदक समस्तता वा असमस्ततापर।

आचार्य रुद्रट रस एवं रीतिक सम्बन्ध सेहो प्रदर्शित कयने छथि। यथा – माधुर्य एवं सौकुमार्यक अभिव्यञ्जिका जे वैदर्भी तथा पाञ्चाली रीति अछि, ओकर रचना शृंगार, प्रेय, करुण, भयानक तथा अद्‌भुत रसक संग होयबाक चाही। ओज गुणक अभिव्यञ्जिका गौड़ी एवं लाटी रीतिक प्रदर्शन रौद्र रसक संग करक चाही। (रुद्र० १५-२०।)

ध्वनिमार्गक प्रधान आचार्य आनन्दवर्द्धनो (८५०-६०० ई०) रसक संग रीतिक सम्बन्ध प्रदर्शित कयने छथि :

रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोऽर्थ-शब्दयोः।

औचित्यवान् यस्ता एव वृत्तयो द्विविधाः स्मृताः।। (ध्व० ३-२३।)

अर्थात् अर्थ एवं शब्दक रसानुकूल व्यवहारे वृत्ति थिक। एहिमे रसानुकूल अर्थक व्यवहार कैशिकी आदि वृत्ति कहबैछ तथा रसानुकूल शब्द व्यवहार उपनागरिका आदि वृत्ति। उपनागरिका, परुषा तथा कोमला वृत्तिये क्रमशः वैदर्भी, गौड़ी एवं पाञ्चाली रीति कहबैछ।

काव्यप्रकाशमे आचार्य मम्मट (१०५०-११०० ई०) एहि विषयके आओरो स्पष्ट कयने छथि। माधुर्यक अभिव्यञ्जक वर्णसँ उपनागरिका, ओजक प्रकाशक वर्णसँ परुषा तथा प्रसादक प्रत्यायक वर्णसँ कोमला वृत्ति होइछ, जे वामन आदिक मतें वैदर्भी, गौड़ी तथा पाञ्चाली रीति थिक।

माधुर्यव्यञ्जकैर्वर्णैरुपनागरिकोच्यते।

ओजः प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा कोमला परैः।।

केषांचिदेता वैदर्भी प्रमुखा रीतयो मताः।। (का० प्र० ८०-८१।)

राजशेखर (८७५-६२५ ई०) अपन काव्य मीमांसामे 'वचनविन्यासक्रमो रीतिः' मानलन्हि अछि अर्थात् जाहि भूभागमे जे वचन विन्यासक क्रम अपनाओल गेल सैह रीतिक नामसँ प्रख्यात भेल। ओ रीति वैदर्भी, गौड़ी आर पाञ्चालीक भेदसँ तीन प्रकारक थिक। लाटीमे पाञ्चालीसँ अधिक पार्थक्य नहि रहबाक कारणें प्रायः राजशेखर लाटी रीति नहि मानलन्हि।

वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली चेति रीतयस्तिस्रः।

आसु च साक्षान्निवसति सरस्वती तेन लक्ष्यन्ते। (का० मी०)

परन्तु राजशेखर कर्पूरमञ्जरीमे मागधी नामक रीतिक उल्लेख कयलन्हि अछि तथा बालरामायणमे (१०-६५) जे रीति प्रतिपादित अछि ओ मैथिली नामक रीति कहल जा सकैत अछि। ई मैथिली रीति वैदर्भी तथा गौड़ीक अन्तरालवर्तिनी थिक।

केशवमिश्र (१५२५-१५७५) क अलङ्कारशेखरमे ई विषय श्रीपादक नामसँ उद्धृत अछि, जे मैथिलक द्वारा सेवित मैथिली वा मागधी रीति थिक :

गौड़ी समासभूयस्त्वात् वैदर्भी च तदल्पतः।

अनयोः संकरो यस्तु मागधी सातिविस्तरा।।

गौडीयैः प्रथमा मध्या वैदर्भैः मैथिलैस्तथा।

अन्यैस्तु चरमा रीतिः स्वाभावादेव सेव्यते।।

(अलङ्कारशेखर, पृ० ६)

ई विषय शौद्धोदनिक निम्नलिखित कारिकापर लिखल गेल अछि :

तत्तद्रसोपकारिण्यस्तत्तद्देशसमुद्भवाः।

पद्येषु रीतयो गौडी वैदर्भी मागधी तथा।। (अ० शे० २।२)

अर्थात् तत्तत् रसक उपकारक एवं तत्तत् देशमे समुत्पन्न पद्यमे गौड़ी, वैदर्भी तथा मागधी नामक रीति होइछ।

रीतिक सम्बन्धमे वक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक (७५०-१०५० ई०) क अति सूक्ष्म-विचार अछि। ओ ने देश-विशेषक संग रीति-विशेषक कोनो सम्बन्ध मानैत छथि, आ ने गुणक आधारपर रीति मे कोनो तारतम्य। हिनका मतें कोनो रीति के उत्तम, कोनो के मध्यम तथा कोनोके अधम कहब उचित नहि, कारण शास्त्रक उद्देश्य तैं उत्तम तत्त्वेक विवेचन करब थिक। यदि गौड़ी तथा पाञ्चाली मध्यम एवं अधम रीति थिक तैं ओकर प्रतिपादन शास्त्र कियैक करत ? अतः एहि विभिन्न रीतिक मुख्य कारण कविक स्वभावे थिक। यद्यपि कवि-स्वभावमे आनन्त्य अछि तथापि सुकुमार, विचित्र तथा मध्यम, ई तीन मुख्य भेद ओ मानलन्हि। सुकुमार-स्वभावक कवि सुकुमार-मार्गसँ, विचित्र स्वभावक विचित्रमार्गसँ तथा मध्यम-स्वभावक मध्यममार्गसँ काव्यक प्रणयन करैत छथि।

सरस्वतीकण्ठाभरणमे भोजराज (१०००-१०५० ई०) कहलन्हि जे विदर्भ आदि देशक कविक द्वारा चलाओल गेल मार्गे काव्यमे रीति कहबैछ, जे हुनका मते छ प्रकारक थिक – वैदर्भी, पाञ्चाली, गौड़ीया, आवन्तिका, लाटीया तथा मागधी। एकर आधार श्लेष आदि गुणक अस्तित्व एवं पदक समस्तता असमस्तता आदि थिक। निबन्धक आकार बृहत् भय जयबाक भयसँ उद्धरण नहि दय रहल छी। एहि सम्बन्धमे द्रष्टव्य सरस्वतीकण्ठाभरण (२।५१-५७।)

विश्वनाथ कविराज (१३००-१३५० ई०) अपन साहित्यदर्पणमे रीतिक सम्बन्धमे कहलन्हि :

पदसंघटना रीतिरङ्गसंस्था-विशेषवत्।

उपकर्त्री रसादीनां, सा पुनः स्याच्चतुर्विधा।। (सा० ९-१।)

अर्थात् जहिना अङ्ग विन्यास विशेष सौन्दर्यके बढ़बैत आत्माक उपकारक होइछ तहिना पदसंघटना रूप रीति, जे काव्य सौन्दर्यक जननी थिक, शब्दार्थ-शरीरवाला काव्यक आत्मास्वरूप रसक उपकारिणी होइछ। ओ रीति वैदर्भी, गौड़ी, पाञ्चाली तथा लाटीक भेद सँ चारि प्रकारक होइछ। एहि रीति सबहक स्वरूप मम्मटे जकाँ इहो मानैत छथि। वैदर्भी तथा पाञ्चालीक अन्तरालवर्तिनी लाटी रीति थिक। (द्रष्टव्यः सा० द० ९।२-६।)

पण्डितराज जगन्नाथ (१६२५-१६७५ ई०) रसगङ्गाधर (पृ० ११७) मे रीतिक सम्बन्धमे कोनो नव बात नहि कहलन्हि। ओ केवल वैदर्भी रीतिक चर्चा कयलन्हि अछि।

पाश्चात्यो समालोचक लोकनि Style (रीति) क सम्बन्धमे बहुत किछु लिखलन्हि अछि।

अरस्तू अपन काव्यशास्त्र (Aristotle's Rhetorics) मे शैलीक सम्बन्धमे किछु उपादेय गुणक तथा कतिपय हेय दोषक चर्चा कयलन्हि अछि। शब्दमे प्रसाद, सुमगत्व तथा औचित्यगुण होयबाक चाही।

'The virtues of a word are two : the first, that it be perspicuous; the second, that it should be decent; .... Perspicuous are all words that be proper' (पृ० १५०)।

अधिक समस्तपद (Words compounded), अप्रचलित पद (Foreign words), दीर्घ, अरोचक तथा अत्यधिक विशेषण (Long, impertinent, and often epithets) तथा अशोभन एवं अस्फुट रूपक (Metaphors, indecent and obscure) त्याज्य थिक। अरस्तू रीतिक दू मुख्य भेद करैत छथिः एक साहित्यिक तथा दोसर भाषणात्मिक।

डेमेट्रियस अपन पुस्तक 'on style' मे चारि तरहक रीति मानलन्हि अछिः प्रसन्नमार्ग, उदात्तमार्ग, मसृणमार्ग तथा ऊर्जस्वीमार्ग। "The simple kinds of style are four : 'Plain', 'Stately', 'Polished' and 'Powerful' (On style II).

रीति-तत्त्व पर पौरस्त्य वा पाश्चात्त्य विचार धाराक निष्कर्ष इयैह थिक जे वैदर्भी जाहिमे समस्त गुण विद्यमान रहैछ, सर्वोत्कृष्ट थिक। एकरा कोनो देश विशेषक संग सम्बद्ध करब समुचित नहि। प्रत्येक भूभागक कवि एहिमे लिखने छथि तथा सुकुमार-स्वभावक कवि लिखि सकैत छथि। एकर अर्थ ई नहि जे गौड़ी, पाञ्चाली आदि रीति निकृष्ट एवं त्याज्य थिक। शृंगार, करुण आदि रसक हेतु जैं वैदर्भी उपादेय थिक तैं वीर, बीभत्स आदिक हेतु गौड़ी सेहो सर्वथा ग्राह्य थिक। व्यक्ति विशेषक हेतु जहिना वैदर्भी आह्लादक थिक तहिना 'रुचीनां वैचित्र्यात्' गौड़ी, पाञ्चाली आदि रीति सेहो ककरो हेतु सरसतापादक थिक।

काव्यमे औचित्य

लोकमर्यादाक पालनक हेतु मानव-जीवनमे जेना सभ ठाम औचित्यक आवश्यकता अछि तथा औचित्यक अभावमे जेना मानयक दैनन्दिन कार्य-कलाप अस्त-व्यस्त आ उपहासास्पद भऽ जाइछ, तहिना काव्यमे सौन्दर्यक रक्षाक हेतु सर्वत्र औचित्यक अभावमे रस, गुण, अलंकार रीति, वृत्ति आदि सभ व्यर्थ भऽ काव्यकेँ तुच्छ एवं उपहासास्पद बना दैछ। काव्यमे रस, गुण, अलंकार आदि द्वारा चमत्कार ओहीठाम होइत अछि जतऽ एकर विधान औचित्यपूर्ण होइत छैक। रसादिक अनुचित विधान भेलासँ काव्य केवल अकाव्ये टा नहि होइछ, अपि तु ओकर रचयिता कवि उपहासास्पद बनि निन्दाक पात्र होइत छथि। अत एव ई कहल गेल अछि जे काव्यमे जँ एक दिस औचित्य अछि तँ गुणसमुदाय विद्यमान अछि आ यदि औचित्य नहि अछि तँ गुण-समुदाय रहितो व्यर्थ थिक।

औचित्य-सम्प्रदायक आचार्य क्षेमेन्द्र अपन "औचित्यविचारचर्चा" मे औचित्यक महत्व देखबैत कहलनि अछि जे काव्यमे गुण, अलंकार आदि सभ व्यर्थ जँ काव्यक जीवितभूत औचित्य ओहिमे नहि हो। कारण, ई जे अलंकार काव्यमे केवल बाह्य शोभाधायक थिक आ गुण सत्य,शील आदि गुणक समान थिक, काव्यक स्थिर अविनश्वर जीवन तँ औचित्ये टा होइत अछि। रहस्य ई जे जेना उचित मात्रामे पारद रसक सेवन कयलासँ मानव नवजीवन प्राप्त करैछ, तहिना चारुत्व सम्पादक औचित्यसँ काव्यमे स्थिर जीवन अबैछ। तात्पर्य ई जे शृंगारादि रससँ सिद्ध काव्यमे औचित्य ओकर चिरस्थायी जीवन होइछ।

लौकिक अलंकारमे अलंकारत्व, अर्थात् शोभाधायकत्व तखने होइत छैक जखन ओ अङ्गक शोभा बढ़बैत अछि। सुवर्ण निर्मित अति सुन्दर हार तखने मनोहर तथा उत्कर्षाधायक होइछ जखन ओ ललनाक ग्रीवामे रहैत अछि। यदि ओ भालपर राखल जाय तँ केवल ओकर हारत्वे टा नहि घटैछ, अपि तु ओहि ललनाक अल्हड़पन देखाकऽओ हार ओकरा हास्यास्पद बनबैछ। शूरता निःसन्देह एक सुन्दर गुण थिक, किन्तु शरणागत व्यक्तिपर शौर्यक प्रदर्शनसँ ओ शूर की हास्यास्पद नहि बनैछ ? एहिसँ ई सिद्ध होइछ जे उचित स्थानमे उचित रूपेँ विन्यास भेनहि अलंकारमे अलंकारत्व तथा औचित्यसँ च्युत नहि भेलेपर गुणमे गुणत्व अबैछ, अन्यथा नहि।

जे जकर अनुरूप होइछ आचार्यलोकनि ओकरा उचित कहैत छथि। ओही उचितक भाव अथवा धर्मकेँ औचित्य कहल जाइछ। काव्यक प्रत्येक अंगमे एहि औचित्यक आवश्यकता छैक, कारण जाही ठाम औचित्यक अभाव होइछ, ताही ठाम रसभंग। माधुर्य गुण शृंगार, करुण, शान्त आदि रसमे उत्कर्षक होइछ तथा ओजगुण वीर, रौद्र तथा बीभत्स रसमे। किन्तु दुनूक विपरीत विधान भेलासँ दुनू गुण दोष बनि कविक अकौशलकेँ प्रकट करैछ। वैदर्भी रीतिक यत्र-तत्र बड़ प्रशंसा भेल अछि। किन्तु रौद्र रसमे वैदर्भी ओहिना त्याज्य, जेना शृंगारमे गौड़ी। शृंगार रस रसराज मानल गेल अछि, परन्तु 'कुमारसम्भव'मे ओ पार्वती तथा परमेश्वरकेँ आलम्बन कए अनुचित भऽगेल अछि आ ''रघुवंश'' में महाराज अजकेँ देखबाक हेतु समुत्सुक पुरंध्री विषयक भेलापर औचित्यपूर्ण भऽ रसत्वकेँ प्राप्त करैत अछि। निष्कर्ष ई भेल जे रस, गुण, रीति, अलंकार आदि सभ वस्तुक औचित्यपूर्ण विधान भेला पर ओहिमे चमत्कार होइत छैक, अन्यथा नहि।

यद्यपि औचित्य-सम्प्रदायक प्रवर्तक आचार्य क्षेमेन्द्र मानल जाइत छथि, परन्तु हुनकासँ बहुत पूर्व आचार्य आनन्दवर्धन एहि रहस्यक उद्घाटन कयलनि जे अनौचित्यसँ बढ़िकऽ रसभंगक आन कोनो दोसर कारण नहि तथा औचित्यसँ बढ़ि रसक दोसर कोनो मूल रहस्य नहि। अलंकार शास्त्रक पर्यालोचनसँ ई स्पष्ट होइछ जे आदि कालसँ आचार्यलोकनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपेँ औचित्यक महत्त्व तथा आवश्यकताकेँ मानैत आयल छथि। आचार्य क्षेमेन्द्र तँ औचित्यकेँ काव्यमे सर्वोत्कृष्ट तत्त्व मानि ओकरा काव्यक आत्मा कहैत छथि।

निष्पक्ष काव्य मर्मज्ञक समक्ष ई एक गम्भीर प्रश्न अछि जे वस्तुतः काव्यक आत्मा औचित्य थिक वा रस-ध्वनि ? पूर्वोक्त प्रकारेँ औचित्यक महत्ता तथा व्यापकता सिद्ध भेनहुँ ओकर सर्वोत्कृष्टता अथवा आत्मता सिद्ध नहि होइछ। एकर कारण स्पष्ट अछि। काव्यमे आनन्दानुभूतिक हेतु रसादिक औचित्यपूर्ण विधान होइछ न कि औचित्येक हेतु रसादिक विधान। कविक उद्देश्य रसादिक विधान होइछ न कि औचित्यक विधान। रसादिक सिद्धिमे औचित्य साधन थिक न कि अपनहि ओ सिद्धि थिक। आचार्य अभिनवगुप्तक ई कथन नितान्त युक्तियुक्त अछि जे उचित शब्देँ रस विषयके औचित्य होइछ। अत एव औचित्य रस-ध्वनिक जीवित, अर्थात् प्राण मानल गेल अछि। रस-ध्वनिक अभावमे कोन उद्देश्यैँ औचित्यक उद्घोष कयल जायत।

औचित्यकेँ रस-सिद्ध काव्यक स्थिर जीवन मानैत स्वयं आचार्य क्षेमेन्द्रो औचित्य तथा रसमे रसक महत्तर स्थान माननलनि अछि। उचित रूपेँ पारद रसक सेवनसँ जेना शरीरमे स्थिर जीवन अबैछ, तहिना चारुत्व सम्पादक औचित्यसँ काव्यमे स्थिर जीवन अबैत अछि। एहि कथनसँ ई स्पष्ट होइछ जे जेना प्राण एवं आत्मामे आत्माक उच्चतर स्थान छैक, तहिना औचित्य एवं रसमे रसक स्थान महत्तर छैक। ईहो बात सत्ये जे जा धरि शरीरमे जीवन शक्ति रहैत छैक तावते धरि शक्तिमान् आत्माक अस्तित्व बूझि पड़ैत छैक, एही तरहेँ जा धरि औचित्य ता धरिये रस-ध्वनिक सत्ता। परन्तु शक्ति आ शक्तिमान्मे जेना शक्तिमानक प्राधान्य निर्विवाद सिद्ध छैक, तहिना औचित्य तथा रस-ध्वनिमे रसध्वनिक उत्कृष्टता सिद्ध छैक। अतः काव्यमे औचित्य उपकारक थिक आ रस-ध्वनि उपकार्य। फलतः रस-ध्वनि काव्यक सिद्धि एवं आत्मा थिक आ औचित्य ओकर सिद्धमे साधन तथा अङ्ग। एहि विषयक साङ्गोपाङ्ग विशद विवेचन "काव्यात्ममीमांसा" नामक ग्रन्थ में कयल गेल अछि। अतः जिज्ञासु व्यक्ति उक्त ग्रन्थक सातम तथा आठम अध्यायकेँ देखथि।

काव्यमे सामञ्जस्य अपेक्षित

वर्तमानकालीन साहित्य बेसी यथार्थवादी भए गेल अछि। कविता हो वा 'अकविता' कथा हो वा उपन्यास, खण्डकाव्य हो वा महाकाव्य वा अन्य कोनो विधा, किछु अपवादकेँ छोड़ि, रचनाकार वर्तमान मात्र कैँ देखैत केवल यथार्थक चित्रण करब आवश्यक बुझैत छथि। हुनक सम्पूर्ण दृष्टि वस्तुपरके रहैत छन्हि।

स्थापत्य, चित्र, नृत्य, संगीत तथा काव्य ई पाँचो प्रकारक कला अनुकरणात्मक होइछ। जे अनुकरण जतेक यथार्थक समीप रहैत अछि ओ ओतेक उत्तम मानल जाइत अछि।

अनुकार्यक हू-बहू अनुकरण करबामे अनुकर्ताक सफलता मानल जाइछ।

यूनानी दार्शनिक प्लेटो काव्य-कलाक उपहास एही कारणेँ करैत छलाह जे पारमार्थिक सत्यक अनुकरण थिक जागतिक पदार्थ आ जागतिक पदार्थक अनुकरण थिक काव्य-कला। ई सत्यक अनुकरणक अनुकरण भेल, अतः सत्य सँऽ अतिदूर भए जएबाक कारणेँ ग्राह्य नहि।

प्लेटोक पट्ट शिष्य परम दार्शनिक अरस्तू "अनुकरणात्मक काव्य सत्यसँ अति दूर भए जएबाक कारणेँ ग्राह्य नहि" एहि वादक विरोध कएलन्हि। हुनक कहब छलन्हि जे अनुकरण करब स्वयं एक उत्कृष्ट कला थिक। यथार्थक अनुकरण करितहुँ अनुकर्ता ओहिमे कलाजन्य चमत्कारक आधान करैत अछि, एक "आदर्शक स्थापन करैत अछि जे समाजक हेतु शिव ओ सुन्दर होइत अछि।" यदि अनुकरणात्मक काव्य-कला द्वारा अनुकर्ता कवि वा कलाकार आदर्शक स्थापना नहि कए सकैछ तँ ओकर परिश्रम व्यर्थ। अतः अनुकरणात्मक काव्य पारमार्थिक दृष्टि सँऽ सत्य सँऽ दूर होइतहुँ व्यावहारिक दृष्टिएँ, जकरो सत्यता निश्चित छैक, सत्यसँ दूर नहि। यदि कल्पना द्वारा ओहिमे आदर्शक स्थापन भेल तँ सौन्दर्यक संग जगन्मंगल होइछ, जे सर्वथा काम्य होइत अछि।

एही आधारपर अरस्तू इतिहासक अपेक्षा काव्य-कलाक उत्कृष्टता देखौलन्हि। इतिहास केवल यथार्थक घटनाक वर्णन करैत अछि। काव्योक यदि ओतबे कार्य-सीमा रहलैक तँ काव्य निष्प्रयोजन, अतः कवि केँ अपन काव्य-कृतिमे शिव आ सौन्दर्यक आधान करब परमावश्यक।

भरत मुनि सँऽ लए आइ धरिक आलोचक भारतीय आचार्य लोकनि काव्य-शास्त्र में एहि तथ्यक निरूपण कएलन्हि अछि जे काव्य एक अनुकृतिमात्र नहि ओ एक अपूर्व निर्मिति थिक एव नव निर्माण थिक। कवि केवल अनुकर्ता नहि ओ नव निर्माता थिक, स्रष्टा थिक, प्रजापति थिक। ओ अपन काव्य द्वारा जगन्मंगल हेतु अपूर्व काव्य-सृष्टि करैत अछि। कवि-भारतीक सफलता एही अपूर्व सृष्टिमे छैक, जाहि सँऽ सहृदय पाठककेँ अपूर्व आनन्दक अनुभूति होइत छैक। अतः भारतीय आचार्यक मतें काव्यमे रस, रीति, अलंकार ई सब काम्य होइत अछि।

वर्तमान कालीन मैथिली कविता जे 'अकविता'क रूप धारण कए चुकल अछि, केवल यथार्थ चित्रण करैत अछि। पारम्परिक पद्धति सँ हटि रहल अछि। कतहु-कतहु दुरूहता केँ समेटि रहल अछि। जे कृति केवल वर्तमान पर अवलम्बित रहैछ, सुन्दर भविष्यक निर्माणक मार्ग प्रशस्त नहि करैछ, ओ स्वस्थ दीर्घजीवन प्राप्त नहि कए सकैछ, कारण वर्तमान तँऽ शीघ्रे भूतक उदरमे विलीन भए जाइत अछि। जहिना समाजक स्वस्थता ओ शान्तिक हेतु भौतिकवाद ओ अध्यात्मवादमे समन्वय, सन्तुलन आ सामञ्जस्य आवश्यक, तहिना काव्यमे यथार्थवाद ओ आदर्शवादमे सन्तुलन आ सामञ्जस्य आवश्यक। एही सामञ्जस्यक कारणेँ रामायण आ महाभारत कालजयी काव्य भेल अछि।

"संगमः श्री-सरस्वत्योर्भूतयेऽस्तु सदा सताम्"

इतिशम्।

धर्मनिरपेक्षता : एक विवेचन

भारतीय संविधानमे राष्ट्रकेँ 'सेक्यूलर' रूपमे मानबाक निर्देश अछि। अतः 'सेक्यूलरिज्म'क, अनुपालन सांविधानिक कर्तव्य मानल जाइत अछि। 'सेक्यूलर' एहि अंगरेजी शब्दक अनुवाद राजनेता लोकनि 'धर्मनिरपेक्ष' कएलनि आ 'सेक्यूलरिज्म'क धर्मनिरपेक्षता।

अपनाकेँ सर्वज्ञ माननिहार राजनीतिज्ञ लोकनि अपन-अपन बुद्धि-वैभवसँ एहि धर्म आ धर्मनिरपेक्ष शब्दक अपन राजनीतिक अनुकूल व्याख्या कएलनि आ एखनहुँ कए रहल छथि। सम्प्रति ऐश्वर्य-सम्पन्न राजनेते लोकनि सब गुणक आश्रय छथि। फलतः कुलीनता, विद्वत्ता, सर्वज्ञता, वाग्मिता-वाचालता, दर्शनीयता आदि समग्र गुण हुनकेमे केन्द्रित भए गेल अछि। अतः हुनके द्वारा कएल गेल धर्मक व्याख्या समाज सुनैत अछि, ओकरे अनुसरण करैत अछि। धर्मक वस्तुतः व्याख्याकार अधिकारी आचार्य मनीषी लोकनिक बात अरण्य-रोदन भए गेल अछि, जकर दुष्परिणाम आइ भारतीय समाज भोगि रहल अछि।

ज्ञान-लव-दुर्विदग्ध ई विशेषज्ञ राजनेता लोकनि धर्मकेँ हफीम मानि राजनीतिमे धर्मक बहिष्कार कएलनि आ राजनीति सँ अनुप्राणित अर्थ-नीतिमे धर्मकेँ 'दूधक माछी' बुझलनि। समाज केँ धर्मनिरपेक्ष बनाए 'मात्स्य-न्याय' (जकर लाठी तकर महीसक नीति) सँ अधिकार आ अधिकारसँ समृद्धि आ समृद्धिसँ सर्वगुण-सम्पन्नता प्राप्त कएलनि। एहिसँ समाजमे आतङ्क, बलात्कार, चोरी, डकैती, असुरक्षा, अराजकता सबल भेल आ वास्तविक धर्म निर्बल भए गेल।

जकरा जाहि वस्तुसँ कोनो अपेक्षा-सम्बन्ध वा प्रयोजन नहि रहैत छैक ओ व्यक्ति ओहि वस्तुसँ निरपेक्ष कहबैत अछि। धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिक अर्थ भेल जे धर्मसँ कोनो अपेक्षा वा प्रयोजन नहि रखनिहार व्यक्ति आ एहन व्यक्तिक जे निरपेक्षभाव ओ भेल ओकर धर्मनिरपेक्षता।

एहि तरहें वर्तमान राजनेता लोकनिक विचारेँ धर्म ओ त्याज्य वस्तु भेल जकरासँ सम्बन्ध वा अपेक्षा राखब समाजक हेतु अहितकर। चालिस वर्षसँ एहि विचार-धाराक जे प्रवाह बहि रहल अछि आ ओकर जे प्रयोग भए रहल अछि तकर परिणामसँ समाजक प्रत्येक क्षेत्रमे आएल अछि – उच्छृङ्खलता, अराजकता,

भ्रष्टाचार, बल-प्रयोग आ सर्वत्र असुरक्षा। अतः एहि प्रयोगक परिणाम समाजक हेतु विनाशकारी भए रहल अछि, तैं धर्म वस्तुतः की थिक एकर यथार्थ विवेचन आइ समाजक केवल कल्याणक हेतु नहि, ओकर अस्तित्वक हेतु अत्यावश्यक भए गेल अछि।

धर्म

जकरासँ लौकिक अभ्युदय तथा पारमार्थिक निःश्रेयस-मोक्ष-क सिद्धि हो ओ थिक धर्म :

"यतोऽभ्युदय-निःश्रेयस-सिद्धिः स धर्मः[१]"

(क) अभ्युदय

प्रत्येक मानव अपन अभ्युदय चाहैत अछि। अभ्युदय प्राप्तिक उपाय करैत अछि। यदि एहि प्राप्तिक हेतु 'व्यवस्था', 'नियम', आ 'विधान' नहि हो तँ दुर्बल मारल जाएत आ केवल सबल सफल होएत। अतः एही व्यवस्था वा नियम केँ धर्म कहल गेल अछि। ध्यातव्य थिक जे एही कारणेँ धर्मकेँ 'लॉ' कहल जाइत अछि। एही व्यवस्था रूप धर्मक अनुपालन हेतु शासक तथा दण्डक व्यवस्था भेलैक, जाहिसँ एहि धार्मिक सामाजिक व्यवस्थाक विरोधी केँ दण्डित कए शान्ति ओ सुव्यवस्थाकेँ स्थिर कएल गेलैक।

अत एव महाभारतक शान्तिपर्व में कहल गेल छैक :

"धारणाद् धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजाः।"

अर्थात् धारण-संस्थापन-पालन-पोषण-करबाक कारणेँ एहि नियमकेँ 'धर्म' कहल गेलैक, जाहिसँ प्रजा-समाजक धारण-पोषण होइत छैक। ई धर्म समाजक अस्तित्वक हेतु आवश्यक छैक। एहि धर्मक दशटा साधनात्मक व्यक्तरूप छैक जे मनुष्यमात्रकेँ कर्तव्य थिकैक।

स्मृतिकार महर्षि मनु कहैत छथि :

"धृति-क्षमा-दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रिय-निग्रहः।
धीर्विद्या सत्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम्।।"

---

१. वैशेषिकसूत्र

१. **धृति** : धैर्य धर्मक ओ रूप थिक जाहिसँ मानव-जीवनमे अभीष्ट वस्तुक सिद्धि होइत छैक। अधीर व्यक्ति अपन जीवनमे निष्फल होइत अछि आ दोसरक हेतु अहितकर।

२. **क्षमा** : क्षमा रूप धर्मसँ व्यक्ति आ समाजमे शान्ति स्थापित होइत छैक। अक्षमा अशान्ति ओ विनाशक कारण होइत अछि।

३. **दम** : दमरूप धर्मसँ आत्म-संयम तथा चित्तवृत्तिक निग्रह होइत छैक :

"निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते।"

जाहिसँ दुष्कर्म, दुराचार, ओ कुत्सितकर्म करबासँ चित्तकेँ रोकल जाय ओ थिक दम :

"कुत्सितात् कर्मणो विप्र ! यच्च चित्त-निवारणम् स कीर्तितो दमः।"

कहबाक आवश्यकता नहि जे आइ एहि दम रूप धर्मक प्रति निरपेक्षतासँ सम्पूर्ण समाज असुरक्षित भए गेल अछि।

४. **अस्तेय** : तन, मनसँ दोसरक द्रव्य-धन नहि लेब अस्तेय रूप धर्म थिक। प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपसँ दिन वा राति मे दोसरक द्रव्य लेब स्त्येय रूप पाप मानल गेल अछि।[1] सामाजिक सुव्यवस्था हेतु अस्तेय रूप धर्मक आचरण अनिवार्य थिक।

५. **शौच** : शरीर, मन, वाणी, आचार आदिक पवित्रता शौचरूप धर्म थिक। अशौच-अपवित्रता पतन-कारण होइत अछि।

६. **इन्द्रिय-निग्रह** : बाह्य ओ आभ्यन्तर समस्त इन्द्रियक संयम इन्द्रिय-निग्रह रूप धर्म थिक। एही धर्मक निरपेक्षतासँ बलात्कार सन जघन्य पाप लोक करैत अछि, जे सभ्य समाजक हेतु कलङ्कक बात थिक।

७. **धी** : सत्-असत्क परिज्ञान, कर्तव्य-अकर्तव्यक निर्धारण जाहि बुद्धिसँ होइत छैक ओ धीरूप धर्म मानवता प्राप्तिक एक विशिष्ट साधन थिक।

८. **विद्या** : तात्त्विक ज्ञान जकरासँ होइत छैक ओ थिक विद्या जे परम पुरुषार्थ मोक्षक सिद्धिमे साधन होइत अछि।

---

१. प्रत्यक्षं वा परोक्षं वां रात्रौ वा यदि वा दिवा। यत् पर-द्रव्य-हरणं स्तेयं तत् परिकीर्तितम्।।

९. सत्य : सत्य रूप धर्म स्वयम् ईश्वर रूप थिक। ईश्वर प्राप्तिक साधन थिक आ सामाजिक सुव्यवस्थाक असाधारण कारण थिक। अत एव "सत्यमेव जयते" ई अपन राष्ट्रक आदर्श-वाक्य मानल गेल। धर्मनिरपेक्ष लोकनि एकर आइ मखौल कए रहल छथि।

१०. अक्रोध : क्रोधाभावरूप अक्रोध-धर्म ओ धर्म थिक जे मनुष्यकेँ तत्काल रक्षा करैत अछि। क्रोध-महान् विनाशक कारण होइत अछि। अक्रोध शान्ति, सुव्यवस्थाक निदान होइत अछि।

एहि उपर्युक्त दशविध धर्मसँ व्यक्ति ओ समाजक लौकिक अभ्युदय होइत अछि। एकर अभावमे दूनूक पतन निश्चित छैक। यदि एहि वास्तविक धर्मसँ व्यक्ति/समाज सब निरपेक्ष भए जाए तँ देशक जे दुःस्थिति होएत तकर कल्पनो करब कठिन अछि।

(ख) निःश्रेयस-मोक्ष

मानव-जीवनक धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष एहि चारि पुरुषार्थमे मोक्ष परम पुरुषार्थ थिक। एहू पुरुषार्थक सिद्धि धर्मक द्वारा होइत छैक। एहि धर्मक[१] रूप सूक्ष्म छैक। विद्या-मूलक ज्ञान।

उपर्युक्त विवेचनसँ ई स्पष्ट होइत अछि जे ऐहलौकिक वा भौतिक अभ्युदय तथा पारलौकिक वा आध्यात्मिक निःश्रेयस दूनूक सिद्धि धर्म, केवल धर्मसँ संभव छैक[२]। पशुसँ मानवमे जे भेदक तत्त्व छैक ओहिमे धर्मकेँ प्रमुख स्थान छैक। अतः सामाजिक सामञ्जस्य, परस्पर सौहार्द आ विधि-व्यवस्थाक हेतु धर्म अपेक्षित छैक ओकर उपेक्षा नहि कएल जा सकैछ।

धर्मनिरपेक्ष व्यक्तिक विचारक विरोधाभास तँ ई अछि जे हुनका धर्मक फल चाही किन्तु धर्म अनुष्ठेय नहि। पापक फल नहि चाही किन्तु यत्नपूर्वक पाप कर्तव्य[३]।

---

१. वेद-प्रणिहितो धर्मोह्यधर्मस्तद् विपर्ययः।
वेदो नारायणः साक्षात् स्वयम्भुरिति शुश्रुम।। श्रीमद्भागवत ६।१।४०।

२. ऊर्ध्वबाहुर्विरौम्येष न च कश्चित्-शृणोति मे।
धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किन्न सेव्यते।। महाभारत।

३. धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मं नेच्छन्ति मानवाः।
न पाप-फलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः।।

राजनेता लोकनिक द्वारा कएल गेल राजनीतिसँ प्रेरित 'सेक्यूलर' शब्दक अर्थ देशक बहुत पैघ अहित कएलक अछि आ कए रहल अछि। स्वातन्त्र्योत्तर युगक नव समाजकेँ ई सहज आक्रामक घातक अस्त्र भेटि गेलैक अछि जाहिसँ ओ धर्मनिरपेक्ष भए कोनो अकर्तव्य करबाक लाइसेन्स प्राप्त कए ओहि अस्त्रक प्रयोग कए धैर्य, क्षमा, दम, दया, अस्तेय, सत्य आदि सब धर्मकेँ काटि रहल अछि।

'सेक्यूलर' शब्दक अर्थ जे 'Not concerned with religion' होइत अछि एहिमे 'रेलिजन'क अर्थ उपर्युक्त सनातन धर्म नहि थिक। ओकर अर्थ थिक सम्प्रदाय जकरा अंगरेजीमे Sect (सेक्ट) कहल जाइत अछि। ओ थिक शैव, शाक्त, वैष्णव आदि सम्प्रदाय जे अपन-अपन उपासनाक पद्धति/पन्थ थिक। अतः सेक्यूलरक अर्थ धर्मनिरपेक्ष भ्रामके नहि अनर्गल थिक। ओकर अर्थ थिक सम्प्रदाय-निरपेक्ष, पन्थ-निरपेक्ष। सम्प्रदाय अथवा पन्थ वैयक्तिक वा किछु व्यक्ति-विशेषक हेतु अनुसरणीय थिक। सनातन धर्म तँ समस्त राष्ट्र वा अखिल विश्वक हेतु परमावश्यक थिक। एहि सनातन धर्मकेँ राजनीतिसँ पृथक् नहि कएल जा सकैत अछि, यदि राजनीति सामाजिक सुव्यवस्थाक साधन थिक। धर्मतँ नैतिक मूल्यक निर्धारण करैत अछि। सामाजिक व्यवस्था के नियन्त्रण करैत अछि आ मानवताक मापदण्ड बनैत अछि।

धर्म व्यक्ति ओ समाजकेँ कर्तव्य-कर्मक हेतु उत्साहित करैत अछि आ तद्विपरीत पाप-कर्मक निवारण करैत अछि। धर्मक रक्षासँ अपन रक्षा होइत छैक आ धर्मक विघातसँ अपन आघात होइत छैक :–

"धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।"

धर्ममे निहित शक्तिक सदुपयोगसँ कल्याण होइत छैक आ ओकर दुरुपयोगसँ विनाश, जेना अग्निक दाहकता शक्तिक सदुपयोगेँ पाचनक्रियासँ जीवनक रक्षा आ दुरुपयोगेँ घरक दाह।

भारतीय संविधान-निर्माता विवेकी मनीषी लोकनिक विचारसँ राष्ट्र सेक्यूलर मानल गेल अर्थात् सम्प्रदाय-निरपेक्ष मानल गेल न तु धर्म-निरपेक्ष। अतः देशक कर्णधार राजनेता लोकनि देश ओ समाजक कल्याण हेतु सेक्यूलर शब्दक वास्तविक अर्थकेँ प्रकाशित करथि आ ओकर प्रचार करथि जाहिसँ आबहु समाज सन्मार्ग पर अग्रसर हो जाहिसँ भारतक अपन मर्यादा सुरक्षित रहैक।

सत्यान्नास्ति परो धर्मः

वैदिक तथा लौकिक वाङ्मयमे सत्यक महिमा अनेक रूपेँ प्रतिपादित भेल अछि। सत्यसँ बढ़िक उत्कृष्ट आन कोनो दोसर धर्म नहि। सत्ये एहन थिक जाहिमे धर्म सुप्रतिष्ठित अछि। सत्यक महत्त्व न केवल भारतीय वाङ्मयमे कहल गेल अछि, अपितु विश्वक विभिन्न धर्मक साहित्यमे सत्यक माहात्म्य वर्णित अछि एवम् लोकमर्यादाकेँ सुव्यवस्थित रखबाक हेतु सत्य-भाषण, सत्यनिष्ठा तथा सत्यमूलक व्यवहार पर जोर देल गेल अछि। असत्य-भाषण, असत्यनिष्ठा आ असत्यमूलक व्यवहार सर्वथा गर्हणीय मानल गेल अछि तथा असत्यक अनुयायी व्यक्ति समाजमे निन्दनीय एवम् अप्रतिष्ठित मानल जाइत छथि।

सत् पुरुषक हेतु जे हित हो, भूत, भविष्य आ वर्तमान तीनू कालक हेतु जे हितकर हो ओ थिक सत्य। निरुक्तकार महर्षि यास्क कहैत छथि जे विद्यमान अर्थक बोध जकरासँ हो ओ थिक सत्य। तात्पर्य ई जे असद्वस्तुक सम्बन्धमे कहल गेल बात सत्य नहि भए सकैत अछि आ ने ओ सत्पुरुषक हेतु हितकरे भए सकैत अछि।

ईश्वर सत्य छथि। महात्मा गान्धी सत्यकेँ ईश्वर कहलन्हि। विचारला उत्तर दूनूमे कोनो अन्तर नहि। सत्ये ईश्वर आ ईश्वरे सत्य।

धर्मक विभिन्न रूपमे सत्य ओकर एक प्रमुख रूप थिक तैं विश्वक विभिन्न धर्ममे सत्यक प्रतिष्ठा अछि। सत्य-पालन करबाक आदेश अछि। सत्यवादी व्यक्ति समाज में महान् मानल जाइत अछि। ओ अमर भए जाइत अछि। सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र अद्यापि महत्त्वशाली छथि, कियैक तें ओ सत्यवादी छलाह। राजा छलाह बहुतो नीक नीक काज कएलन्हि। परन्तु हुनक नाम आइओ एहि द्वारें लेल जाइत अछि जे ओ सत्यनिष्ठ छलाह।

श्रीरामचन्द्र सत्यनिष्ठाक कारणेँ मर्यादा पुरुषोत्तम कहौलन्हि। श्रीराम सत्येटा बजैत छथि। एक बातकेँ दूबेर दूतरहें नहि बजैत छथि। "रामो द्विर्नाभिभाषते" ई नहि जे आइ किछु आ काल्हि किछु। पिताक समक्ष जे बजलाह तकर अनुपालन कएलन्हि कष्टक अनुभव सत्यमार्गसँ विचलित नहि कए सकलन्हि। तैं ओ मर्यादा पुरुषोत्तम भेलाह।

मोहनदास कर्मचन्द गान्धी सत्यक प्रयोग कएलन्हि। "सत्यमेव जयते" एहि वैदिक वाक्यमे हुनका अटूट विश्वास छलन्हि। ओ सत्येक अनुपालन कएलन्हि तैं ओ महात्मा भेलाह। विश्वमे पूजित भेलाह ओ अमर भेलाह।

हालक ई एक सत्य घटना अछि। एक पण्डित छलाह। ओ परम सत्यवादी छलाह। लोकक ई धारण छलैक जे पण्डितजी जीवन मे असत्य नहि बजलाह अछि। हुनका एकटा घोड़ी छलन्हि। तकरा क्यो चोरा लेलकन्हि। थानामे खवरि भेलैक। पाँच दिनक बाद ओ घोड़ी थानामे आनल गेल। पण्डितजी केँ सूचना भेटलन्हि। ओ थाना अएलाह। दरोगाजी पूछलथिन्ह। पण्डितजी ई घोड़ी अपनेक थिक ? पण्डितजीकेँ भेलन्हि जे हमर घोड़ीसन दोसरो घोड़ी तैं भए सकैत छैक। यदि कहबैक जे हमरे थिक। बात कहीं असत्य ने भए जाए। ओ कहलथिन्ह : हमर घोड़ी अन्नमन्न एहने छल। दरोगाजी पुनः कहलथिन्ह पण्डितजी स्पष्ट कहए पड़त। पण्डितजी कहलथिन्ह : घोड़ी दी वा नहि, हम एहिसँ बेसी किछु आओर नहि कहि सकैत छी। दरोगाजी पण्डितजीक सत्यवादिताक दृढ़ता देखि घोड़ी हुनका दए देलथिन्ह।

ओहि पण्डितजीकेँ ई विश्वास छलन्हि :

"सत्यमेव जयते", "सत्यान्नास्ति परो धर्मः।"

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते

ज्ञानेक आधार पर विश्वमे मानवक महत्त्व मानल जाइत अछि। जे जेहन ज्ञानी से तेहन महत्त्वशाली बूझल जाइत छथि। अत एव मनुष्यमे जिज्ञासा होइत छैक आ ज्ञानोपार्जनक सतत प्रयास होइत रहैत छैक। आधिभौतिक अभ्युदयसँ लऽक आध्यात्मिक परमानन्द निःश्रेयस प्राप्ति धरि ज्ञाने साधन होइत छैक आ ज्ञानेक बल पर व्यक्ति इच्छानुरूप सिद्धि प्राप्त करैत अछि। अत एव गीतामे भगवान् योगेश्वर श्रीकृष्ण कहलन्हि अछि :-

"नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते"

अर्थात् ज्ञान सन पवित्र लाभदायक दोसर वस्तु लोकमे नहि अछि। एही प्रसङ्गमे कहल गेल अछि :

"ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति"

ज्ञान प्राप्तकए मानव शीघ्रे परम शान्तिके प्राप्त करैत अछि।

ज्ञानी तथा अज्ञानीक जे पारस्परिक अन्तर छैक से विज्ञ लोकनि केँ नीक जकाँ ज्ञात अछि। एकर रहस्य निम्न प्रकारें बूझल जा सकैत अछि :

मनुष्यकेँ सबसँ अधिक प्रिय अपने आत्मा होइत छैक। जे वस्तु आत्माक जेहन अनुकूल होइत छैक ओही अनुपातमे ओ वस्तु प्रिय, प्रियतर आ प्रियतम होइत छैक। अत एव उपनिषद्मे स्पष्ट कहल गेल अछि :

"नवाऽरे पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति।"

पुत्रक हेतु पुत्र प्रिय नहि होइत छैक, अपन सुखक साधन होएबाक कारणेँ पुत्र प्रिय होइत छैक।

"नवाऽरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।"

पत्नीक हेतुएँ पत्नी प्रिय नहि होइत छैक, अपन अनुकूल होएबाक कारणेँ पत्नी प्रिय होइत छैक। एतावता ई बात सिद्ध भेल जे आत्मा सबसँ प्रिय होइत

छैक। किन्तु देखल जाइत अछि जे लोक अपन वा देशक सम्मानक रक्षार्थ मरणक वरण करैत अछि, अर्थात् अपन आत्मोक उत्सर्ग कए दैत अछि। अत एव कहल गेल अछि :

"सतां माने म्लाने मरणमथवा दूरगमनम्"

सत्पुरुषक सम्मानपर जखन धक्का लगैत छन्हि तखन ओ आत्मोत्सर्ग करबाक हेतु सन्नद्ध भए जाइत छथि। एहिसँ ई सिद्ध भेल जे आत्मोसँ वेसी प्रिय सम्मान होइत छैक। परन्तु देखल जाइत अछि जे ज्ञानोपार्जन करबाक हेतु लोक अपन सम्मानोकेँ तिलाञ्जलि दए दैत अछि। एहिसँ ई सिद्ध होइत अछि जे सम्मानोसँ अधिक ज्ञान उपादेय आ महत्त्वपूर्ण होइछ।

अत एव गीता में भगवान् श्रीकृष्ण कहैत छथि जे – ज्ञान ओ अग्नि थिक जाहिमे अकर्म-विकर्म, कुकर्म आदि सब कर्म भस्म भए जाइत अछि आ ज्ञानेक बलेँ लोक सर्वथा मुक्त भए जाइत अछि :

"ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन"

इयैह कारण थिक जे विद्वान् लोकनि हुनके विवेकी पण्डित कहैत छथि जे अपन ज्ञानाग्निसँ समस्त कर्मकेँ भस्मीभूत कए दैत छथि :

"ज्ञानाग्नि-दग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः"

अतः सामान्यतः सब लोककेँ विशेषतः छात्र लोकनिकेँ ज्ञानोपार्जनमे निरन्तर तत्पर रहक चाही।

अभावक आवश्यकता

विश्वमे केवल मानव नहि, प्राणीमात्र भावात्मक पदार्थक अभिलाषा करैत अछि तथा ओहि पदार्थकेँ प्राप्त करबाक हेतु सतत प्रयत्नशील रहैत अछि। जा धरि ओ वस्तु हस्तगत नहि होइत छैक ताधरि विकल देखबामे अबैत अछि। एहना स्थितिमे 'अभावक आवश्यकता' ई विषय आपाततः बड़ विचित्र प्रतीत होइत छैक। किन्तु कनेक विचार कयलासँ विषयक सदर्थते टा स्पष्ट नहि भऽ जाइत छैक, अपि तु ईहो निश्चित रूपेँ बूझि पड़ैत छैक जे भाव-पदार्थक हेतु विकलतासँ अभावक हेतु विकलता बहुत अधिक मात्रामे होइत छैक।

वैशेषिक दर्शनमे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव ई सातटा पदार्थ मानल गेल अछि। वा ई कहू जे जागतिक पदार्थक तात्त्विक विश्लेषण कऽ महर्षि कणाद सात श्रेणीमे सभ वस्तुकेँ विभक्त कयलनि अछि। एहिमे स्थूल पदार्थकेँ पहिने राखि क्रमशः सूक्ष्म पदार्थक परिगणन कयल गेल अछि। एहि सात पदार्थक तात्त्विक ज्ञानसँ आत्यन्तिक दुःखाभावरूप निःश्रेयसक उपलब्धि होइछ। भारतीय समस्त आस्तिक दर्शनमे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्गमे निःश्रेयसकेँ मानव-जीवनक परम पुरुषार्थ मानल गेल अछि। मोक्षकेँ आत्यन्तिक दुःखाभाव रूप माननलोपर (वेदान्तक अनुसारेँ आनन्दरूप नहियो मानि) ओकर परम-पुरुषार्थता निःसन्दिग्ध छैक। आब कल्पना करू जे जीवनक चरम उद्देश्य 'मोक्ष', जकर आवश्यकता चिर शान्ति हेतु वर्णनातीत अछि, दुःखाभावरूप भऽ अभावक आवश्यकताकेँ कतेक व्यक्त करैत अछि।

स्थूल रूपेँ विचार कयला पर सेहो कतहु भावसँ अभावक आवश्यकता अधिक प्रतीत होयत। तीव्र शिरोवेदनासँ पीड़ित व्यक्ति की वेदना (दुःखात्मक गुण) रूप भाव पदार्थ चाहत अथवा वेदनाक अभाव ? उत्तर स्पष्ट अछि। दुःखमे कारण थिक जन्म, जन्ममे प्रवृत्ति आ प्रवृत्तिमे मिथ्याज्ञान। मिथ्याज्ञानक अभावसँ प्रवृत्तिक अभाव, प्रवृत्तिक अभावसँ जन्म अर्थात् शरीरक अभाव तथा शरीरक अभावसँ दुःखक

अभाव। एहि प्रकारेँ जाधरि अभाव नहि होयत ताधरि दुःखे-दुःख। अतः, संक्षेपमे, दुःख-निवारणक हेतु एकमात्र अभावक आवश्यकता अछि।

ई तँ भेल अभाव पारमार्थिक विवेचन। व्यावहारिक दैनन्दिन जीवनमे सेहो अभाव भावसँ कम महत्त्व नहि रखैछ। ऊपर देल गेल शिरोवेदनाक दृष्टान्त एकर पर्याप्त प्रमाण अछि। दोसर, यदि विश्वमे एक वर्गक लोक, अपन-अपन घरमे द्रव्यक केवल भावात्मक स्थितिक हेतु प्रयत्नशील हो आ ओकर समुचित वितरण नहि करय तँ कल्पना करू जे केहन स्थिति होयत ? द्रव्यक ओ भावात्मक स्थिति ने तँ ओहि धनीक हेतु कल्याणप्रद होयत आ ने द्रव्यक अभावात्मक दशामे पड़ल दोसर वर्गक हेतु। दोसर वर्गमे धनक अभावक अभाव (अर्थात् भाव) तावत् काल नहि होयत यावत् एक वर्गमे ओहि धनक अभाव नहि हो। अतः प्रथम वर्गक धनाभाव दोसर वर्गक धनभावक हेतु होयबाक कारणेँ परम आवश्यक अछि। भाव तथा अभावक बीच विद्यमान एहि सम्बन्धपर ध्यान देलासँ भावसँ कनेको कम अभावक महत्त्व देखबामे नहि अबैछ।

घर-घर एके लेखा

निदाघक दुपहरिया छलैक। प्रचण्ड मार्तण्डक प्रखर किरणसँ उत्तप्त भऽ वसुन्धरा ज्वालामुखी भऽ गेल छलीह। चकचक किरणसँ चन्हुआयल चक्षु पकड़ायल चोर जकाँ चारू कातसँ अपनाकेँ अलग राखऽ चाहैत छल। पिता एवं पतिसँ असंबद्ध स्रोतस्विनी अपन नामकेँ व्यर्थ कऽ रहल छलीह। विरहिणी नायिकाक वेणीकेँ जेना अपन उपमान बनयबाक प्रयास कऽ रहल होथि। मार्तण्डक एहि उद्दण्ड शासनसँ जड़-चेतन सभ आतंकित छल। ओही भयसँ जेना छाया अपन स्वामीक चरणक दोगमे सुटकऽ चाहैत छल। अनेको इनार-पोखरिक जल रसातल दिस जयबाक प्रयत्न कऽ रहल छल। केवल गनल-गूथल धर्मात्माक कोड़ाओल इनार-पोखरि कोनहुना अपन पानिकेँ पकड़ने छल।

ओहि दिन संयोगेँ पवनो मौनव्रत धारण कयने छल। करीब एकक समय होइत छलैक। पक्की सड़कपरक अलकतरो पघिलि गेल छलैक। एक भरिया कान्हपर मन डेढ़ेक भार उठौने खाली पयर, नग्नदेह आ उघाड़ माथे ओही सड़केँ आबि रहल छल। शहरक समीप किछु दूर धर पक्की सड़क छलैक, बादमे कच्ची, जाहिपर छलैक बालु बालु। एहि कच्ची सड़क पर चलब आर कष्टप्रद छलैक। मार्तण्डो ओतेक दाहक नहि होइत छथि जतेक कि बालुकामय स्थल, कारण, दोसरासँ शक्ति प्राप्त कऽ नीच बड़ दुःसह भऽ जाइत अछि। कोनो तरहे ओहि दुनू पक्की-कच्ची सड़ककेँ पारकऽ ओ भरिया एक बड़क गाछतर पहुँचल जे सड़कक कातेमे छलैक। केवल एहि सघन वटवृक्षक नीचाँ सूर्यक प्रताप देखबामे नहि अबैत छलैक। वातावरण शान्त छलैक। गाछपर किछु पक्षी, जे कौखन पाँखि फड़फड़ाकऽ अपन अस्तित्व मात्र बुझबैत छल, वातावरणकेँ नीरव बनौने छल। भरिया कान्हपरसँ भार उतारि गाछक जड़िमे राखि अँगपोछा होंकैत गाछतर बैसि गेल। सम्पूर्ण शरीर पसेनासँ भीजल छलैक।

भारसँ उन्मुक्त भऽ शीतल छायामे बैसल ओ अपूर्व सुखक अनुभव करऽ लागल। नैयायिकलोकनि आत्यन्तिक दुःखाभाव रूप मोक्षमे एहने सुखक कल्पना करैत छथि। "भाराद्यपगमे सुखी अहं संवृत्त इतिवत्", ओ मने मन सोचैत छल जे ओ व्यक्ति केहन भागमन्त होयत जे जूता आ छाता लगाकऽ एहि सड़कपर चलैत होयत। एक भाग हमर, जे कान्हपर भार आ पयरमे फोंका। ताहिपर ई

जरलाहा बालु तँ आरो पयरकेँ भूजि देलक। एहि तरहेँ सोचैत-विचारैत अंगपोछा बिछाकऽ बाँहिक गेडुआ बनाय ओहि पर पड़ि रहल आ कोम्हरसँ निन्न आबि गेलैक से नहि बुझलकैक।

ओहि कालमे एक व्यक्ति साइकिलसँ उतरि ओतऽठाढ़ भेल। ओकर अवस्था देखलासँ पचासक करीब बुझाइत छलैक। साधारण वेश-भूषा छलैक। मोट धोती, मोट कुर्ता, सालभरिक पुरान हाफ जूता। साल पाँचेक पुरान साइकिलो छलैक। ई मध्य वर्गमे मध्यम कोटिक लोक बुझना जाइत छल। वामा हाथे साइकिल पकड़ले दहिना हाथेँ रूमालसँ पसेना पोछैत ओ बड़क छाहरितर ठाढ़ भेल। भरियाकेँ सूतल देखि एकरो सुतबाक सेहन्ता लगैत छलैक। परन्तु भूखेँ-पियासेँ मन छलैक दगधल। आफिससँ काज कऽ जा रहल छल अपन घर जे औफिससँ तीन कोस आ एहि बड़क छायासँ दू कोस पड़ैत छलैक। वेश-भूषा तथा प्रतिदिन आफिससँ गाम गेनाइ ओकर आर्थिक संकट एवं इमानदारीकेँ सूचित करैत छलैक। एक बजे धरि औफिसमे काज कयलासँ ओकरा आइ ओतेक परिश्रान्तिक अनुभव नहि होइत छलैक जतेक बिना कोनो अपन दोषेँ बड़ा बाबूक फज्झतिसँ ग्लानिक अनुभव भऽ रहल छलैक। ओ सोचैत छल जे बड़ा बाबू अपन डेराक हुड़कनि हमरे पर झाड़लक अछि। घरवालीक क्रोध हमरे पर उतारलक अछि। एखनुका जमानामे ओहि किरानीक जीवन तँ एहि भरियोसँ गेल गुजरल रहैत छैक जे ने 'वाइली'सँ अपन परिवारकेँ प्रसन्न कऽ सकैत अछि आ ने झूठ-फूसबाजि तथा चापलूसी कऽ बड़ा बाबू आ हाकिमकेँ खुस राखि सकैत अछि। केहन जमाना आबि गेलैक जे ने इमानदारीक प्रशंसा आने अथक परिश्रमक कोनो पुरस्कार। हम एहिना परिश्रम करैत, पानि जकाँ पसेना बहबैत समय बिता रहल छी आ आन-आन व्यक्ति चापलूसीक बलेँ तरक्की कयने जा रहल अछि। आफिसमे जेबियो गरमबैत अछि आ विना परिश्रमेँ 'प्रोमोशन' सेहो पाबि रहल अछि। की युग भऽ गेल। हमरासँ तँ ई भरिया नीक जे अपन बुद्धि आ परिश्रमक अनुसार बोनि पबैत अछि। ने ककरो फटकार सुनैत अछि आ ने कोनो तरहक ग्लानिक अनुभव करैत अछि। ने लोभ छैक 'प्रोमोशन'क आ ने डर छैक 'सुपरसेसन'क। केहन निश्चिन्त भऽ अंगपोछेपर सूतल अछि। हम सभ कोना एना सूतब ? हमरा तँ लोक की कहत तकर डर अछि। ई तँ जेना लोके नहि थिक जे एकरा लोकक डर होयतैक। एहि तरहेँ सोचैत गाछक जड़िमे साइकिल ओङठाय कुर्ताक जेबीसँ गिलास बाहर कऽ समीपक एक पानिक हथकल लग जाय दू गिलास पानि पीबि फेर ओही गाछतर आबि बैसि गेल।

तखने ओतऽ एक मोटर पहुँचल। आ ओहिपरसँ एक व्यक्ति, जे चालिसक बहिक्रमे छल, उतरल। देखबामे ओ बड़ सुन्दर छल। सूट-बूट वाला पोशाक छलैक। गरमियेक समय सय-सैकड़ासँ कमक सूट नहि छलैक। जूतो अन्दाजन चालीससँ कमक नहि छल होयतैक। आपाततः देखबामे बेस धनी बुझना जाइत छल। ओ व्यक्ति अपने मोटर हँकैत आयल छल। पछिलो सीटपर ड्राइवर नहि छलैक। ओकर कार ओतऽपानि विना रुकि गेल छलैक। आगाँ दस मील आरो जयबाक छलैक। ईहो ओही कोर्टसँ अबैत छल। कोनो कठिन मोकदमाक तारिख छलैक जकर पैरबीमे कोर्ट गेल छल आ कोर्टक काज सम्पन्न कऽ अपन वकील लोकनिसँ राय विचार कऽ हाकिमकेँ अनुकूल करबाक जोगाड़मे ओतेक समय लगौने छल। मोकदमाक हारिसँ सम्पत्तियेकटा हरण नहि छलैक, अपि तु बाप-पुरुषाक अरजल शानकेँ माटिमे मिलबाक डर छलैक। समाजमे मान नहि तँ जीवन की ? शान नहि तँ धन की ? जकरा सभकेँ मनुष्य नहि बुझैत छलैक से सभ काल्हिसँ ओकर मान-मर्दन करतैक। जे लोक एकर दयाक भीखेँ जीवन-यापन करैत छल से आब एकरा सामने मोंछ देखौतैक। जकरा सभकेँ बिना एकर सहायते विवाह, श्राद्ध आदि कोनो काज नहि होइत छलैक से सभ ओकर प्रतिस्पर्धा करतैक। एहि सभ बातसँ ओहि नवागन्तुकक मन विमन छलैक।

तात्काल ओहि व्यक्तिक सामने एक गंभीर समस्या छलैक मोटरमे पानि देबाक। की ओ अपनेसँ कलसँ पानि आनिकऽ गाड़ीमे देतैक ? साइकिलवला किरानी जे ओकरा जनैत छैक, की कहतैक ? किरानीकेँ पानि लाबऽ कहबे कोना करतैक ? ताहूपर ओ ओकर विरोधी पार्टीक संग अधिक सहानुभूति रखैत छैक। की ओ पानिक हेतु ओहि सूतल भरियाकेँ उठौतैक? जमाना बदलि गेल छैक। जँ ओकरा कहीँ पसिन्न नहि होइक ? दू-चारि आना पाइयो लेब जँ मंजूर नहि होइक ?

बाबू साहेबकेँ अपने विचार पूछऽ लगलनि। की ई भरिया हमरासँ नीक नहि जे अपना हाथेँ सभ काज बिना संकोचे करैत अछि ? जखने जतऽ मन होइत छैक, प्रकृति माताक कोरमे सूति रहैत अछि। ने एकरा धनक हरणक डर छैक, ने मानमर्दनक भय। ने आइ आकाशपर चढ़ल अछि आ ने काल्हि पातालमे खसबाक सँभावना छैक। दिन भरि काज करैत अछि बाले बच्चे खाइत अछि

आ निश्चिन्त भऽ रातिमे आराम करैत अछि। ने एकरा चोरक डर आ ने डकैतक। हमर सम्पत्ति की हगर शान्तिक हेतु अछि वा अशान्तिक हेतु ? पूर्व-पुरुषाक देल जाहि मिथ्याभिमानकेँ ऊघि रहल छी, की ओ ठीक थिक ? अपनहुँ काज करबाक जे अपनामे साहस नहि भऽ रहल अछि, की ई उचित थिक? वस्तुतः हमरालोकनिसँ सुखी ओ सुतलाहा भरिया थिक आ हमरे दिश ठिकियऽबैत ओ किरानी।

बाबू साहेबक मनःस्थिति ओहि किरानीसँ अप्रत्यक्ष नहि रहलैक। ओ गाड़ीक समीप गेल। ऊपरक मने बाबू साहेबकेँ नहि नहि करैत देखितो पानि आनिकऽ मोटरमे ढारि देलकनि। ओकरा पारिश्रमिकमे बहुत बहुत 'थैंक्स' भेटलैक। गाड़ी स्टार्ट भेल। ओही आबाजसँ भरियोक निन्न टुटलैक। दूसँ ऊपर होइत छलैक। ओकरा दूर जयबाक छलैक। साइकिलवला आ मोटरवलाक भागकेँ सराहैत ओ भार कान्हपर उठौलक। एक दोसराक भाग्यपर ईर्ष्या करैत किरानी साइकिल धयलक आ बाबू साहेब मोटरक स्टीयरिंग ह्वील।

दृष्टि - साङ्कर्य

अनेक प्रकारक वैज्ञानिक ऊहापोह तथा तर्क-वितर्कक उपरान्तो सृष्टिक आरम्भ कहियासँ भेल एकर निर्णय इदमित्थन्तया नहि भऽ सकल अछि। अतः सृष्टिकेँ अनादि मानवामे ने कोनो आपत्ति आ ने कोनो संकोचे। ईश्वर अपन लीला करबाक हेतु सृष्टि कयलनि अथवा प्राणीक अभुक्त कर्म, अपन फल देबाक हेतु जखन नियतकालकेँ प्राप्त कयलक तखन हुनक सिसृक्षा (सृष्टि करबाक इच्छा) द्वारा सृष्टि भेल इत्यादि सृष्टि विषयक विविध कारण-कलाप प्रकृत विषयमे विवेच्य नहि। संसारक विषमता एवं विविधताकेँ देखि चेतन मानव एकर रहस्य जनबाक हेतु, उद्विग्न भेल तथा कठिन तपस्या एवं निरन्तर साधनाक बाद एकर निदान प्राप्त कयलक। प्राचीन भारतीय इतिहासे एकर साक्षी अछि जे शारीरिक बुभुक्षाक शान्तिक हेतु मनुष्य जे प्रयत्न कयलक अछि ताहिसँ कतेक बेसी एवं कठिन प्रयास ओ आध्यात्मिक बुभुक्षाक शान्तिक हेतु कयलक अछि। आध्यात्मिक चिन्तनमे लागल ओ महर्षि लोकनि ब्रह्मकेँ सत्य माननलि आ जगत्केँ मिथ्या। ओहिमे क्यो परिणामवाद माननलि तथा क्यो विवर्तवाद अर्थात् एकक मतेँ सच्चिदानन्द रूप ब्रह्मक ई जगत् परिणाम रूप थिक, जेना सुवर्णपिण्डक कटक, कुण्डल आदि परिणाम थिक तथा दोसरक मतेँ ब्रह्मक ई जगत् विवर्त थिक। जेना शुक्तिकामे रजतक भ्रमात्मक ज्ञान होइछ तहिना अज्ञानक कारणेँ ब्रह्ममे ई जगत् भ्रमात्मक प्रतीत होइछ। ब्रह्मसूत्रकार बादरायण परिणामवादी थिकाह किंवा विवर्तवादी ई एक स्वतंत्र विवेच्य विषय थिक। परन्तु शंकराचार्य सदृशो विवर्तवादी पारमार्थिक, व्यावहारिक तथा प्रातिभासिक सत्ता मानि संसारक व्यावहारिक सत्ता माननलि अछि। अतः हुनको मतमे ब्रह्म ज्ञानसँ पूर्व व्यावहारिक जीवन मे ई जगत् सत्ये थिक। अतः एहि अवस्थामे जगत्क प्रत्येक व्यवहारकेँ सत्य मानि शास्त्रानुकूल व्यवहार करबाक आदेश देल गेल अछि। अत एव गीताक ई उद्घोष सर्वदा सभक हेतु सर्वथा मान्य थिक :

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ।

अतः शास्त्र जतऽ जाहि दृष्टियेँ जे कहैत अछि तकरा ततऽ ताही दृष्टियेँ देखब समुचित। दृष्टिमे सांकर्य भेलासँ अनेक गड़बड़ी उपस्थित होइछ। शास्त्रमें बहुत बात पारमार्थिक दृष्टिसँ कहल गेल अछि आ बहुत बात व्यावहारिक दृष्टियेँ।

एहि दुनू दृष्टिमे कथमपि सांकर्य नहि होयबाक चाही। एही सांकर्यें अनेको कुतर्क उपस्थित होइत अछि।

एक कथा सुनल अछि, एकटा अद्वैत वेदान्ती छलाह। ओ विश्वके एक ब्रह्मक रूप मानैत छलाह। एक व्यक्ति प्रश्न कयलकनि – महाशय, जँ एके ब्रह्मक रूप ई जगत् थिक तँ मेरचाइ किएक कडू आ आम किएक मधुर ? आमो एक किएक अमताह आ दोसर किएक मधुराह ? वेदान्तीक उत्तर छलनि जे अहाँक दृष्टिमे सांकर्य अछि तँ एहन कुतर्क उठैत अछि। जखने दृष्टि-शोधन होयत, एहि प्रश्नक समाधान अनायास भऽ जायत। ई जगत् एक ब्रह्मेक रूप थिक ई बात पारमार्थिक दृष्टियेँ सर्वथा सत्य थिक। किन्तु व्यावहारिक दृष्टियेँ ई जगतो जखन सत्य थिक तखन एकर कारणक ऊपर ध्यान देब आवश्यक। त्रिगुणात्मक प्रकृतिसँ सृष्ट एहि संसारमे विविधताक रहब परम स्वाभाविक। अतः कटुता, मधुरता आदि सभ वस्तुक स्थिति समुचिते। अतः दृष्टि-सांकर्य-दोषकेँ जा धरि दूर नहि कयल जायत ता धरि एहि प्रकारक कुतर्क रहत।

एही तरहक एक दोसर रोचक कथा सुनल अछि। एक विद्यालयमे एक अध्यापक बहुधा विद्यार्थीलोकनिकेँ उपदेश दैत रहैत छलथिन जे 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या।' एक दिन एक बताह हाथी ओम्हरे दोड़ैत आबि रहल छल। गुरुजीकेँ पड़ाइत देखि एक कुर्तकी विद्यार्थी दूरेसँ कहलकनि 'गुरुजी गजो मिथ्या।' गुरुजी ओहिना दौड़िते उत्तर देलथिन – 'मम पलायनमपि मिथ्या।' एतहु कुतर्की विद्यार्थीक दृष्टिमे सांकर्य अछि। पारमार्थिक दृष्टिमे गज थिक मिथ्या। व्यावहारिक दृष्टिमे गजो सत्य आ गुरुजीक पलायनो सत्य। एतहु दृष्टि-शोधन कयलासँ ई सब कुतर्क खण्डित भऽ जाइछ।

बहुधा लोकसभ प्रश्न करत जे गीता कहैत अछि :

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि। शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः।

अर्थात् विद्या विनयसँ सम्पन्न ब्राह्मणमे, गायमे, हाथीमे, कुकूरमे तथा चाण्डालमे पण्डितलोकनि समदर्शी होइत छथि। तखन ई भेद-भाव किएक ? एहि तरहक भेद-भावकेँ नहि रखनिहारे वस्तुतः पण्डित थिकाह। कनेक गम्भीर विचार करू। एतहु दृष्टि-सांकर्य-दोषेँ ई कुतर्क उपस्थित होइत अछि। पारमार्थिक दृष्टियेँ आत्माक एकता एवं व्यापकताक प्रतिपादन ओतऽ गीतामे भेल अछि आ ओहि दृष्टियेँ ककरोमे वस्तुतः कोनो भेद नहि छैक। परन्तु पाँचभौतिक शरीर जे आत्म-तत्त्वसँ

भिन्न वस्तु थिक ओ तँ सभक भिन्न-भिन्न छैक। गीता ई तँ नहि कहैत अछि जे सवारीक काज हो तँ हाथियोपर बैसी आ गायोपर बैसी। दूधक काज हो तँ गायोक दूध ली आ कुकूरोक दूध ली। व्यावहारिक जगत् मे जे एहि सभमे भेद अछि से भेद जा धरि शरीर अछि ताधरि रहबे करत। पारमार्थिक दृष्टिमे व्यावहारिक दृष्टिक एहि प्रकारक सांकर्य भेलापर ई कुतर्क सभ उपस्थित होइत अछि। अतः दृष्टिक शोध परमावश्यक। श्रीमद्भागवतक एगारहम स्कन्धक एकैसम अध्याय पर कनेक दृष्टिपात कयलासँ एहि प्रकारक कुतर्क सभक समाधान अनायास भऽ जाइत छैक।

एहि संबंधमे एक विषयक चर्चा कऽ देब आवश्यक, जाहिसँ जिज्ञासु व्यक्तिक दृष्टि ओहि दिस जाइनि। पातंजल योग दर्शनक साधन पादमे विचार कयल गेल अछि जे "हेयं दुःखमनागतम्" अर्थात् जे दुःख अनागत अछि, एखन धरि आयल नहि अछि, वैह दुःख हेय अर्थात् नष्ट करबा योग्य थिक। कारण, पूर्व जन्ममे जाहि दुःखक भोग कयल गेल ओ तँ समाप्त भऽगेल। जे दुःख वर्तमान अछि ओहो अपन भोग दऽ दोसर क्षणमे समाप्त भऽजायत। परन्तु जे दुःख आयल नहि अछि ओकरे उपायक द्वारा नष्ट करबाक प्रयत्न कर्तव्य थिक। संक्रामक रोग निवारणार्थ पहिनहि टीका लेल जाइछ न कि रोगग्रस्त भऽ गेलापर। अतः अनागत एहि हेय दुःखक कारण तथा नाश करबाक उपाय ओतहि देखाओल गेल अछि "द्रष्टृदृश्ययोः संयोगो हेयहेतुः" अर्थात् द्रष्टा पुरुष तथा दृश्य प्रकृतिक संयोग ओहि हेय दुःखक कारण थिक। तात्पर्य ई भेल जे पुरुष तथा प्रकृतिक संयोग रूप कारण यदि नष्ट 'कऽ देल जाय तँ हेय दुःख रूप कार्य सुतरां नष्ट भऽ जायत। अतः दुःखक मूल कारणकेँ नष्ट करबाक हेतु दृष्टि-शोधन आवश्यक अर्थात् पारमार्थिक एवं व्यावहारिक वस्तुमे भेद ज्ञान आवश्यक तथा तदनुकूल आचरण करब आवश्यक। जँ दृष्टि-शोधन द्वारा दृष्टि-सांकर्य दूर कयल जाय तँ मानव जीवनक परम लक्ष्य अनायास सिद्ध भऽ जाय।

संयोग

पर्वतीय प्रान्तभूमिक शान्त वातावरणमे पिताक कोरसँ बहरायल कल्लोलिनीक कलकल रवसँ कोनो तेहन विक्षोभ नहि होइत छलैक। मृग, मयूर आदि आबि-आबि ओहि शान्तिकुटीरक शाश्वतिक अपूर्व सौन्दर्यकैं आ'र बढ़ा रहल छलैक। कुटीरक प्रमुख द्वारपर दुनू भागसँ झुकल केराक भालरिपर चतरल सुन्दर लत्ती सँ स्वाभाविक मेहराब बनि गेल छलैक। ओही मनमोहक पवित्र शान्त वातावरणमे विगत बीस वर्षसँ रमेश तपस्या तथा शास्त्रचिन्तनमे लागल काल यापन करैत छलाह, जनिक छलनि अठतीस वर्षक वय, अत्यन्त हृष्ट-पुष्ट शरीर एवं अखण्ड ब्रह्मचर्यसँ देदीप्यमान कान्ति।

ओतऽसँ लगभग कोशाभ्यन्तरे एक अनाथाश्रम राजकीय साहाय्यसँ चलैत छलैक। अनाथ नर-नारीक एहि आश्रमोमे असाधारण पवित्र वातावरण छलैक। एकादशी, पूर्णिमा आदि पुण्यतिथिमे आश्रमक अनाथालोकनि रमेशक कुटीरक समीप धारमे स्नानक हेतु जाइत छलीह। एक दिन अकस्मात् नदीक तरंगमे अपनाकैं नहि सम्हारि सकबाक कारणेँ 'शामी'क पयर पिछड़ि गेलनि। स्रोतस्विनीक चंचल स्रोतमे शामीकैं बहैत-भसियाइत देखि अन्य स्त्रीलोकनिक "दैव रै दैव ! बाप रे बाप !!" आदि शब्दकैं सूनि रमेश दौड़लाह। दैव-संयोगे पाथरक एक विशाल खण्डमे लटपटायल आँचरक खूटकैं पकड़लनि आ बेहोश शामीकैं कान्हपर लादि तटपर अनलनि। दौड़िकऽ कुटीसँ कम्बल आनि हुनका ओढ़ौलनि। सहायिकालोकनिक उष्णोपचारसँ शामी किछु कालमे प्रकृतिस्थ भेलीह तथा मौन-कृतज्ञता ज्ञापन कऽ आश्रम अयलीह।

आइसँ पाँच वर्ष पूर्व श्यामा शामीक नामसँ २३ वर्षक अवस्थामे एहि आश्रममे आयल छलीह। साठि वर्षक एक वृद्धा माय तथा बिरासी वर्षक अतिवृद्ध मातामहक जीवनयापन भारसँ एतऽ आबऽ पड़ल छलनि। आठम वर्ष (शुद्ध गौरीक रूप) में जखन हिनक पाणिग्रहण भेल छलनि ताहू दिन सुन्दरी कन्याक बीच हिनक गणना छलनि। 'श्यामा' नाम होइतो अत्यन्त गौर वर्ण छलनि। आँखि, नाक, ठोर, केश एक-एक अवयव सुन्दर छलनि। वरो अत्यन्त सुन्दरे भेटलथिन। अठारहम वर्ष, साधारण शिक्षा रहितो विवेकविचार उत्तम। किन्तु

दैवसंयोगेँ, कोनो अज्ञात कारणे प्रथमे यात्रामे वर सासुरसँ पड़ाकऽ चल गेल छलथिन। अद्यावधि हुनक कतहुँ पता नहि छलनि।

किछु दिनक बाद शामी एक दिन कम्बल देबाक हेतुएँ रमेशक कुटीर अयलीह। रमेशकेँ कोनो काव्यरचनामे तल्लीन देखि, हुनक समीपेमे कम्बल राखि, बिना किछु कहने-सुननहि ओतऽसँ चलबाक कठिन प्रयत्न करऽ लगलीह। जाहि दिन ओहि नदीक तटपर होशमे अयलाक बाद शामीकेँ रमेशक साक्षात्कार भेल छलनि, एक अनिवर्चनीय भावोल्लास अन्तस्तलमे आयल छलनि। अपन जीवनमे प्रथमे ओ ओहन भावविकारक अनुभव कयने छलीह। आश्रमक नाना प्रकारक काजधाममे लागल रहितो शामीक अबोधमन (अनूकॉनूशस माइंड) ओहि भाव विकारक गुदगुदीकेँ अपनामे रखबामे असमर्थ पाबि उपबोध मन (सब्कॉनूशस माइंड) में बराबरि फेकैत रहैत छलनि। किन्तु शील, स्वभाव एवं लोक-मर्यादा-पालन ओहि गुदगुदीकेँ बोधमन (कॉनूशस माइंड) मे नहि आबऽ दैत छलनि। बहुत पहिनहि मातामहक मुँहेँ सुनल – "व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः" एहि सत्य कथनक स्मरणो कतेको बेर भेलनि। आइ पुनः अपन ओ शील-स्वभाव, बिना किछु कहनहि, ओतऽसँ चलबाक हेतु प्रेरित कयलकनि।

रमेशो ओहि दिन नदीक तटसँ कुटी अयबा काल विचित्र मनोभावक अनुभव कयने छलाह। जयबा कालक शामीक सजल नेत्रमे कृतज्ञताक संग आत्मीयताक भावो स्पष्ट दृष्टिगोचर भेल छलनि। "प्रमाणमन्तः करण-प्रवृत्तयः" दुष्यन्तक एहि कथाक सत्यतोपर ओही दिन विश्वास भेल छलनि। ओही घटनासँ जीवनमे एक नवीन मोड़ आबि गेलनि आ काव्यरचनामे प्रवृत्त भऽ गेलाह।

किछुक कालक बाद समीपमे राखल कम्बलकेँ देखि कुटीरक द्वार धरि दौड़लाह। बहुत दूर, पगडंडीसँ जाइत एक श्वेतवसनाकेँ देखि अपन एकाग्रतापर पश्चात्ताप करय लगलाह।

किन्तु "क ईप्सितार्थ-स्थिर-निश्चयं मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्" जहिना नीचाँ खसैत जलप्रवाहकेँ रोकब कठिन तहिना ईप्सित वस्तुकेँ प्राप्त करबाक हेतु स्थिर मनकेँ रोकब असंभव। आश्रमक कार्यसँ निश्चिन्त भऽ शामी स्नानक व्याजेँ कुटीर दिस आबऽ लगलीह। एक दिन रमेशक सस्वर कवितापाठकेँ सुनैत हरिणी जकाँ मुग्ध भऽ ओतहि ठाढ़ि भऽ गेलनि – 'वाह'। रमेशक ध्यान टुटलनि। साक्षात् कवितास्रोतकेँ आगाँ देखि प्रसन्न भऽ स्वागत करैत बैसबाक आग्रह कयलथिन। आइ शामियो अपनाकेँ रोकबामे असमर्थ पाबि बैसि गेलीह।

“अहाँक कविताक माधुर्य एहि सुमधुर स्वर-लहरीक संगति पाबि अत्यन्त रमणीय भऽ जाइत अछि। साहित्यक संग संगीतक ई मणिकांचन संयोग ककरा मुग्ध नहि करत ? अहाँक आवाससँ एहि स्थानक रमणीयता केहन भऽ गेलैक अछि ?”

“शामी, अहाँक उपस्थितिसँ एहि क्षुद्र कुटीरक शोभा अनिवर्चनीय भऽ जाइत अछि। प्रायः अहाँ ई नहि जनैत होयब जे एहि काव्यमे मधुरिमा स्रोत अहीं, केवल अहीं छी।”

“अहाँ तँ हमर जीवनदायके छी। ओहि दिन नदीक प्रवाहसँ हमर प्राणकेँ बचाकऽ........”

“किन्तु एखन हमर जीवन तँ अहींक अधीन अछि। अहाँ एहि अनाथाश्रममे विधवाक जीवन व्यतीत कऽ रहलि छी, ई देखि हमर हृदय द्रवीभूत भऽ रहल अछि।”

“नहि, स्वामीजी, हम विधवा नहि, जीवत्पतिका एक अनाथा छी !”

“की अहाँक ......?”

“हँ, आइसँ बीस वर्ष पूर्व आठम वर्षक अवस्थामे हमर पाणिग्रहण एक अठारह वर्षक स्वस्थ एवं विवेकशील युवकसँ भेल छल। हम ओहि समय सर्वथा अबोध छलहुँ। कोनो अज्ञात कारणे हमरा मायसँ हुनका एक दिन झगड़ा भऽ गेलनि। ओही समय जे ओ पड़ाकऽ गेलाह से अद्यावधि पता नहि। बीचमे कतऽ-कतऽ ने हुनक खोज कयल गेल ! सभ व्यर्थ ! मातृ-पितृ-हीन तथा निर्धन होइतो हमर नाना हुनका जमाय बनौलनि जे ओ ओतहि रहताह। परन्तु विधिक विधानमे मनुष्यक कोन अधिकार ?”

“अह ह ! अत्यन्त दुःखद घटना सुनौलहुँ! अहाँक जीवन तँ विधवोक जीवनसँ कष्टप्रद अछि। हमहूँ तँ नेनहिमे माता-पिताक स्नेहसँ वंचित भऽ एक विचित्र परिस्थितिसँ पड़ाकऽ बीसो वर्षसँ एतऽ एकान्त तपस्वीक जीवन बिता रहल छी। की हर्ज यदि अहाँ आ हम .....।"

“नहि, नहि। नारीक धर्म पुरुषक धर्मसँ भिन्न छैक। समाज की कहत ? वृद्धा माय तथा ओहि वृद्ध मातामहक जीवनक आधार तँ एक मात्र हमहीं छियनि। अपन समाजक अनुमतिक बिना ई कोना भऽ सकैत अछि ?”

"देवि, की समाज अहाँकें अनुमति देत ?"

"प्रायः नहि। तथापि एक बेर पुछबाक अछि मायसँ, नानासँ तथा समाजसँ।"

"जँ अनुमति नहि भेटय ?"

"तँ, प्रायः असमर्थे रहि जायब।"

"अहाँक ग्राम कतऽ.....?"

"सोहना"

"सोहना! सोहना!! सोह......"

"की अहाँ सोहना गेल छी?

अहाँ सोहना जनैत छिऐक?"

"हँ .....! की हम अहाँक संग ओतऽ चलि सकैत छी ?"

"नहि एखन नहि। 'हुनकर' विषयोमे तँ एखन किछु पता नहि अछि।"

"कतेक दिनमे अहाँ घूमिकऽ एतऽ आयब ?"

"गाम एतऽसँ दूर अछि। गोटेक मासक करीब तँ लगबे करत।"

"अस्तु। जाउ हम अहाँक प्रतीक्षामे पलपलकें गनैत रहब।"

बीस दिन धरि प्रतीक्षा कयलाक बाद अधीर भऽ रमेश सोहना पहुँचलाह। बीस वर्ष पहिलुका अपन सासुर एवं अपन श्वसुरक घर देखि अपनाकें नहि रोकि सकलाह। दरबज्ञाक एक कोनमे अपन काव्य-पुस्तककें राखि आगाँ बढ़लाह। सभसँ पहिने सासु देखलथिन। हुनका अपना आँखिपर विश्वासे नहि होइत छलनि। की ई वैह ओझा थिकाह? की स्वप्न देखि रहल छी?

रमेश जखन प्रणाम कयलथिन तँ विश्वास भेलनि।

पश्चात्तापसँ अत्यन्त दुःखी रमेशकें आश्वासन दैत कहलथिन "जखन आब ई आबि गेलाह तँ सभटा हमरा भेटि गेल। कहथु, एतेक दिन कतऽ छलाह? कहियो ई लोक स्मरणो नहि होइत छलनि ?"

दीर्घ निश्वास लैत रमेश पुछलथिन्ह "श्यामा......"

"श्यामा, श्यामा तँ हिनक प्रतीक्षामे एक एक पलकें कल्प समान बितवैत, जाहि विकट स्थितिक सामना करैत, ई बीस वर्षक दीर्घ कालकें बितौलक अछि ओ ओकरेसँ हो।"

"हम बड़ पैघ अत्याचार कएल अछि। एहि पापक प्रायश्चित्त एहि जन्ममे नहि भऽ सकैत अछि।" ई कहि (शामिक स्मरणसँ) पुनः पाछाँ घुरि जयबाक प्रयत्नमे लागल रमेशकेँ हाथ पकड़ि बैसयबाक प्रयास करैत सासु कहलथिन,--'ई एना अबोध जकाँ किए करैत छथि।' बैसथु। एखने श्यामा सेहो .....।'

"नहि, नहि, एखन हमरा जाय देथु। हमर एतऽ अयबाक बात श्यामासँ एकाएक जुनि कहि दिहथिन। एक मित्र हमर बाहरमे प्रतीक्षा कऽ रहल छथि। हम लगले फेर अबैत छी।"

"सैह देखिहथि, हिनका हमरे सप्पत, देरी जुनि करिहथि। एहि हर्षोल्लासक शुभ अवसर पर फेर विलम्बक वज्रपात नै करिहथि।"

अत्यन्त उल्लाससँ नाना प्रकारक तीमन तरकारीमे लागलि तथा भगवतीक गीत गुनगुनाइत मायकेँ देखि आश्चर्यित होइत श्यामा पुछलथिन–"आइ की थिकौक जे एना हर्षे व्यस्त छेँ ? की ओ लोकनि ओहि विषयमे अनुमति देलथुन ?"
"हय, एखने ओझाक एक मित्र एतऽ आयल छलाह। ओझाक कुशल समाचार कहैत छलाह। धन्न भगवती। भरोस नहि छल जे एहन बात अपना काने सुनब।"

"की ओ जीविते छथुन?"

"हय, नोत देने छियनि। एतहि अबिते छथुन। अपने काने सभ सुनिहह। भगवती सहाय भेलथुन जे अपन सोहाग कायम रहलहु। भगवतीकेँ सभ भारा छनि। हम तँ जानि सुमानि ककरो अधलाह नहि कयने छलिऐक तँ हमरा कतहु ओना हो?"

"गय, ककर बातक विश्वास करैत छेँ। झूठ-फूसि किछु कहैत होयतौक। रातिमे खयबाक होयतैक।"

"हय, बताहि, हम तेहन वेबूझ छी, सब बात निस्तुकी पता लागल अछि तैं कहैत छियहु की ?"

"तखन तौं आब काल्हि कनकपुरो नहि जाय देबें।"

"आब ओतऽ की तों जयवह?"

"ओतुक्का काज, जीविका आ सबसँ बेसी ओ बेचारा....."

"हम, हम सत्ते कहैत छियहु, ओझा सकुशल छथि। एखनहि......"

"की तो अनढन बात करैत छैं। ओ रहितथि तँ एना हमर जीवनमे आगिये लगबितथि? हम काल्हि एतऽसँ जायब आ....."

"जँ ओझा सकुशल होथि तँ?"

"तौं की हमरा ओझरौटमे दऽ रहल छैं ? बेस चल, बहुत राति भेलौक, खयबो करबैं कि नहि ?"

"हय, कने काल आरो देखहुन। नोत जे देने छियनि?"

एहि तरहें बहुत काल प्रतीक्षा कयलाक बाद श्यामाक संग हुनक माय दरबज्ज़ाक घर दिस अयलीह। मायकें उद्विग्न एवं चिन्तित देखि श्यामा कहलथिन, "तौं एना किएक करैत छैं ?"

"हय बहुत काल भेलनि, एखन घरि नहि घुरलाह ?"

"गय, फुसियाहाक कोन ठेकान ? एकरा सभक बातमे क्यो पड़य ?"

"ई बताहि तँ बुझिते नहि छैक। हय, ओझा अपनहि एखने...."

"तौं की बजैत छैं ?"

"हय, आयल छलाह। तौं एना अबोध जकाँ किएक करैत छह ? तौं आब ओतऽ नहि जा सकबह।"

तावत् श्यामाक दृष्टि कोनमे राखल ओहि पुस्तकपर पड़लनि। देखिते बजलीह, "माय, माय, ई पुस्तक तँ ओही कनकपुर वाला रमेशक थिकनि। ओ एतऽ....."

"हय बताहि, ई तँ ओझेक ने थिकनि। जयबा काल हड़बड़ीमे छुटि गेल होयतनि।"

"एँ, एँ....." करिते छलीह कि रमेशकैं अबैत देखि आश्चर्यित भऽ

"अहाँ, रमेश! एतऽ....."

"शामी?"

"आबथु, आबथु। हिनके बाट तकैत आँखि अन्हार होइत छल। धन्न ई पोथी कि धन्न भगवती जे बीस वर्षक बिछुड़ल दू प्राणीमे आइ संयोग भेल।"

मिथिलामे नाटकक परम्परा

प्रोफेसर श्रीरमानाथझाजीक अनुसन्धानात्मक पाँच प्रबन्धक संग्रह, जे 'प्रबन्ध संग्रह'क नामे प्रकाशित भेल अछि, हुनक सौजन्य तथा सौहार्दसँ एतऽ प्राप्त भेल अछि। पाँचो निबन्ध उपयोगी, अन्वेषणात्मक एवं वैदुष्यपूर्ण अछि। हमरा एतऽ द्वितीय निबन्ध, 'मैथिली नाटक'क सम्बन्धेटामे सम्प्रति किछु कहबाक अछि। केवल एही उद्देश्यसँ जे 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः', ने कि हमरामे ओ योग्यता अछि वा ने ओहि विषयक कोनो गंभीर अध्ययने अछि, जे प्रकृत विषय पर किछु अधिकारपूर्वक कहि सकी।

उक्त निबन्धमे अनेको तर्कसँ ई सिद्ध कयल गेल अछि जे मिथिलामे नाटकक-अभिनयक-परम्परा कहियो नहि रहल अछि। अनेक तर्कमे किछु एहि प्रकारक अछि :

'वर्णरत्नाकर'क उपलब्ध अंशमे कतहु नाट्य अभिनयक सम्बन्धमे चर्चा नहि अछि, आ ने तकर बादोक साहित्यमे कतहु नाट्यमण्डलीक सम्बन्धमे उल्लेख भेटैत अछि। कीर्तनियाँ नाच थिक, ओकरा नाटक कहब सर्वथा असंगत आ अनुचित आदि आदि।

उक्त निबन्धमे कीर्तनियाँ नाचक सम्बन्धमे जे किछु कहल गेल अछि ताहिसँ ई स्पष्ट होइत अछि जे कीर्तनियाँ नाटक नहि, नाचे थिक।

'प्रबन्ध-संग्रह'क 'प्राचीन मैथिली साहित्यक रूपरेखा' शीर्षक, प्रथम प्रबन्धमे बेयालिसम पृष्ठमे कालिदास-विरचित 'विक्रमोर्वशीय'सँ जे एक दोहा उद्धृत कयल गेल अछि एवं जकरा मैथिली साहित्यक आदिम रूप मानबाक संकेत कयल गेल अछि, ताहिसँ तँ कालिदासक मैथिलत्वक संग-संग मिथिलामे अति प्राचीन कालसँ नाटक लिखबाक परम्परा सिद्ध होइत अछि। ई कहब तँ उचित नहि जे कालिदास नाटकक रचना अभिनय करबाक उद्देश्यैं नहि कयने छलाह, अपि तु एक काव्य लिखबाक उद्देश्य मात्रसँ।

पाछाँ आबि 'नटुआ'क ओतेक प्रचलन आ कीर्तनियाँ नाचमे नायक, नायिका, बिपटा (विदूषक) आदिक यथाप्राप्त सामग्री, अति साधारण शिक्षा एवं सुविधाक अनुसारैं चतुर्विध अभिनय की प्राचीन कालमे पूर्ण प्रचलित नाट्याभिनयक अवशेष

मात्र नहि थिक ? जखन नाटकक अभिनय करबामे व्यय-साध्य समुचित सामग्रीक अभाव होमऽ लगलैक तँ 'अभावे शालिचूर्णं वा'क सिद्धान्तेँ नटुआक गरोह कीर्तनियाँ नाचक मण्डलीसभ तत्स्थानापन्न आयल – ई कहबामे कोन आपत्ति ? 'ऐरावत असवार पुरन्दर'क अभिनयकाल वा गानकाल हाथी आ गरुड़क अभिनय की ओहि दिस संकेत नहि करैत अछि ? समुचित साधनक अभावमे ओ हास्यावह होइत छल ई बात तँ दोसर भेल। 'नटुआ'क सम्बन्ध 'नट' धातु-निष्पन्न नाट्य, नाटक, आदिसँ जेना बैसैत अछि तेना 'नृत्' धातु निष्पन्न नर्तक, नचनियाँसँ नहि। नटुआ मण्डलीक बिपटा, जे प्रायः विशिष्ट पटु, विपटु शब्दसँ सम्बन्ध रखैत अछि, हास्यरसपटु विदूषकक स्मरण करबैत अछि। ईहो नाटकीय प्रथाक अवशेष मानल जा सकैत अछि।

मैथिल विद्वान् द्वारा विरचित ओतेक संस्कृतक नाटक अछि। ओकर अभिनय कहियो नहि होइत छल एकरा मन जेना स्वीकार नहि करैत अछि। एहि प्रसंग कहल गेल एक बात कने कोनादन लागल – "हमरा तँ पूर्ण सन्देह अछि जे मिथिलामे कहियो जनताकेँ संस्कृत नाटक बुझबाक क्षमता छलैक वा नहि, तथा एम्हर तीनि सय वर्षसँ संस्कृत बुझनिहार लोक द्विजातिक कोन कथा, ब्राह्मणहुमे परिमिते छलाह" (प्रबन्ध संग्रह, पृष्ठ ६१)। जाहि मिथिलामे कहल जाइछ जे अवसर-विशेषपर हजारक हजार छेहा मीमांसकेटा एकत्र होइत छलाह, ताहिठाम संस्कृत नाटकक बुझनिहार नहि हो ई आश्चर्य ! जाहिठाम पण्डितलोकनिक भरिया, खबास सभ हेमनिधरि संस्कृतो बाजि लैत छल ताहिठाम लोक संस्कृतमे अभिनय नहि बूझि सकय से आश्चर्य ! एखनो विश्वक कोनो भागसँ मिथिलामे संस्कृतज्ञक संख्या अधिक अछि। जतऽ हाल धरि गाम-गाममे संस्कृतक पाठशाला, विद्यालय, महाविद्यालय छल, वा एखनो बहुत किछु अछि, ततऽ लोक संस्कृत नाटकक अभिनय नहि बूझि सकय, ई परमाश्चर्य !

मैथिली-गीत-मिश्रित ओ प्राकृत-मिश्रित संस्कृत-नाटक जनसाधारणक सुविधोक दृष्टियेँ कहल जा सकैछ। किन्तु ताहिसँ बेसी ओहि मैथिली-गीतक समावेशमे मैथिलीक प्रति अनुराग वा मैथिली-गीतक प्रचार कहबाक चाही। संस्कृतक अत्यन्त साधारण ज्ञान रखनिहार वा सर्वथा नहियो रखनिहार व्यक्तिकेँ आङ्गिक, सात्त्विक तथा आहार्य अभिनयसँ वस्तु बुझबामे ततेक कठिनता नहि होइत छैक। शब्दार्थ ज्ञान जँ नहियो भेलैक तथापि मिलाजुलाकऽ बूझि जाइते छैक। आइ काल्हि अंगरेजियोक सिनेमामे रिक्शाबलाक ओहिना भीड़ देखबामे आओत जेना हिन्दीक सिनेमामे। धन

तथा समय दुहूक व्ययक कारण स्पष्ट छैक जे, अंगरेजी बिना जननहु वाचिकाभिनयसँ अतिरिक्त उपर्युक्त तीनू अभिनयसँ थोड़ बहुत बुझबामे आबिये जाइत छैक। प्रायः सैह तात्पर्य थिक "आशूद्रान्तं कवीनां भ्रमतु भगवती भारती भङ्गि-भेदैः" एहि पारिजातहरणक भरत वाक्यक चतुर्थ चरणक। भङ्गी शब्दक मुख्यतः प्रयोग 'आङ्गिकादि भङ्गिमा' एही अर्थमे होइत अछि। अशिक्षित शूद्रोकेँ हस्त, मुख, नेत्र आदि द्वारा प्रकटित विविध भावभङ्गिमासँ तात्पर्य परिलक्षित भैये जाइत छैक। तेँ ने "नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्" कहल जाइछ। कोनो वर्गक, कोनो स्तरक लोक किएक नहि हो, सभक हेतु नाटक मनोरंजनक वस्तु होइत अछि। अतः प्रेक्षक वा साधारण दर्शकक अभाव मिथिलामे कहियो नहि रहल अछि, ई मानव अनुचित नहि।

मिथिलामे नाटकक परम्परा कहियो नहि रहल अछि, एहि प्रसंग ओहि निबन्धमे कहल गेल अछि :

परंच वस्तु-स्थिति यथार्थतः किछु भिन्ने अछि ओ अत्यन्त खेदक विषय थिक जे ई एक गोट प्रवाद जकाँ पसरि गेल अछि। पसरल जाइत अछि, जाहिसँ सत्यकथा कल्पनाक बोझसँ दबल जाइत अछि।

यदि मिथिलामे नाटकक परम्परा सिद्ध भैये जाय वा कीर्तनियाँ नाच नहि, नाटके सिद्ध भऽ जाय तँ ई कलंक वा खेदक विषय नहि, प्रत्युत प्रतिष्ठा एवं हर्षक विषय थिक। एहिमे पक्ष-विशेषक प्रतिष्ठापककेँ आग्रह-रहित भऽ वस्तु-स्थितिक प्रतिपादन करबाक चाही। हम प्रस्तुत लेखक आरम्भोमे कहि आयल छी जे हमरा एहि विषयक कोनो गंभीर अध्ययन नहि, तेँ पक्ष-विशेषक सिद्धिक लेल ई लेख नहि लिखि रहल छी। हम तटस्थ मनोवृत्तियेँ यथार्थक प्राकट्य मात्रक हेतु ई लिखलहुँ अछि।

'वर्णरत्नाकर'क पाण्डुलिपिक कतेको प्रति नेपालक वीर पुस्तकालयमे अछि। हम एखन धरि सभटा नहि देखलहुँ अछि। संयोगसँ जँ प्रकाशित अंशसँ किछुओ बेसी अंश उपलब्ध भऽ जाय तँ ई विशिष्ट बात होयत। जँ नाटकक वर्णन उपलब्ध भऽ जाय तँ शृङ्खलो जुटि जायत।

एतऽ वीर पुस्तकालयमे हमरा जे मैथिली नाटक सभक पाण्डुलिपि भेटल अछि, ताहिमे किछु अंशक परिचय दैत छी। बहुतो तँ नेवारी लिपिमे लिखल अछि, जकरा ई लोकनि नेवारीक नाटक कहैत छथि, परन्तु ओहिमे अनेको अछि

मैथिलियेक नाटक। एहिगे अधिकांश मल्लवंशीय राजालोकनिक समयमे लिखल गेल अछि। मल्लवंशक शासनकाल एतऽ अरिमल्लदेव (१२०७-१२१६ ई०) सँ लऽ जय प्रकाशमल्ल (१७३८ ई०) धरि मोटामोटी पौने छौ सय वर्ष मानल जाइत अछि। एही बीचमे हरिसिंह देव १३२४ ई०मे गयासुद्दीन तुगलकक आक्रमणक बाद सिमरौनगढ़सँ नेपालक भातगाउँ (भक्त-ग्राम) मे आबि एतऽ राज्य करऽ लगलाह। हुनक राज्यक पश्चातो मैथिलक एतऽ यातायात लागल रहल। एहिमे (१) 'मुदित कुवलयाश्व' नामक एक नाटक अछि। ई "ख-शर-हरमुखेन्दु व्यञ्जिते शाक वर्षे" अर्थात् १५५० शाके (१६२८ ई०) मे महाराज जगज्ज्योतिर्मल्ल द्वारा लिखल गेल अछि। प्रायः थिक ई हुनक आश्रित कोनो मैथिल विद्वान् के द्वारा विरचित। ई गीतमय नाटक अछि। प्रवेश, निष्क्रमण आदिक उल्लेख गद्यमे अछि आ कथोपकथन विभिन्न रागक ११६ गोट गीतमे। एहिमे शृंगार आदि दसो रसक वर्णन मुख्यतः भेल अछि। मार्कण्डेय-पुराणान्तर्गत मदालसा तथा कुवलयाश्वक आख्यानपर ई आधारित अछि।

एहिसँ अतिरिक्त (२) इन्द्रविजयनाटक, (३) उषाहरण नाटक, (४) कालीय मथनोपाख्यान नाटक, (५) कुञ्जविहारनाटक, (६) कृष्णचरित्रनाटक, (७) कोलासुरवधोपाख्यान, (८) गीत दिगम्बर, (९) गौरीविवाह, (१०) जालन्धरोपाख्यान, (११) नलीय, (१२) पद्मावती, (१३) पारिजातहरण, (जय जगत् प्रकाशमल्ल रचित), (१४) प्रबोधचन्द्रोदय, (१५) प्रभावतीहरण, (१६) मलयगन्धिनी, (१७) महाभारत, (१८) माधवानल, (१९) मान्धात्रुपाख्यान, (२०) मुदावतीहरण, (२१) रामायण नाटक आदि-आदि आरो अनेक अछि। एहिमे अधिकांश मल्ल शासकक समयमे लिखल गेल अछि जे मल्लराजा लोकनिक नामे अछि।

ई उपर्युक्त लिस्ट देबाक तात्पर्य ई अछि जे ई सभ लिखल गेल होयत मैथिले विद्वानूक द्वारा जे एक परम्पराकेँ सिद्ध करैत अछि। बिना परम्पराक एतेक नाटक लिखल गेल, भलेँ गीत-प्रधाने किएक नहि हो, से मानबाक हेतु मन तैयार नहि होइत अछि। आशा करैत छी जे एहि प्रकारक आरो नाटकक सम्बन्धमे आगाँ किछु आर प्रकाश दऽ सकब। एखन एतबे।

मैथिली-सदृश भाषाक एना उपेक्षा किएक?

मैथिली भाषा अपन स्वरूपगत सौन्दर्य, भावाभिव्यक्तिक क्षमता, साहित्यिक समृद्धि, प्राचीनता आदिक दृष्टियेँ ने केवल अपन क्षेत्रमे प्रसिद्ध अछि, अपि तु आन देश आ दोसर प्रदेशमे उपर्युक्त गुण समुदायसँ जनमानसकेँ आकृष्ट करैत आयल अछि। आनठामक लोककेँ जे मैथिलीक प्रति आकर्षण भेलैक ताहिमे एकमात्र एकर अपन वैशिष्ट्ये कारण छलैक।

दोसर देश नेपाल, जे प्राचीन कालसँ स्वतन्त्र राष्ट्र रहल अछि, मैथिलीक केहन स्थान रहलैक अछि से ध्यान देबाक विषय थिक। नेपालीय मल्ल राजालोकनि जखन मैथिलीक सम्पर्कमे अयलाह तँ एकर सौष्ठवसँ मुग्ध भऽ मैथिलीकेँ ने केवल साहित्यिक भाषाक रूपमे अङ्गीकार कयलनि, अपि तु अपन शिलालेखोमे मैथिलीक प्रयोग कयलनि। हरिसिंह देवक आगमन जखन एतऽ भेलनि, हुनका संग मैथिल विद्वान् लोकनि एतऽ अयलाह आ बादोमे मैथिल लोकनि अबैत रहलाह। मल्ल राजा लोकनिक आश्रित भऽ ओ लोकनि एतऽ बसैत गेलाह। भारद्वाज गोत्रीय, शाण्डिल्यगोत्रीय अनेक मैथिल परिवार एखन भक्तपुर तथा काठमाण्डूमे बसल छथि, जनिका लोकनिक 'झा' उपाधि छनि। हिनका लोकनिसँ मैथिली सीखि मल्ल राजा लोकनि अपनो मैथिलीमे गीत, नाटक आदि रचना करऽ लगलाह। पन्द्रहम शताब्दीक उत्तरार्द्धसँ लऽ कऽ भक्तपुरक अन्तिम मल्लवंशीय राजा रणजित मल्लक समय १७७० ई० पर्यन्त नेपालक भक्तपुर, कान्तिपुर, ललितपुर तथा कीर्तिपुर चारू राजधानीमे ने केवल मैथिली भाषामे शतशः गीत एवं नाटक लिखल गेल, अपि तु एहि कालक अनेक अभिलेखोमे मैथिली गीत सभ उत्कीर्ण भेल अछि। अभिलेखमे मैथिलीक प्रयोग अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात थिक। मल्लराजा लोकनिक मातृभाषा 'नेवारी' होइतो मैथिलीक स्थान ओहि समयमे 'नेवारी'सँ उच्चतर छल। अत्रत्य मैथिली नाटकक चर्चा पूर्वमे कऽ चुकल छी। एतऽ शिलालेखमे उत्कीर्ण मैथिली गीतमेसँ दूटाक नमूना उपस्थित करैत छी।

जय भूपपालिनि चण्डिके।। ध्रु।।

डिडिम डिम डिम डमरु वादिनि,

विकट कट कट हासिके

भभट भट भट महिष मर्द्दिनि,
जगत रंजिनि कालिके
चचक चक चक चरण नूपुर
झझम झम झम झंगिके
धधक धक धक वसन वासिनि
दुरित तारिणि तारिके
समर घसि घसि दनुज दारिणि
द्विपिनिवासिनि दुग्गिके
प्रणतपालिनि त्रिदश लालिनि
ब्रह्म विष्णु विमोहिके
विनति गोचर जननि पुनु पुनु
श्रीजितामित्र भूपति
कुमति दम्भ कुसंग भँजि कए
होअओ तुअपद मन्मति।

ई गीत मालश्री राज विजयरागमे रचित अछि। नेपाल सं० ७९८, शकाब्द १६००, कलिगत ४७७९, विक्रमाब्द १७३५, तदनुसार १६७८ ई० क ई शिलालेख थिक। जितामित्र मल्लदेवक आनो आनो अभिलेखमे मैथिलीक अनेक गीत उपलब्ध भेल अछि।

एहूसँ पूर्वक जगत् प्रकाशमल्लक (ने० सं० ७८७-१६६७ ई०) एक अभिलेखमे उत्कीर्ण मैथिली गीत, जे वसन्तरागमे अछि, देखू :

जेहि मोर जिवतुल चन्द्रशेखर सिंह
सेहि देलि यहि धनिवारि
जगत प्रकाश भूप पावल घरिनिवर
अन्नपुरना नाम नारि

सेहि धनिकयरह प्रासाद अतिभल
तथहु देविहि शिवमूल
नेपाल मण्डलक संव छल अवे
बाजि वसु मुन्हि मोति कूल
माघक महिना दशमिस तिथिपर
जेथ नक्षत्र बज्र योगे
गुरुवासर दिवस कनक कलशभल
चढ़ावल धरमक होगे
भनय प्रकाश भूप गीतहि मनोहर
एहि खने ऋतु ऋतु राजे।
चाँदशेखर सिंह तुअतुल नहि जन
मोरहृदि तोहह विराजे।

एहि तरहक आरो गीत सभ आन-आन शिलालेखमे उत्कीर्ण अछि। अभिलेख केवल 'स्टैंडर्ड' भाषामे लिखल जाइत अछि। एहिसँ मैथिलीक लोकप्रियता, महत्ता तथा व्यापकता सिद्ध होइत अछि।

एतऽ ई देखयवाक हमर उद्देश्य एतावन्मात्रे अछि जे, जे मैथिली भाषा आन देशमे जाकऽ अपन गुरुता तथा महत्ताकेँ स्थापित कयलक से अपनहि क्षेत्रमे उपेक्षित रहय से कथमपि उचित नहि। विहारक क्षेत्रीय भाषामे मैथिलीसन उन्नत एवं समृद्ध आन कोनो भाषा नहि अछि तेँ एकरा अपन क्षेत्रमे प्रमुख स्थान भेटब परमावश्यक। विहारमे 'बिहारी' नामक कोनो भाषा ने तँ भाषा विज्ञानक दृष्टियेँ आ ने व्यावहारिक दृष्टियेँ कतहु अछि। ग्रियर्सन अपन 'भाषा सर्वेक्षण'मे 'विहारी' भाषा लिखि गेलाह आ आनो भाषा वैज्ञानिक लोकनि ओकरे आधारपर विहारमे 'विहारी' भाषाकेँ मानि ओकर मैथिली, मगही, भोजपुरी तीन प्रभेद करैत आबि रहल छथि। 'विहारी' नामक ने कोनो भाषा अछि आ ने मैथिली ओकर एक प्रभेद थिक। मागध अपभ्रंशसँ विकसित मैथिली स्वतन्त्र भाषा थिक जकर अपन क्षेत्र, अपन लिपि, अपन समृद्ध साहित्य, अपन सुदीर्घ परम्परा छैक। अतः

एकरा अपन अधिकार चाहिएक। विहारमे मैथिलीक उपेक्षा अनुचित एवं अन्याय थिक आ थिक मैथिलीभाषी क्षेत्रक विकासक प्रतिबन्धक।

विश्वविद्यालय स्तर मे जखन मैथिलीकेँ कलकत्ता विश्वविद्यालय, हिन्दू विश्वविद्यालयमे सम्मान भेटलैक तखन पटना विश्वविद्यालय ओकर आदर कयलक आ अन्तमे ओ अपन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयमे सम्मानित भेल अछि। आब जखन केन्द्रीय साहित्य अकादमीमे सम्मानित स्थान पौलक तखनो विहार लोक सेवा आयोगमे मैथिलीकेँ स्थान देबामे नाकर-नूकर किएक?

अपन क्षेत्रमें मैथिलीक उपेक्षाक मुख्य कारण राजनीतिक चालि छलैक, ई कोनो विवेकी व्यक्तिसँ अप्रत्यक्ष नहि अछि। मैथिलीभाषीक अकर्मण्यतासँ राजनीतिज्ञ लोकनि अनेक लाभ उठौलनि आ उठा रहल छथि। मैथिलीभाषीमे आइ जागरण आयल अछि, यद्यपि अभीष्ट सिद्धिक हेतु जागरणक संग आइ जेहन तीव्र आन्दोलनक आवश्यकता छैक तकर हमरा लोकनिमे अभाव अछि, फलतः लक्ष्यसिद्धिमे विलम्ब होइत अछि। राजनीतिक कर्णधार लोकनिसँ निवेदन जे आबो मैथिलीभाषाकेँ समुचित स्थान दऽ मैथिलीभाषीक चिर आकांक्षा एवं भावनाक आदर कऽ एखनो युगकेँ चिन्हबाक चेष्टा करथि।

कोन कथा सत्य?

सभामे हुनक ठाठ दर्शनीय छल। जाही दिस जाइ, ताही दिस हुनक चर्चा। अनेक व्यक्ति कहलनि जे एहि बेर सभामे ओ 'डेरा' देखबा योग्य अछि। एहि बेर ओही वरकें सभसँ बेसी भेटबाक 'चांस' छैक।

महादेवक दर्शन करबाक छले। ओहि 'ठाठ'कें देखबाक लोभकें संवरण नहि कऽ सकलहुँ। कनेक उत्तर भाग होइते गेलहुँ। ओहि 'डेरा'कें चिन्हयबाक आवश्यकता नहि छलैक। ओ छल बे-छप। बड़का शतरंजी, ताहिपर बेस पेघ मोटगर तोसक, ताहिपर जाजिम ओ मसनद। सभ एकसँ एक आकर्षक। वरक पिता आसामी मूङाक कुर्ता, 'गोल्डेन फ्रेम'क चश्मा तथा बकवर्णी धोती पहिरने भव्य एवं प्रभावोत्पादक आकृति लऽ बकमध्य हँस जकाँ बीचमे बैसल छलाह। वरोकें चिन्हयबाक आवश्यकता नहि। टेरिलिनक सूट, नाइलोनक मैचिंग मौजा, ओही रंगसँ मिलैत-जुलैत 'फ्रेम'क (अनावश्यक) चश्मा लगौने पिताक दहिना भाग किछु हटिकऽ बैसल। हमरा जाइत देखि कन्या-पक्षक एक परिचित व्यक्ति उच्चस्वरें – "डाक्टर साहेब, कनेक ...." हुनक आशय बूझि बकक बीच आबि बैसलहुँ।

"की अपने आइ-काल्हि दरभंगा मेडिकल कालेजमे ....?" परिचय जनबाक उपक्रमें वरक पिता पुछलनि।

हम ओ डाक्टर नहि। हम अध्ययन-वृत्तिवला डाक्टर थिकहुँ।

उभयपक्षीय गप-शपसँ बुझबा योग्य भेल जे वरक पिता एक निट्ठाह शिक्षित गृहस्थ छथि। एक सय बीघा खेत छनि। आधुनिक वैज्ञानिक ढंगसँ खेती करैत छथि। पूर्ण सुभ्यस्त। समाजमे दसक उपकारक। वर बी० ए० परीक्षा देलनि अछि। विहार विश्वविद्यालयक रुग्ण परीक्षाविभागक कारणे एखनो धरि परीक्षाफलक प्रत्याशामे बैसल छथि। रिजल्ट होइते आगाँ नाम लिखौताह। कन्याक पिताक कुल, सौजन्य तथा कन्याक शिक्षा एवं गुणकें ध्यानमे राखि केवल पन्द्रह हजार मङैत छथिन।

कन्याक पक्षें वरक पिता दिस कातर दृष्टिएँ देखबाक उपक्रम करैत हमरा वर-पक्षक एक व्यक्ति कहलनि जे वरक माथपर पचास बीघा भूमि पड़ैत छनि,

ताहिपरसँ बी० ए०, आब एम० ए० कहल जाओ ई योग्यता। पन्द्रह हजार तँ हिनका हेतु कोनो माङ नहि थिक। ई तँ विवाहक खर्चमात्र। "फलाँ बाबू" केँ तँ अपना दिससँ दस हजार आरो लगबऽ पड़तनि। डाक्टर साहेब, ई काज तँ हिनका मङनीमे भऽ रहल छनि।

"एसकरमे जकरा माथपर पचास बीघा भूमि ओकरा हाथमे पन्द्रह हजारक 'नोट' तँ बड़ हल्लुक भेल – ई कहि हमहूँ स्वीकृति देलियनि।

वर दर्शनशास्त्र लऽ लंगट सिंह कालेजमे एम० ए०मे नाम लिखौलनि। एक दिन अगस्तक अन्तमे वरक पिता हमर विभागमे अयलाह।

"दर्शन विभागक अध्यक्षकेँ हमर आर्थिक परिस्थितिक वास्तविक ज्ञान नहि छनि, अतः एहि आवेदन पत्र (फ्री स्टुडेंटशिप फार्म) पर 'फ्रीशिप'क हेतु नहि लिखलनि। ओ अपनेक नाम कहलनि। आ अपने दरभंगे दिसका थिकहुँ। अपन लोक भेलहुँ। अतः अपनेकेँ कष्ट देबऽ अयलहुँ"--एतबा कहैत ओ पत्र हमरा दिस बढ़ौलनि। हम हुनका सामनेक कुर्सीपर बैसबाक आग्रह करैत (अरे, ई तँ ओहि बरक पिता थिकाह, परिचित व्यक्ति। खादीक धोती एवं कुर्ता पहिरने छलाह, तँ प्रत्यभिज्ञानमे कनेक विलम्ब भेल) सूनृत वचनेँ हुनक सत्कार कयलहुँ। कुशलादि पुछबाक उपक्रमकेँ बूझि ओ कहए लगलाह—आइ-काल्हि, बुझल गेल, अपनेटा जातिक लोक उचितो उपकार करत। हम अपन भूमि-हीनताक सम्बन्धमे मुखियाक प्रमाण-पत्र ओहि अध्यक्ष महोदयकेँ देखौलियनि, किन्तु ओ मोजर नहि देलनि।

"अपनेकेँ बी० डी० ओ०सँ ...." एतबा सूनिते ओ कहऽलगलाह—"हँ हँ, ओहो ओकरा प्रमाणित कयने छथि। हे....., देखल ने जाओ। फिलॉसफीक अध्यक्षसँ अधिक बात करब हम उचित नहि बुझलहुँ। बौआक तँ सभ किछु......। आ अपनेसन व्यक्ति जखन एतऽ छीहे तँ किएक हुनक खोसामद।"

मुखिया तथा बी० डी० ओ०क ओ प्रमाण-पत्र देखि हम क्षुब्ध भऽ गेलहुँ। अपनेक बालकक एहि बेर तँ विवाह भेल छनि ने?

ई कथा की अपनेकेँ कहू। हम तँ ठका गेलहुँ। दस व्यक्तिक बात नहि मानू तँ सेहो कोनादन। होइत छल जे बौआकेँ ससुर पढ़बाक खर्चमे किछु मदति करथिन। ताही आशामे आन-आन ठामक बेसी व्यवस्थाकेँ छोड़लहुँ। आब तँ

ओ नाकपर माँछिए नहि बैसऽ दैत छथि। भेल वियाह मोर करबह की ? वरक पिता ई बात सभ कहैत-कहैत सभागाछीक रङ्गमे आबि गेल छलाह।

"अपनेकेँ तँ जमीनो पूरा अछि" ई सुनिते ओ कहऽ लगलाह–जमीनो अछि। पक्का मकान अछि। तेँ ने अपनेकेँ कहलहुँ जे पन्द्रहे हजारमे हम ठका गेलहुँ। जाहि वरकेँ अपना माथे पचास बीघा जमीन पड़ैत छैक तकरा, अपने कहल जाओ, आइ-काल्हि कतहु पन्द्रह हजार टाका भेटैक।

मुखिया तथा बी० डी० ओ०क ओहि प्रमाण-पत्रपर आँखि गड़ौने, कनेक हँसैत हमरा देखि वरक पिताकेँ ठकमूड़ी लागि गेलनि।

लोचनैः पीयमानः

स्टेशनपर आने दिन जकाँ भीड़ छलैक। गाड़ीक प्रतीक्षामे सभ उद्ग्रीव पश्चिम मुँहें ताकि रहल छल। गाड़ी अनिश्चित समयपर अयबाक अपन नियमक पालन कऽ रहल छल। आ चालकक संग गार्ड साहेबकेँ परोक्षमे विभिन्न प्रकारक सासुरक गारि देल जा रहल छलनि। 'समयपर गाड़ी जैँ दरभंगा नहि पहुँचल तँ बस छुटने भावी कष्टक कल्पना हमरो उद्विग्न कयने छल आ होल्डॉलपर बैसो नहि दैत छल। बेर-बेर ऊठि गाड़ीक दूरस्थ-धूमराशिक दर्शन करबाक हेतु पश्चिमाभिमुख होइत छलहुँ। अन्ततो गत्वा गाड़ी अयबाक शुभ घड़ी आयल। सेकेंड क्लासमे जाकऽ बैसलहुँ। अनेक बेरक अपन अनुभव छल जे रक्सौलसँ घोड़ासाहन धरि तृतीयसँ द्वितीय आ ताहूसँ बेसी प्रथम श्रेणीमे, आइ-काल्हुक परीक्षा-फल जकाँ, भीड़ होइत छैक। मध्यम मार्गेकेँ श्रेयस्कर बूझि द्वितीय श्रेणीक टिकट किनने छलहुँ। दस मिनटधरि जखन ओहि डब्बामे दोसर क्यो नहि आयल तँ कतेक तरहक सन्देह होबऽ लागल। गेटपर आबि श्रेणी-सूचक दूटा लकीर देखि मनकेँ तँ मनाओल परन्तु चंचल मन मानय तखन ने। एक रेलवे पुलिससँ एहि असाधारण अभूतपूर्व बातक जिज्ञासा कयलिऐक। ''घोड़ासाहनमे मजिस्ट्रेट-चेकिंग छैक। आइ उचक्का सभ एहिमे नहि बैसत'' ई ओकर उत्तर सूनि आश्वस्त भेलहुँ।

गाड़ी आब चलबाक उपक्रममे छल। धड़फड़ाइत एक व्यक्ति एक महिलाक संग ओहि डिब्बामे चढ़लाह। दुनूक वेश-भूषासँ स्पष्ट भेल जे द्विरागमन कयने ई नव-वधूक संग गाम जा रहल छथि। दुनू गोटे दू 'बर्थ' पर बैसलाह। पति महाशय हमरे समीपमे बैसल छलाह। हमर उपस्थिति हुनका लोकनिकेँ केहन लगैत छलनि से नहि जानि परन्तु हुनका लोकनिक आगमनसँ हम प्रसन्न छलहुँ।

वय, रूप आदिक दृष्टिएँ युगल-जोड़ी बड़ उपयुक्त छलैक आ संक्षपमे ओ सुन्दरि छली। मुग्धा मध्याक सन्धि-स्थलपर बैसलि मिला-जुलाकऽ केवल सुन्दरी।

कवि कोकिल महाकवि विद्यापतिक सूक्ष्मदृष्टि जैँ ओकरा देखने रहैत तँ ओहि नायिकामे एकेठाम सरोवर, जंगल, पहाड़ेटा नहि देखितथि-देखितथि ओतऽ भंयकर राहु, तकरासँ दूरमे स्थित निर्भीक चन्द्र, ओहीठाम कामदेवक टूटल पुरना चाप, अत एव निर्भय किन्तु स्वभावतः चंचल बालमृग, ओतहि शुक-पिक, बिना मेघेक बिजुली, दाड़िमक बीज, बिम्ब आदि। एतबे नहि ओहीठाम देखितथि

शंख, कमल जकरा संगतिएँ परम अभिमानी हार, साप आ आवर्त्त तथा सिंह, हाथी आदि भयंकर विविध जानवर। चल-चित्र तारिकाक दर्शनमे अभ्यस्त आधुनिक दृष्टिकेँ ओ हाथी, सिंह सभ नीक लगतैक वा नहि से कहब कठिन, परन्तु मध्यम वर्गक सुसभ्य परिवारक ओ ललना सुसंस्कृत वेश-भूषामे समुचित रूपेँ बैसलि सभकेँ नीके लगितैक।

सभसँ विलक्षण छलैक ओकर देखब। ओ हमर निकटस्थ अपन प्रियतमकेँ बेर-बेर देखैत छलि। ईहो देखैत छलैक। परन्तु विलक्षणता छलैक एहि मे जे कखनो चारि आँखि हमरा देखबामे नहि आयल। एक दोसराकेँ देखबामे ई नापल-तुलल क्रमिक समय आश्चर्यजनक छलैक आ छलैक एकदम निश्छल। अन्तर प्रेमसँ प्रेरित भऽ, हमरा समक्षमे, नहि चाहितो, ओ अपना पतिक रूपकेँ पिबैत छलि। एहि क्रममे गाड़ी सीतामढ़ी धरि कोना आबि गेलैक क्यो नहि बुझलकैक।

नियागरा (फॉल्स) प्रपात

नियागरा प्रपात ई नाम द्रष्टाक मानस पटल पर विस्मयजनक रोमांचकारी विश्वक दीर्घतम प्रपातक रूप उपस्थित करैत अछि, जकर स्मरणो द्रष्टाकें एक अपूर्व आनन्द लोकमे विचरण करबैत अछि।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिकाक न्यूयार्क राज्य तथा कनाडाक ऑनटोरियो राज्यक सन्धि-स्थल पर नियागरा नदीक विशाल धार नद-नद कल-कल करैत पार्वत्य नदीक गति वेगसँ उपरसँ नीचा दिस बहैत अछि। लगभग आधा किलोमीटरमे बहैत नदी प्रपात-स्थल पर सिकुड़ि कए केवल 675 मीटर चौड़ाईमे समस्त जलराशिकें समेटि 56 मीटर नीचा, मेघ-गर्जनकें तिरस्कृत करैत, भयंकर आश्चर्यकारी निनाद करैत, खसैत अछि। निम्न स्थल जौं प्रस्तरमय नहि रहैत तँ प्रपातक वेगसँ ओकर गंभीरताक माप ओ अनुमान करब कठिन छल।

अहाँ कने ऊपरमे रेलिंग पकड़ि कल्पनाक आखिसँ प्रपातक दिस तकैत ठाढ़ होउ। कलकल करैत नियागरा नदीक जल तीव्र गतिसँ ऊपरसँ बहैत आबि रहल अछि। पार्वत्य-प्रदेशक पाषाण खण्ड ओकर विशाल प्रवाहकें अवरुद्ध कए केवल 675 मीटरमे सीमित करैत अछि। अपन स्वाभाविक गतिक एहि अवरोधसँ क्रोधमे आबि प्रवाह भयंकर गर्जन करैत प्रपातक रूप धारण करैत अछि। क्रोधाग्निक ज्वालासँ निःसृत पतित असंख्य जलकण वाष्प बनि ऊपर धूमराशि जकाँ उठैत रहैत अछि। आ 'पवनक सहयोगसँ ऊपर अबैत अहाँक वदनकें स्निग्ध ओ मनकें प्रसन्न करैत रहत। केवल जल-प्रपात प्रयुक्त अश्रुतपूर्व गर्जन श्रवणेन्द्रियकें फाड़ैत बीच-बीचमे मनकें उद्विग्न कए देत। प्रपातक आकर्षण तथा गर्जनक विकर्षणक बीच नयन और श्रवणक संघर्षमे अहाँ किंकर्तव्यविमूढ़ भए जाएब।

एहि विस्मयजनक प्रपातकें अमेरिकामे ''हॉर्स शू'' कहल जाइछ, कारण जे ई प्रपात घोड़ाक टापक आकार बनबैत अछि। एहि पर जखन सायंकाल विभिन्न रोशनी देल जाइत छैक तखन ई प्रपात इन्द्रधनुषी रंगमे रँगल अद्भुते सुन्दर रूप देखबैत अछि। निर्निमेष दृष्टिएँ लोक ई अपूर्व रूप देखैत रहि जाइत अछि।

विश्वक पर्यटकक हेतु नियागरा प्रपात आकर्षण केन्द्र बनल अछि। प्रतिवर्ष एतए लगभग एक करोड़ बीस लाख लोक देखए अबैत अछि आ अद्भुत अविस्मरणीय दृश्यकें मानसपटल पर रेखांकित करैत अछि।

प्रपातक समीपमे एक विशाल भवन अछि। ओहिमे तीन टा टनेल बनाओल गेल छैक, जतए लोककेँ "लिफ्ट द्वारा 38 मीटर नीचा" लए जएबाक सुव्यवस्था छैक। नीचा जएबासँ पूर्व सबकेँ एकटा के टोपी सहित रेन कोट देल जाइत छैक। बच्चासँ बूढ़ तकक हेतु विभिन्न साइजक ओ रेन कोट बनल राखल छैक। जखन अहाँ लिफ्टसँ नीचा लगभग नदीक सतहमे आएब तँ प्रपातक वेगसँ बनल जल-वाष्पक परिवर्तित वृष्टिमे स्नान करैत एक अपूर्व अनुभवकेँ प्राप्त करब। एहि तरहेँ तीनू टनेलसँ प्रपातक तीन स्थल पर पहुँचब आ तीन प्रकारक दृश्यानुभव करब। ई सब कार्य बीससँ पच्चीस मिनटक भीतर भए जाएत। सुव्यवस्था एहन जे कतहु भीड़ नहि, कतहु धक्का नहि। हजारो व्यक्ति प्रतिदिन एहि तीनू टनेलसँ जाइत-अबैत अछि, कतहु अपना ओहिठामक 'रेड़ा'' नहि देखब। अपना ओहिठामक लोक आ व्यवस्था पर ध्यान दैत तुलना करब तँ बहुत दुःख होएत। ऊपर प्रवेश-स्थल पर 3.30 कनाडियन डालर प्रवेश-शुल्क लागत। ओहीमे रेन कोटोक शुल्क छैक। एहि भवनक ऊपर भागमे शापिंग सेन्टर छैक। एतए यथेच्छ सन्देश कीनू।

ऊपर नियागरा पार्क अछि। एकर व्यवस्था नियागरा पार्क कमीशन (जे 23 अप्रैल 1887 मे कनाडा सरकार बनौने छल) द्वारा होइत छैक। कार-पार्किंग केर सुव्यवस्था छैक। हजारो हजार कार ओतए अबैत-जाइत रहैत छैक। धक्का लगबाक डर नहि एतए पार्कमे एक-एक परिवार (ध्यान राखब जे अमेरिकाक परिवार) केँ बैसि कऽ चाय-पान-भोजन करबाक हेतु टेबुलनुमा बेंच जगह-जगह पर लागल छैक। यदि इच्छा हो तँ चाय-पान वा भोजन कए आब आगू चलू। नियागराक समीपस्थ दृश्यावली देखू। यदि अपन कार नहि अछि तँ टूरिस्ट बस एतए पकड़ू। आगाँ बढ़ू।

किछू दूर आगाँ बढ़ि देखब जे नियागरा नदीमे अमेरिकन साइडसँ एक दोसर प्रपात, चौड़ाईमे "हॉर्स शू"सँ कनिए कम, लगभग ओही रूपमे, खसि रहल अछि। "हॉर्स शू" जों पहिने नहि देखने रहितहुँ तँ इहो ओहिना आकर्षक लगैत। पार्वत्य-प्रदेशक बीच संकुचित भए तीव्र गतिएँ नियागरा आगू बढ़ि रहल अछि। आगू बढ़ि एक पर्वतक अवरोधसँ तिरमोहानी बनबैत दोसर दिस बढ़ि जाइत अछि। एतए हजारो फीट ऊँच पर्वतक ऊपर एक छोरसँ दोसर छोर पर लए जएबाक हेतु कारनुमा इलेक्ट्रिक रोपवे अछि, जे तीन डालर शुल्क लए पर्यटकक मनोरंजन करैत अछि। एक बेर 40-50 व्यक्ति ओहिपर बैसि विस्मयकारी

अनुभव करत अछि। यदि अहाँ राजगीरक रोपवे पर चढ़ल होइ तँ एकर किछु अनुमान कए सकैत छी। अन्तर ई जे राजगीरमे कुरसीकेँ भरिपाँज पकड़ने लोकक हताश उड़ल रहैत छैक। एतए एहि कारमे आरामसँ बैसि वा घूमि-फिरि सकैत छी।

लगभग पाँच मील आओर आगाँ बढ़ू। विश्वक सबसँ पैघ "फ्लावर-क्लोक" पुष्पघड़ी देखब। घास आओर फूलसँ भूमि पर बनल ई बृहदाकार घड़ी जेहने सुन्दर तेहने ठीक ठीक समय दैत अछि। एकर समीपमे अनेक दर्शनीय स्थान अछि। देखैत-देखैत प्रसिद्ध नगर टोरोन्टो धरि जाकए एकदिनमे घूमिकए नियागरा आबि सकैत छी।

नेपालक मल्लकालीन मैथिली साहित्य

मैथिली साहित्यक विकासमे नेपालक, विशेषतः काठमाण्डू उपत्यकाक योग-क्षेम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अछि। नेपालक मल्लकालीन मैथिली साहित्य जेना-जेना प्रकाश में आबि रहल अछि तेना-तेना मैथिली साहित्यक सुदीर्घ परम्पराक टूटल शृंखला जूटि रहल अछि।

नेपालक एहि उपत्यका भागमे आबि तेरहम शताब्दिएसँ मैथिल विद्वान् लोकनि बसैत गेलाह अछि। महाराज अनन्तमल्ल (नेपाल संवत् 411 = 1291 ई०मे) अनेक मैथिल परिवारकेँ उपत्यकामे बसौलन्हि ई कथा ओहि ठामक इतिहाससँ प्रमाणित होइत अछि। कर्णाटवंशीय राजा हरिसिंह देव बंगालक यवन शासक लोकनिक, विशेषतः गयासुद्दीन तुगलकक आक्रमणसँ ऊबि 1325 ई० में सिमरौनगढ़ राजधानीकेँ छोड़ि भक्तपुरमे अपन राजधानी बनाए एहि भू-भाग पर शासन कएल ई कथा तत्रत्य अनेको शिलालेखसँ पुष्ट होइछ। मान्धाता सिंह स्वविरचित गीत-केशव महाकाव्यमे अपन पूर्व पुरुषक परिचय दैत एहि घटना के निम्नलिखित रूपमे प्रमाणित कएलन्हि अछि :

बांगालैर्यवनैः क्रुधा विधिवशाद् राज्यं सद्रव्यं हृतं
दुर्गं सीमरनामकं च सहसा नेपालमभ्यागतः।
सोऽयं भूमिपतिश्चकार वसतिं भक्ताख्यपुर्यां रिपून्
हत्वा संप्रति शक्ति-भक्ति-सुदृढो राजाधिराजो महान्।।

साहित्य प्रेमी राजा हरिसिंह देवक संग अनेको मैथिल विद्वान् भक्तपुरमे आबि बसलाह। ओहि समयसँ एहि भू-भागमे मैथिल विद्वान्क आवागमन अविच्छिन्न रूपेँ चलैत रहल। साहित्य-संगीत-कलाक प्रेमी परवर्ती मल्ल राजा लोकनि मैथिल विद्वान् लोकनिक वैदुष्य तथा मैथिलीभाषाक माधुर्यसँ अत्यन्त प्रभावित भए मैथिलीमे साहित्य-रचनाक समुचित वातावरण तैयार कएल। नेपालक मल्ल राज्य-कालमे मैथिली केवल साहित्येक भाषा नहि छल ओ शिलालेखक भाषा तथा नेवारीक संग राज्योक भाषा बनि गेल।

जगज्ज्योतिर्मल्ल, जगत् प्रकाश मल्ल, भूपतीन्द्र मल्ल, प्रताप मल्ल, जगज्जय मल्ल, सिद्धनरसिंह मल्ल, रणजित मल्ल, आदि अनेको मल्ल राजा लोकनि स्वयं

मैथिलीमे अनेक गीत-काव्य, नाटक आदिक रचना कएलन्हि तथा अपन-अपन दरबारक मैथिल कवि-पण्डित लोकनिसँ अनेकों रचना करौलन्हि। सोलहम शताब्दीसँ लए क५ भक्तपुरक अन्तिम मल्ल राजा रणजित मल्लक समय 1769 ई० धरि एतए मैथिली साहित्यक हेतु स्वर्णयुग रहल।

वर्तमान शाहवंश श्री 5 महाराज लोकनिक सत्प्रयासेँ काठमाण्डूक वीर पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय पुस्तकालयमे जे सहस्रो पाण्डुलिपिक संकलन तथा संरक्षण भेल छल ओ सब संप्रति भारतीय सहयोगसँ नव निर्मित राष्ट्रीय अभिलेखालयमे सुरक्षित भेल अछि। मैथिली साहित्यक उपलब्ध समग्र पाण्डुलिपि एहिमे राखल अछि। किन्तु एखनहु अनेक मैथिली साहित्यक रचना मोटामे बान्हल पड़ल अछि आ प्रकाशित सूची-पत्रमे नहि आएल अछि। अतः मल्लकालीन मैथिली साहित्यक प्रस्तुत ई संक्षिप्त परिचय, पूर्ण नहि दिग्दर्शन मात्रे थिक।

मल्लकालीन मैथिली साहित्य जे एखन धरि उपलब्ध भेल अछि ओहिमें मुख्यतः गीत तथा नाटक अछि। नाटको सब गीतमय अछि। गीत विभिन्न राग ओ रागिनीमे विरचित अछि। चारि अंकक एक मुद्रित कुवलयाश्व नाटक में ३६ टा विभिन्न रागक प्रयोग कएल गेल अछि। एकाध नाटक केँ छोड़ि प्रायः सब नाटकक नान्दी संस्कृत श्लोकमे निबद्ध अछि। कोनो-कोनो नाटकमे मैथिली गीतोमे नान्दी अछि। नान्दीमे विशेषतः अर्द्धनारीश्वर भगवान् शिवक स्तुति कएल गेल अछि। नाटकक पुष्पिका तथा भरतवाक्य संस्कृतमे अछि। एहि तरहें एके पैटर्न पर लिखल गेल नेपालक मैथिली नाटक गीतमय होएबाक कारणेँ अभिनेयसँ बेसी गेय अछि। कथोपकथनो अधिकतर पद्यमय अछि। गद्यक प्रयोग बहुत कम भेल अछि। कोनो कोनो नाटकमे प्रविष्ट पात्र रंग-मंच पर आबि अपन-अपन परिचय संस्कृत श्लोकमे दैत अछि।

नाटकक कथावस्तु रामायण, महाभारत, पुराण आदिक कथानक पर आधारित अछि। राज दरबारक जाहि महोत्सव पर जे नाटक अभिनीत भेल अछि तकर इतिवृत्त यथासंभव तदनुरूपे रखबाक प्रयास कएल गेल अछि। नेपालक गीत प्रधान ई रचना सब भाषा, भाव, राग आदिमे महाकवि विद्यापतिक पदावलीसँ पूर्ण प्रभावित अछि। जेना मुदित कुवलयाश्व नाटकक एहि गीत पर विद्यापतिक पदावलीक स्पष्ट छाप अछि :

रमणी करए सनाने। उधसल चिकुर पड़ए मुख ठाने।।

दोसर–

आनन नयन देव को उपमा चाँद कमल दुहु हीन।
शशिधर दिवस होअ नहि सुन्दर सरसिज रयणि मलीन।।

एतए एक विषय ध्यातव्य थिक। चौदहम शताब्दीमे नेपालमे कर्णाट वंशीय एवं मल्लवंशीय राजाक द्वैध शासन चलैत छल। एहि दूनू वंशक एक उत्तराधिकारी जयस्थिति मल्लक समय (1395-1438 ई०) सँ जे एतए एकच्छत्र शासन चलल ओ यक्षमल्लक राज्य काल (1491 ई०) धरि चलैत रहल। बादमे यक्षमल्लक उत्तराधिकारी लोकनि राज्यकेँ आपस में बाँटि भक्तपुर, कान्तिपुर तथा ललितपुरमे अपन-अपन राजधानी बनाओल। एहिमे भक्तपुर, कान्तिपुर तथा ललितपुर बादमे साहित्यक केन्द्र बनल। एहि तीनू स्थानमे बहुत दिन धरि साहित्य-रचनाक स्वस्थ प्रतिद्वन्द्विता चलैत छल। किन्तु मैथिली साहित्यक सबसँ अधिक सृष्टि भक्तपुरमे भेल।

साहित्य-संगीत-मर्मज्ञ जगज्ज्योतिर्मल्लक नामे कुंजविहार नाटक, कीचक-वध नाटक, मुदित कुवलयाश्व नाटक, हरगौरी विवाह आदि नाटक विरचित अछि। एहिमे मुदित कुवलयाश्व तथा कुंजविहार राजपण्डित कविवर वंशमणि झाक रचना थिक, जे भक्तपुरसँ कान्तिपुर अएलाक बाद प्रतापमल्लक स्मारकत्वक रूपमे गीत-दिगम्बर नाटकक रचना कएलन्हि।

साहित्यनुरागी भक्तपुरक राजा जगत् प्रकाश मल्ल उषाहरण नाटक, नलीय नाटक, पारिजातहरण नाटक, प्रभावतीहरण नाटक, मदनचरित नाटक, मलयगन्धिनी नाटक, मूलदेव शशिदेवोपाख्यान आदि नाटकक रचना कएलन्हि वा अपन सभा पण्डितसँ करौलन्हि। एहि परम्परामे सुमति जयाजितामित्र मल्ल कालीयमथनोपाख्यान नाटक, महाभारत नाटक, रामायण नाटक, आदिक रचना कएलन्हि। हिनक योग्य उत्तराधिकारी पुत्र साहित्यशास्त्र निष्णात भूपतीन्द्र मल्ल उषाहरण, गोपीचन्द्रोपाख्यान, गौरी विवाह, जालन्धरोपाख्यान, पद्मावती, पशुपतिप्रादुर्भावोपाख्यान, भाषानाटक, माधवानल, मुदावतीहरण, मूलदेवशशिदेवोपाख्यान, रत्नेश्वरप्रादुर्भावोपाख्यान, रुक्मिणी परिणय, विद्याविलाप, श्रीखण्डचरित्र, मयूरध्वजोपाख्यान आदि अनेक मैथिली नाटकक रचना कएलन्हि।

भक्तपुरक अन्तिम मल्ल शासक साहित्यानुरागी जयरणजितमल्ल इन्द्रविजय, उषाहरण, कृष्णचरित्र, कोलासुरवधोपाख्यान, गोरक्षोपाख्यान, जलशायिविष्ण्वादि

सृष्ट्युपाख्यान, पृथूपाख्यान, मान्धात्रुपाख्यान, ययात्युपाख्यान, सुब्रह्मण्योपाख्यान, रामायणनाटक, वाल्मीकि रामायण नाटक आदि अनेको मैथिली नाटकक रचना कएलन्हि।

साहित्यप्रेमी जगज्जयमल्ल अभिनव प्रबोधचन्द्रोदय नाटक, कविवर रामभद्र ललितकुवलयाश्व नाटक, हरिश्चन्द्रनृत्य आदि, गणेशशर्मा रामचरित आदि नाटक लिखलन्हि।

साहित्यार्णवपारग कान्तिपुरक राजा कवीन्द्र प्रताप मल्ल तथा ललितपुरक परमसिद्ध राजा सिद्धनरसिंह मल्ल अनेक सुललित मैथिली गीतक रचना कएलन्हि जे भाषागीतसंग्रह, रागभजनसंग्रह आदिमे संकलित अछि। जगज्ज्योतिर्मल्लक फुटकर गीत हुनक गीत पंचाशिकामे संगृहीत अछि।

एहि तरहक कतेको तत्कालीन रचना अद्यापि अज्ञाते अछि। नेपालक मल्लकालीन ई विशाल मैथिली साहित्य जखन पूर्णतः प्रकाशमे आबि जाएत ज्योतिरीश्वरसँ लए आइ धरिक मैथिली साहित्यक समृद्ध परम्परा अविच्छिन्न रूपें सुस्थिर भए जाएत।

संस्कृत रूपकका विशेषताहरू

'नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्।'[1] कविकुलगुरु कालिदासको यो भनाई नितान्त युक्तियुक्त छ कि भिन्न भिन्न रुचि भएका मानिसहरुका लागि नाट्य नै एक अद्वितीय आनन्द दिने वस्तु हो। नाट्य नै एक यस्तो साधन हो जो भावयित्री प्रतिभाले युक्त, काव्यानन्दरसिक सहृदय देखि लिएर साधारण व्यक्तिसम्मलाई समाराधन गर्नमा समर्थ हुन्छ। श्रव्यकाव्यको अपेक्षा दृश्यकाव्य, नाट्यको बढ़ता महत्त्व स्पष्ट छ। श्रव्यकाव्य श्रवणपथबाट हृदयलाई आकृष्ट गर्छ र नाट्य चाक्षुष प्रत्यक्षद्वारा चित्तलाई चमत्कृत पार्दछ। श्रवणजन्य अनुभवभन्दा दर्शनजन्य अनुभव बढ़ी हृदयङ्गम, विश्वसनीय तथा आनन्दप्रद हुन्छ। श्रव्यकाव्यमा रसानुभूतिकालागि जुन कल्पनाजन्य मानसिक स्थिति अपेक्षित हुन्छ त्यसलाई पदार्थ-वाक्यार्थको परिशीलनमा निपुण केही सहृदयहरु मात्र प्राप्त गर्न सक्छन्, किन्तु नाट्यमा प्रत्यक्ष दृश्यमान विभावहरु आपनो आङ्गिक, वाचिक आदि अभिनयले अनुभाव, सात्त्विक भाव व्यभिचारी भावद्वारा त्यो सरस स्थिति उपस्थित गराइदिन्छन्, जसमा कल्पनाको खाँचो पर्दैन। यिनै सबै कारणले गर्दा 'सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः'[2] 'काव्येषु नाटकं रम्यम्' इत्यादि भनिन्छ। अतएव यदि नाट्य एकातिर दुःख, श्रम, शोक आदिले सन्तप्त प्राणीहरूलाई विश्राम एवं विनोद दिन्छ भने अर्कातिर अधिकारि विशेषलाई चतुर्वर्गफल पनि प्रदान गर्छ[3]।

संस्कृत रूपकहरुको स्वरूप तथा वैशिष्ट्य बताउनुभन्दा पहिल्यै तिनको उत्पत्तिका सम्बन्धमा सङ्क्षेपमा केही भन्नु अप्रासङ्गिक हुनेछैन। संस्कृत रूपकहरुको उत्पत्तिका विषयमा पाश्चात्य विद्वान्हरुले अनेक अड्कल काटेका छन्।

डॉ० रिजवे (Dr. Ridgeway) ले 'Drama and Dramatic Dances of Non-European Races' भन्ने पुस्तकमा भनेका छन् कि 'वीरपूजा' अर्थात् मृत वीर पुरुषहरुप्रति आदरभाव देखाउने इच्छाले यहाँ पनि नाटकहरुको उत्पत्ति भयो, जस्तो ग्रीसमा 'वीरपूजा' बाट Tragedy को जन्म भयो। उनको अनुसार रामलीला,

---

१. मालविकाग्निमित्र १, ४।

२. काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति १, २, ३०।

३. दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्।
विश्रामजननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति।।
धर्म्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्द्धनम्।
लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति।। नाट्यशास्त्र १, ११२-१३।

कृष्णलीला आदि यस प्रवृत्तिका दृष्टान्त हुन्। यो मत खालि भारतीय विद्वान्हरुको निमित्त मात्र अग्राह्य हैन अपितु A. B. Keith आदिले पनि यसको खण्डन गरेका छन्।

कीथ (Keith) महोदयले 'Theory of Vegetation Spirit'- बाट नाट्यको उत्पत्ति मानेका छन्। अर्थात् प्राकृतिक ऋृतुपरिवर्तनहरुलाई जनसाधारणका अगाडि मूर्तरूपमा उपस्थित गर्ने इच्छाले रूपकहरुको उत्पत्ति भयो। पातञ्जल महाभाष्यमा निर्दिष्ट कंसवध नाटकलाई उनी आपनो मतमा प्रमाण मान्छन्। त्यसमा देखाइएको छ कि कंस तथा उसका अनुयायीहरु कालो मुख बनाएर र कृष्ण र उनका अनुयायीहरू रातो मुख बनाएर अभिनय गर्दथे। यसमा कीथ महोदय वसन्त ऋृतुको हेमन्त ऋृतु उपर विजय देखाउनु तात्पर्य हो भन्ने मान्छन्। यो मतमा जो अड्कलबाजी छ त्यो भनिरहन पर्ने आवश्यक छैन। कृष्ण, कंस आदि ऐतिहासिक व्यक्तिसित सम्बद्ध घटनामा अविश्वास गर्नु त हास्यास्पद हुन्छ।

डॉ० पिशेल 'सूत्रधार', 'स्थापक' आदि शब्दका आधारमा नाटकहरुको उत्पत्ति 'पुत्तलिकानृत्य' (Puppet Show) – बाट मान्दछन्। किनभने यस नृत्यको जन्म भारतमा नै भयो र वहींबाट यो अन्यदेशमा पुग्यो, अतः 'पुत्तलिकानृत्य' बाट नै नाट्यको उत्पत्ति भयोयस्तो उनी मान्छन्। यो मत पनि तथ्यहीन एवं निराधार छ, किनभने संस्कृत नाट्यभन्दा पहिल्यै पनि पुत्तलिकानृत्य थियो भन्ने नै प्रमाणित छैन। साथै रसभावसंवलित नाटकको उत्पत्ति पुत्तलिकानृत्यबाट मान्नु पनि नितान्त निराधार छ। सूत्रधार आदि शब्द नाट्यशास्त्रको पारिभाषिक शब्द हुन।[१]यस्तै रीतले पिशेल महोदयको 'छायानाटक' (Shadow Play) – बाट नाट्यको उत्पत्ति भयो भन्ने मत पनि भ्रमपूर्ण छ, किनभने छायानाटक बहुतै पछिको हो। 'दूताङ्गद'-नामक अर्वाचीन एवं साधारण छायानाटकलाई देखेर त्यसबाट संस्कृत नाटकहरुको उत्पत्ति मान्नु सर्वथा असङ्गत छ।

Dr Sten Konow-को 'मे पोल नृत्य' (May Pole Dance)-बाट नाटकहरुको उत्पत्ति भयो भन्ने मत पनि निराधार छ। 'इन्द्रध्वजोत्सव' जो भारत तथा नेपालमा आजभोलि पनि प्रचलित छ यसको उदाहरणमा निर्दिष्ट गरिन्छ। परन्तु 'इन्द्रध्वजोत्सव' एक लोकनृत्य मात्र हो र यो नाट्यभन्दा प्राचीन पनि हैन।

यस प्रकारका सिद्धान्तहरुमा आज विद्वान्हरुको आस्था छैन, जब कि नाट्यको उद्भावका सबै सामग्रीहरु वैदिक साहित्यमा उपलब्ध छन्। तसर्थ जर्मन विद्वान

---

१. नाट्यशास्त्र ३५, ४५-५३।

डॉ० श्रोदर ऋग्वेदको 'पुरुरवा-उर्वशी, यम-यमी, शरमा-पणी' आदि अनेक संवादसूक्तहरूबाट नाट्यको उत्पत्ति मान्दछन्। यज्ञका अवसरमा यो संवादसूक्तहरुको गायन तथा नृत्यका साथ अभिनय हुन्थ्यो। यस मतको समर्थन डॉ० हर्टल, डॉ० विण्डिश, ओल्डेनवर्ग, पिशेल आदि पनि गर्दछन्।

विक्रमपूर्व द्वितीय शतकभन्दा प्राचीन भरतमुनिको विद्यमान नाट्यशास्त्र मा नाट्यको उद्भवको स्पष्ट उल्लेख पाइन्छ-

मानिसहरूमा मनोरञ्जन को केही साधन न देखेर इन्द्रादि देवताहरुको प्रार्थनाले ब्रह्माजीले ऋग्वेदबाट पाठ्य(Recitation), सामवेदबाट गीत (Song), यजुर्वेदबाट अभिनय (Gestures) तथा अथर्ववेदबाट रस (Sentiment) झिकेर पञ्चम नाट्यवेद को रचना गरे[1]। पार्वतीले लास्य र शङ्करले ताण्डव यसमा मिलाइदिए। विष्णुले कैशिकी, सात्त्वती, आरभटी तथा भारती नामक चार वृत्तिहरुको समावेश गरेर नाट्यलाई सर्वाङ्गपूर्ण बनाए। र यो नाट्य कुनै भेदभाव नगरिकन सबै स्त्री-पुरुषहरुलाई विनोद गर्ने साधन भयो।

यसै प्रसङ्गमा यो भनिदिनु पनि अनावश्यक हुने छैन कि संस्कृत नाटकहरुमाथि कुनै रूपमा पनि ग्रीक या रोमन प्रभाव छैन, जो 'यवनिका' शब्दको भ्रमजालमा परेर कसै कसैले मानेका छन्। 'जु गतौ' धातुबाट वनेको पर्दा भन्ने अर्थमा प्रयुक्त 'जवनिका' शब्द हो न कि 'यवनिका', , जसको सम्बन्ध यवन शब्दसित मानेर ग्रीक प्रभाव मानिएको थियो। न त ग्रीक रङ्गमञ्चहरुमा 'जवनिका' को व्यवहार हुन्थ्यो, न त प्राचीन संस्कृत नाटकहरूमा कँहीं 'यवनिका' को प्रयोग नै पाइन्छ। 'जवनी' या 'जवनिका' शब्दको प्रयोग नाट्यशास्त्र[2]हरिवंश[3] आदि ग्रन्थहरुमा साधारण पर्दाको अर्थमा पाइन्छ। यो शब्द नाट्यशास्त्र पारिभाषिक शब्द हैन। यवनी शब्दको प्रयोग अभिज्ञान शाकुन्तल[4] आदिमा यवन की स्त्री भन्ने अर्थमा भएको छ। ग्रीक व्यापारीहरूसित प्राचीनकालमा युवतीहरू पनि आउँथे र यहाँ राजदरवारमा चामरग्राहिणीको कार्य गर्थे। राजशेखरको कर्पूरमञ्जरी नामक सट्टकमा प्रयुक्त 'जवनिकान्तरम्' शब्द नै यस भ्रमजालको कारण हो। निष्कर्ष यो हो कि हाम्रा

---

१. जग्राह पाठ्यमृग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च।
यजुर्वेदादभिनयान् रसानाथर्वणादपि।। नाट्यशास्त्र १, १७।

२. नाट्यशास्त्र ५, ७१

३. हरिवंश २, ८८।

४. अभिज्ञान शाकुन्तल, द्वितीय अङ्क।

प्राचीन मनीषीहरुको उर्वर मस्तिकको नै चमत्कार नाट्य हो। यसमा कुनै किसिमको पनि बाहिरी प्रभाव छैन।

ग्रीक नाटकभन्दा संस्कृत नाटकमा यत्तिको भिन्नता छ कि एकलाई अर्काबाट प्रभावित मान्नु असङ्गत हुन्छ। वहाँ Tragedy उत्कृष्ट मानिन्छ, जसको संस्कृतमा सर्वथा अभाव छ।

वहाँ Three Unities—1. Unity of Space 2. Unity of Time 3. Unity of Action रहन्छन्। परन्तु संस्कृत नाटकहरुमा कार्यान्विति (Unity of Action) लाई छोडेर स्थानान्विति तथा कालान्विति पाई दैन।

वहाँ नाटकहरुको विभाजन दृश्यहरुमा हुन्छ र यहाँ अङ्कहरुमा। यस रीतिले अरू पनि धेरै प्रकारका भिन्नता छन्।

रङ्गमञ्च दुवैका आफ्ना-आफ्ना किसिमका छन्। वहाँ न त रङ्गशालाको व्यवहार हुन्थ्यो न त पर्दाको। यस प्रसङ्गमा यो जानिराख्नु आवश्यक छ कि नाट्यशास्त्र मा तीन प्रकारका रङ्गमञ्चहरुको (विकृष्ट १०८ हात, प्रायः गोलाकार; चतुरस्त्र ६४ x ३२ हात, तथा त्र्यस्त्र तिन कुने ३२ हात) विस्तृत वर्णन छ। यिनमा मध्यम प्रकारको चतुरस्त्र रङ्गमञ्च आदर्श मण्डप हो जसमा बस्नकालागि सोपानाकृति पीठक[1] ग्यालरिको व्यवस्था छ। तसर्थ ग्यालरिलाई पाश्चात्य सभ्यताको देन संझनु भूल हो।

प्राचीन संस्कृत साहित्यमा उल्लेख भएको हुनाले नाट्यको प्राचीनता निःसन्दिग्ध छ। सोमको क्रय-विक्रयको समयमा अभिनय हुन्थ्यो। वाजसनेयी संहिता (३०।४) तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण (३।४।२) मा 'शैलूष' शब्द को प्रयोग कौषीतकि ब्राह्मणमा नृत्य, गीत, तथा सङ्गीतको मुख्य विद्याहरुमा परिगणन, संवादसूक्तहरुमा कथोपकथन; सामवेदको सङ्गीत वैदिक युगमा नाटकीय उपादानहरुको स्पष्ट निर्देश पाइन्छ। रामायण[2] मा शैलूष, नट, नर्तक आदि शब्दहरुको प्रयोग, भाषाहरुको मिश्रणवाला 'व्यामिश्र'[3] नाटकको उल्लेख, महाभारतमा नट, नर्तक, गायक, सूत्रधार आदिको

---

१. स्तम्भानां बाह्यतथापि सोपानाकृतिपीठकम्।
इष्टकादारुभिः कार्यं प्रेक्षकाणां निवेशनम्।।
हस्तप्रमाणैरुत्सेधैर्भूमिभागसमुत्थितैः।
रङ्गपीठावलोक्यन्तु कुर्यादासनिकं विधिम् ।। ना० शा० २, ६१, ६२।।

२. नाराजके जानपदे प्रहृष्टा नटनर्तकाः। वा० रा० २, ६७, १५।।

३. वा० रा० अयोध्याकाण्ड १, २७।

निर्देश,[१] हरिवंशमा रामचरितको अभिनय भएको उल्लेख, पाणिनिको अष्टाध्यायीमा 'शिलालि' तथा कृशाश्वले रचना गरेको नटसूत्रहरुको उल्लेख,[२] पातञ्जल महाभाष्यमा कंसवध, वालिवध नाटकहरुको उल्लेख, नाट्यशास्त्रमा वृद्धभरत, अनुवंश्य शलोकको निर्देश, नाट्य साहित्य एवं नाट्य विषयक शास्त्रको प्राचीनता सिद्ध गर्छन्।

नाट्यको स्वरूप

नाट्यशास्त्रमा नाट्यलाई लोकवृत्तको अनुकरण भनिएको छ। यसैको आधारमा 'दशरूपक' मा 'अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्' भनिएको छ। अर्थात् आङ्गिक, वाचिक, सात्त्विक तथा आहार्य यी चार किसिमका अभिनयहरुद्वारा धीरोदात्तादि नायकहरुको विभिन्न अवस्थाहरुको अनुकरण 'नाट्य' कहलाउँछ। यही नील पीत आदि रूपजस्तै दृश्यमान हुने हुनाले 'रूप' भनिन्छ र अभिनेतामा त्यो रूपको आरोप गरिने हुनाले यो 'रूपक' भनिन्छ, जो नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अङ्क, ईहामृगका भेदले दश प्रकारको हुन्छ। रूपकका यी दश भेदहरुमध्ये नाटक एक भेद हो, जो अति प्रसिद्ध एवं प्रचलित भएको हुनाले अर्थविस्तार (Expansion of Meaning) भई नाट्यको अर्थमा पनि प्रयुक्त हुन लागेको छ। अनुकरण (Imitation) सबैमा हुँदा हुँ दै पनि 'वस्तु', 'नेता' तथा 'रस' का भेदले यिनमा परस्परमा भेद हुन्छ।

संस्कृत रूपकहरुको विशेषता

संस्कृत रूपकहरुका वस्तु, नेता तथा रस यी तीन प्रधान तत्त्वहरुमध्ये वस्तु दुई प्रकारको हुन्छः (१) आधिकारिक (Main Plot) तथा (२) प्रासङ्गिक (Sub-Plot)। यी कथा वस्तुहरु यदि रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रन्थहरुबाट लिइन्छन् भने 'प्रख्यात', र कविकल्पित भएमा 'उत्पाद्य' एवं दुवैको मिश्रण भएमा 'मिश्र' भनिन्छन्। यी वस्तुहरुको संयोजन सन्धिहरुमा हुन्छ।

जब एउटा उद्देश्य भएको एउटा कथाभागको दोस्रो कथाभागसित उही प्रयोजनको सिद्धिका लागि परस्पर सम्बन्ध हुन्छ तब त्यसलाई 'सन्धि' भन्छन् जो (१) मुख, (२) प्रतिमुख, (३) गर्भ, (४) अवमर्श; (५) निर्वहण या उपसंहारका नामले पाँच प्रकारका हुन्छन्। यिनमा बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य यी पाँच अर्थ-प्रकृतिहरुको आरम्भ, यत्न, प्रात्याशा, नियताप्ति, तथा फलागम यी पाँच

---

१. आनर्ताश्च तथा सर्वे नटनर्तकगायकाः। महाभारत, वनपर्व १५, १३।

२. पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः।४।३।११०।।
कर्मन्दकृशाश्वदिनिः ४।३।१११।।

अवस्थाहरुसित क्रमेण सम्बन्ध हुँदा मुख, प्रतिमुख आदि पाँच सन्धिहरु हुन्छन्। यिनका जम्मा ६४ अङ्गहरु हुन्छन्। यस प्रकार संस्कृत नाटकहरुका सारा वस्तु यी पाँच सन्धिहरुका ६४ अङ्गहरुमा आबद्ध रहन्छन्।

यिनै सन्धिहरुका माध्यमबाट नै नाटककार (१) विवक्षित अर्थहरुको निबन्धन, (२) गोप्य अर्थहरुको गोपन, (३) प्रकाशनीय अर्थहरुको प्रकाशन, (४) अभिनेय अर्थमा अनुरागको वृद्धि (५) प्रयोग को चमत्कार, तथा (६) कथानकको विस्तार गर्दछन्।

संस्कृत नाटकहरुमा सरस वस्तुहरुको रङ्गमञ्चमा प्रदर्शन हुन्छ र वध, युद्ध, भोजन आदि नीरस वस्तुहरुलाई विष्कम्भक, चूलिका, अङ्कास्य, अङ्कावतार, तथा प्रवेशकद्वारा केवल सूचित गरिन्छ।

नेता

संस्कृत नाटकहरुका नायकहरु पनि धीरोदात्त, धीरललित, धीरशान्त, तथा धीरोद्धत रूपले विशिष्ट प्रकारका हुन्छन्। यस्तै नायिकाहरु पनि अनेक प्रकारका हुन्छन्।

रस

संस्कृत रूपकहरुमा वस्तु-निरूपण तथा चरित्र चित्रणभन्दा, पनि बढ़ता रस परिपाकमा ध्यान दिइन्छ। भरतमुनिले नाट्यशास्त्र मा 'न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते' यस्तो भनेर नाटककारहरुलाई यसकालागि संविधान गरेका छन्। रूपकहरुमा शृङ्गारादि नौ रसहरुको विधान गरिन्छ।

अरस्तु (Aristotle) ले आफ्नो काव्यशास्त्र – (Poetics VI) मा Tragedy को लागि कथानक (Plot), चरित्र चित्रण (Character), पदरचना (Diction), विचारतत्त्व (Thought), दृश्यविधान (Spectacular Presentation), तथा गीत (Song) यी जुन छ तत्त्वलाई अनिवार्य अङ्ग मानेका छन् ती सबै तत्त्व संस्कृत नाटकहरुमा पाइन्छन्, किन्तु यी देखि बढ़ता जो रसतत्त्व यहाँ छ त्यो Tragedy मा छैन।

'The plot is the first principle and, as it were, the soul of a tragedy : character holds the second place. अर्थात् कथानक त्रासदीको प्रमुख अङ्ग हो-त्यो मानो त्रासदीको आत्मा होः चरित्र चित्रणका दोस्रो स्थान छ।' अरस्तुको यो भनाइबाट कथानक नै उपर्युक्त छ अङ्गहरुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ

र चारित्र्य दोस्रो स्थानमा आउँछ। परन्तु संस्कृत नाटकहरुको यो विशेषता छ कि त्यहाँ रसलाई सबभन्दा बढ़ी महत्त्व दिइन्छ, किन कि नाट्यको चरम उद्देश्य आनन्दको सिद्धि रसानुभूतिबाट नै हुन्छ। अतः रस नाट्यको आत्मा मानिन्छ।

दुःखान्त रूपकहरुको अभाव

संस्कृत नाटकहरुको एक आर्को विशेषता यो छ कि नाटक प्रायः दुखान्त हुँदैन। रूपकहरुको मध्यभाग जतिसुकै दु:खद तथा करुणोत्पादक किन नहोस् तिनीहरुको अन्त सदा नै सुखमय हुन्छ। कल्याणकारक तथा मङ्गलदायक घटनाले नै नियमतः रूपकहरुको अन्त गरिन्छ। यसमा पाश्चात्य समालोचकहरुले संस्कृत रूपकहरुको अव्यावहारिकता देखाएका छन् तथा तिनमा जीवनको एक पक्षकोमात्र चित्रण हुन्छ भनेका छन्। परन्तु गम्भीर विचार गरेमा यो आक्षेप सर्वथा निस्सार सिद्ध हुन्छ।

(१) मानव जीवनको चरम पुरुषार्थ आनन्दायक मोक्ष

मानव जीवनका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चार पुरुषार्थमा अन्तिम परम पुरुषार्थ मोक्ष अर्थात् निरतिशय आनन्द हो। अतः नाना संङ्घर्ष एवं दुःखका घेरामा परेका पनि मानिसको उद्देश्य सत्कर्महरुद्वारा उही परम पुरुषार्थ प्राप्त गर्नु हुन्छ। संस्कृत काव्य, विशेषतः दृश्यकाव्य नाटकादि आदर्शमय हुन्छ। अतः रूपकहरुको अन्त सुखद एवं मङ्गलमय देखाइन्छ। सामाजिकको हृदयमा अन्तिम सुखद घटनाको अमिट प्रभाव पर्छ। सत्प्रयासद्वारा त्यहाँ अन्त सुखद बनाइन्छ जसको उद्देश्य यो हुन्छ कि मानव सत्कर्मद्वारा अन्त्यमा सुख प्राप्त गर्न सक्दछ।

(२) भारतीय आशावादी दर्शनको प्रभाव

भारतीय दर्शनको सिद्धान्त छ कि यस नश्वर संसारमा पनि भ्रमणशील प्राणी निरन्तर सत्कार्यहरुद्वारा अन्त्यमा सौन्दर्य तथा आनन्दको अविनश्वर संसारमा पुग्छ। अर्थात् नश्वर जीवनद्वारा पनि अनश्वर आनन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। मार्गका नाना विघ्न, क्लेश, कष्ट आदि जीवनलाई जसरी दुःखद बनाउँछन्, किन्तु अन्त्य जसरी सुखमय नै हुन्छ, उसैगरी नाटकहरुमा बीच बीचमा अनेक सङ्घर्ष, दुख, क्लेश आदिको वर्णन भए पनि अन्त सुखमय नै गरिन्छ किन कि वास्तविक संसारको अन्त आनन्दमय नै छ। यही कारण हो कि नाटकहरुको आरम्भ नान्दी अर्थात्

आशीर्वचनबाट हुन्छ तथा अन्त भरतवाक्य अर्थात् विश्वशान्तिको वचनबाट हुन्छ। हाम्रा दर्शनहरुको सौन्दर्य तथा आनन्दमयताको अमृतमय संयोगलाई देखेर संस्कृत नाटककारहरुले रूपकहरुलाई दुःखान्त हुनुबाट बचाएका छन्।

(३) सङ्घर्षात्मक आधिभौतिक घटनाहरुको आध्यात्मिक सुखद घटनाहरुमा अन्त

वैदिक सिद्धान्त अनुसार सृष्टिको मूलमा 'ऋत' तथा 'सत्य' को भावना छ। अर्थात् सृष्टिमा सर्वत्र पूर्ण व्यवस्था छ तथा सांसारिक घटनाहरुमा पूर्ण सामञ्जस्य छ[1]। भौतिक घटनाहरुको सङ्घर्ष वस्तुतः जीवनको प्रयोजन हैन। त्यो सङ्घर्ष आध्यात्मिक जीवनसित नै सम्बद्ध हुन्छ। परिणामतः आधिभौतिक सङ्घर्ष पनि आध्यात्मिक मूल्य राख्दछ तथा आध्यात्मिक जीवनमा नै अन्त्यमा पुऱ्याउँछ। अतएव संस्कृतका कवि या नाटककारको दृष्टिमा जीवनका दुःख तथा क्लेश आध्यात्मिक सिद्धिमा साधन नै हुन्छन्। अतः परिणाम सुखमय हुनु स्वाभाविक नै छ।

(४) कलात्मक दृष्टिले सुखान्त हुनु स्वाभाविक

संस्कृत कविहरुका दृष्टिमा विशुद्धकलाबाट मानिसहरुमा सात्विकभावका उदय हुन्छ। कलाको मुख्य प्रयोजन सत्य, शिव तथा सुन्दरको उदय हुन्छ। जुन कला आफ्नो साधकलाई सत्य, शिव तथा सुन्दर तर्फ लैजाँदैन त्यो वस्तुतः कला नै हैन। रूपक कलाको विशुद्धविलास तथा चूडान्त आनन्दमय अभिव्यक्ति हो, अतः रूपकको अन्त आनन्दमय हुनु नितान्त उचित छ। अतः कलात्मक दृष्टिले पनि रूपकको अन्त सुखमय नै हुन पर्छ।

(५) नाटकहरु 'सुखान्त' हुनु एकाङ्गी चित्रणको निदर्शन हैन

संस्कृतका नाटकहरु मानवजीवनका सुख-दुःख, राग-द्वेष, सुरूप-कुरूप आदि उभय पक्षसित पूर्णतया परिचित छन्। अतः रूपकहरुमा उभयपक्षको यथार्थ चित्रण हुन्छ। जीवनका विविध सङ्घर्षहरुको यथार्थ निरूपण हुन्छ। त्यहाँ जीवनको परिपूर्ण तथा सार्वभौम प्रदर्शन गरिन्छ न कि एकाङ्गी चित्रण गरिन्छ। मृच्छकटिक, अभिज्ञान शाकुन्तल, उत्तररामचरित, मुद्राराक्षस आदि कुनै पनि नाटकमा अन्तर्द्वन्द्व, सङ्घर्ष आदिको अभाव छैन। संस्कृतका सबै नाटकहरुमा उभयपक्षको यथार्थ निरूपण

---

१. ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात् तपसोऽध्यजायत। ऋग्वेद १०, १, ६०।।

प्रशस्त गरिएको छ। परन्तु दार्शनिक, संस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिहरुबाट आदर्शवादी नाटकहरुको 'सुखान्त' नै चित्रण भएको छ। दुःखात्मक दृश्य रूपकहरुको मध्य भागमा नै चित्रित गरिन्छन्, अन्त आनन्दमय बनाइन्छ। सारांश यो हो कि नाटकको कलेवर 'सुखदुःखसमुद्भूतिनानारसनिरन्तरम्' हुन्छ। त्यसमा त्रास तथा करुणाको समावेश वर्जित छैन। किन्तु अनिवार्यतः तिनको समाहार आनन्दमा गरिन्छ।

(६) संस्कृत नाटकको नायक धीरोदात्त

संस्कृत नाटकहरुको प्रधान नायक धीरोदात्त हुन्छ। उ विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, प्रियंवद, लोकप्रिय, शुचि, वाग्मी, रूढवंश, स्थिर, युवा, बुद्धिमान्, उत्साहवान्, स्मृतिमान्, प्रज्ञावान्, कलावान्, मानी, शूर, दृढ, तेजस्वी, शास्त्रचक्षु तथा धार्मिक हुन्छ। यी अनेक विशेषणहरुको सारांश यो हो कि नाटकको नायक शरीर, हृदय तथा मस्तिष्कको सबै गुणहरुले युक्त हुन पर्छ र उसले मनसा वाचा कर्मणा सत्कर्म गर्न पर्छ। उ 'मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्' को प्रतीक हुन पर्छ। सत्कर्मबाट पुण्यद्वारा परिणाम सुखमय हुन्छ। व्यावहारिक सत्यतालाई लिएर जुन नायक असत्कार्यमा प्रवृत्त भएको पाइन्छ उ पनि आदर्शात्मक मानदण्डबाट समालिएर सत्कर्ममा प्रवृत्त भएर चिरानन्द प्राप्त गर्छ। अतएव नाटक सुखान्त हुनु स्वाभाविक छ। यसको मूर्धन्य निदर्शन अभिज्ञान शकुन्तल हो जहाँ दुष्यन्त र शकुन्तलाको आरम्भिक जीवनको अविचारपूर्ण व्यावहारिक पक्षको परिणाम दुःख पनि मिल्छ र उनीहरुको विरह, विवेक, पश्चात्ताप, सद्विचार तथा सत्कर्मरूप पञ्चाग्नि तपस्याको अन्तर्ज्वालामा असत्कर्मको परिणाम भस्मसात् हुन्छ र त्यो तपस्याको फल चिरानन्द प्राप्त हुन्छ। यही त यथार्थवाद र आदर्शवादको समन्वय हो। यही त लोकद्वयसाधनी चतुरता वास्तविक चतुरता हो[१] र यही महाकवि श्रीहर्षका शब्दमा ताम्बूलद्वय तथा सम्मान प्राप्तिका साथ साथ ब्रह्मानन्दको साक्षात्कार हो[२]।

---

१. या लोकद्वयसाधनी चतुरता सा चातुरी चातुरी।

२. ताम्बूलद्वयमासनञ्च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्।
यः साक्षात्कुरुते समाधिषु परं ब्रह्मप्रमोदार्णवम्।। नैषधीयचरित।

नाट्यको प्रेक्षक

सबै आफ्नो आफ्नो घरको विद्यालाई सबभन्दा असल ठान्छन् भन्ने कविकुलगुरु महाकवि कालिदासको भनाइ ज्यादै संगत छ, तर नाट्यकार आफनो नाट्यविद्याको जो यत्तिको अभिमान गर्छन् त्यो झूटो होइन; किनभने मुनिहरुको भनाइ छ कि यो नाट्य ता देवताहरुको आँखालाई सुहाउने यज्ञ हो। स्वयं अर्धनारीश्वर भगवान् शंकरले आफ्ना अङ्गलाई दुई भागमा विभक्तपारी ताण्डव र लास्य रूपद्वारा दुई भाग गरिदिएका छन्। त्यसमा सत्व, रज र तम तीनै गुण पनि देखिन्छन्। यसैले भिन्न भिन्न रुचि भएका मानिसहरुका लागि प्रायः नाट्य नै एक यस्तो महोत्सव हो जसमा सबैलाई एकै किसिमको आनन्द हुन्छ[1]।

श्रुति र स्मृतिहरुको अधिकारी या अनधिकारी सबैलाई समानरूपले आनन्द देला भनी भरतमुनिले पञ्चम नाट्यवेदको निर्माण गरे[2]। यसरी पामरसम्म पनि सबै व्यक्ति नाट्यको अधिकारी हुन्छन्। असाधारण विद्वान् देखिलिएर साधारण व्यक्तिसम्म यसलाई हेर्छन् र आफ्नो वासना र संस्कारको अनुसार आल्हादित हुन्छन्।

तर नाट्यको, जसमा धीरोदात्त आदि नायकहरुको विभिन्न अवस्थाका आङ्गिक, वाचिक, सात्विक र आहार्य (वेशभूषादिकृत) यी चार किसिमको अभिनयद्वारा हूबहू (जस्ताको तस्तो) अनुकरण हुन्छ, सबै प्रेक्षक हुँदैनन्। जस्तो स्वयं भरतमुनिले पछिबाट नाट्यशास्त्रमा बताएका छन। यसको कारण पनि स्पष्ट छ। नाट्यशास्त्रले बिलकुल ठीक कुरा बताएको छ कि 'न हि रसादृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते'[3] अर्थात् रस बिना विभाव आदि जुनसुकै अर्थ निष्प्रयोजन हुने हुनाले नाट्यमा न प्रकृष्टरूपले रहन सक्छ न ता अगाडि बढ्न सक्छ। रस नै नाट्यको चरम प्रयोजन हुन्छ। यसैहुँदा आचार्य अभिनवगुप्तले 'नाट्यमेव रसः'[4] भनेर नाट्य र रसमा सर्वथा अभेद

---

१. देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्रतुं चाक्षुषं
रुद्रेणेदमुमाकृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा।
त्रैगुण्योद्भवमत्रलोकचरितं नानारसं दृश्यते
नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्।।
मालविकाग्निमित्र, प्रस्तावना १, ४।

२. द्रष्टव्यः "नाट्यशास्त्र" को प्रथम अध्याय।

३. नाट्यशास्त्र; अ० ६, पृ० ७१, काशीसंस्करण।

४. अभिनवभारती; पृ० २६०, गायकवाडसंस्करण।

बताएका छन्, वास्तवमा जुन कुरा सर्वथा मान्य छ। यसैले यो स्पष्ट हुन्छ कि जुन व्यक्तिमा रसास्वादगर्ने क्षमता छ त्यो नै वस्तुतः नाट्यको प्रेक्षक हुन्छ। यसैले प्रेक्षकको स्वरूप बताउने भरतमुनिले भनेका छन् कि जो व्यक्ति आनन्दात्मक अभिनयबाट आनन्दलाई शोकात्मक अभिनयबाट शोकलाई र दैन्यात्मकबाट दीनतालाई प्राप्त गर्छन ती नै नाट्यका प्रेक्षक हुन्[१]। यो स्थिति प्राप्तगर्नाको लागि उनले कतिपय आवश्यक गुण बताएका छन्, जुन हुनाले नै कुनै व्यक्ति नाट्यको प्रेक्षक हुनसक्छ। जो चरित्रसंपन्न, अभिजनयुक्त, शान्त, शास्त्रज्ञ, यश धर्म आदिमा निरत, मध्यस्थ, नाट्याङ्गमा कुशल, प्रबुद्ध, पवित्र, वाद्यमा निपुण, नेपथ्यको ज्ञान भएको, देशभाषाको ज्ञाता, कला र शिल्पमा निष्णात, चार किसिमको अभिनय बुझ्ने, रस र भावको रहस्य थाहा पाउने, शब्द र छन्दको विधान जान्ने तथा नानाशास्त्रमा निपुण हुन्छ। त्यो नै नाट्यको प्रेक्षक हुन्छ[२]।

उनले यो पनि भनेका छन् कि 'जो जितेन्द्रिय छ, ऊहापोह गर्नामा निपुण छ फेरि दोषरहित र अनुरागयुक्त छ त्यसैलाई नाट्यको प्रेक्षक भन्छन्[३]। उनले यो पनि स्वीकार गरेका छन् कि यी सब गुण एक प्रेक्षकमा पाइन असंभव छ[४]। यसैले ज्ञानको आधिक्य र आयुको अल्पत्वको कारण सबै प्रेक्षक एकनासका हुन सक्दैनन्। यसैले उत्तम र अधमकोटिका दर्शकसमाजमा उत्तम चरित्रलाई अधमकोटिकाले जान्न सक्दैनन्। उत्तम, मध्यम र अधमहरुमा तथा वृद्ध, बालक र स्त्रीहरुमा जुन शिल्प, नेपथ्य, कर्म, वाणी, चेष्टा आदि जसको अनुकूल हुन्छन् त्यो तिनैबाट आनन्दित हुन्छ। यसैले तरुण काममा, अर्थलोलुप अर्थमा, विरागी मोक्षमा, शूरपुरुष बीभत्स रौद्र र सँग्राममा, वृद्धपुरुष धर्म पुराण आदिको आख्यानमा तथा बालक मूर्ख र स्त्रीहरु हास्य र वेशभूषमा सन्तुष्ट हुन्छन्[५]।

---

१. यस्तुष्टौ तुष्टिमायाति शोके शोकमुपैति च।
दैन्ये दीनत्वमभ्येति स नाट्ये प्रेक्षकः स्मृतः।।
नाο शाο २७, ५५।।

२. नाο शाο २७, ४९-५३।

३. अव्यग्रैरिन्द्रियैः शुद्धः ऊहापोहविशारदः।
त्यक्त-दोषोऽनुरागी च स नाट्ये प्रेक्षकः स्मृतः।।
नाο शाο २७, ५६।।

४. न च एते गुणाः सर्व एकस्मिन् प्रेक्षके स्मृताः।।
नाο शाο २७, ५६।।

५. नाο शाο २७, ५६-६३।

माथिको भनाइको सारांश यो हो कि सबै अभिनयहरुबाट सबै प्रसन्न हुँदैनन्। जुन व्यक्तिमा जस्तो वासना हुन्छ र जसमा जस्तो संस्कार या 'कल्-चर्' हुन्छ त्यो त्यही किसिमको अभिनयबाट आनन्दित हुन्छ।

यसैलाई आचार्य अभिनवगुप्तले भनेका छन् कि त्यही व्यक्ति काव्य या नाट्यमा रसको आस्वाद पाउँछ जो सहृदय हुन्छ। सहृदयको स्वरूप बताउँदै उनले भनेका छन् कि काव्यानुशीलनको अभ्यासबाट जसको सफा मनरूपीऐनामा वर्ण्यमान पदार्थको जस्दाको तस्तो प्रतिबिम्ब ग्रहणगर्ने योग्यता हुन्छ ती नै हृदयसंवादशाली अर्थात् रसास्वाद गर्ने व्यक्ति सहृदय कहलाउँछन्।[1]

हृदयसंवादको आस्वादको अर्थ उनले स्वयं 'अभिनवभारती'-मा गरेका छन्[2] त्यही सहृदय या सचेता नाट्यको प्रेक्षक हो जो अनादिकालीन वासनाले वासित छ र जसको काव्यानुशीलनबाट स्वच्छ मनरूपी ऐनाले वर्णित पदार्थलाई यथावत् प्रतिबिंबित गर्छ। यिनै सहृदयको बारेमा भनेको छ कि वासनालेयुक्त सभ्य सहृदयलाई नै यसको आस्वादन हुन्छ। जो वासनाशून्य छ त्यो त रङ्गमञ्चमा रहेको काठ भित्ता र ढुंगा बराबर नै हो[3]।

भरतमुनिको प्रेक्षकलाई र अभिनवको सहृदयलाई भोजराजले रसिक भनेका छन्। जससा रस छ अर्थात् रसास्वाद गर्ने क्षमता छ त्यो नै साधारणतः रसिक कहलाउँछ। किन्तु रसिक शब्दको अर्थ अरू पनि छ जस्तो डॉ० राघवनले आपनो गवेषणात्मक निबन्ध 'शृङ्गार-प्रकाश' मा संकेत गरेका छन् :– "काव्य या नाट्यको रसको आस्वादयिता मात्र रसिक कहलाउँदैन, जसमा वस्तुतः मानवता छ त्यो नै रसिक हो। रसिकत्वले मनुष्यको व्यक्तित्वको त्यो अपूर्वगुणलाई संकेत गर्छजुन व्यक्तिको त्यो वैशिष्ट्यको निर्माण गर्छ। जसबाट उसका चरित्र समाजमा नीरसव्यक्तिको चरित्रभन्दा भिन्न संझिन्छन्"[4]।

सांख्यदर्शनको आधारमा रसिक शब्दको अर्थ बताउँदै भोजराजले भनेका छन् कि अहंकारी पुरुषको आत्मस्थित त्यो विशेषगुणलाई शृङ्गार या रस भन्छन्। जो

---

१. येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशात् विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयीभवनयोग्यता ते हृदय-संवादभाजः सहृदयाः। ध्वन्यालोकलोचन,

२. हृदय-संवादः आस्वादः।-अभिनवभारती, पृ० ३२३।

३. सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्।
निर्वासनास्तु रङ्गान्तः काष्ठकुड्याश्मसन्निभाः।।

४. द्रष्टव्यः-भोजराजको शृङ्गारप्रकाश, पृ० ४७८।

तृतीयपुरुषार्थ कामको जीवन हो र त्यही आत्मस्थित अहंकार-शृङ्गार-रसको आस्वादनबाट व्यक्तिमा रसिक शब्दको व्यवहार हुन्छ[१]। सत्त्वगुणको उद्रेकबाट स्वच्छ हृदयमा पूर्वजन्मानुभवजन्य संस्कारबाट उत्पन्न निखिल आत्मसुखोत्पत्तिको एक कारण अभिमानमयविकार जब मनमा जागरुक हुन्छ तब त्यो रसिक कहलाउँछ[२]। यही रसिक आचार्य अभिनवगुप्तको मतमा सहृदय र भरतमुनिको मतमा प्रेक्षक हो। यस्तै प्रेक्षक नै वस्तुतः नाट्यको प्रेक्षक हुन्छ।

---

१. आत्मस्थितं गुणविशेषमहंकृतस्य
शृङ्गारमाहुरिह जीवितमात्मयोनेः।
तस्यात्मशक्तिरसनीयतया रसत्वं
मुक्तस्य येन रसिकोऽयमिति प्रवादः।। शृ० प्र० प्रथमभाग।

२. सत्त्वात्मनाममलजन्मविशेषन्मा
जन्मान्तरानुभवनिर्मितवासनोत्थः।
सर्वात्मसंपदुदयातिशयैकहेतुः-
जागर्ति कोऽपि हृदि मानमयो विकारः।।-त्यहीं नै।

महर्षि पाणिनि का उत्सूत्र प्रयोग

महर्षि पाणिनि का सूत्रहरूलाई नै ध्यानमा राखेर प्रायः आचार्यहरूले –

"अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद् विस्वतो मुखम्।

अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः।।"

यो सूत्रको लक्षण गरेका छन्। यद्यपि अष्टाध्यायीमा समुल्लिखित आपिशलि[१], काश्यप[२], गार्ग्य[३], गालव[४], चाक्रवर्मण[५], भारद्वाज[६], शाकटायन[७], शाकल्य[८] सेनक[९], स्फोटायन[१०] आदि आचार्यहरू का पनि व्याकरण सूत्रहरू आज मोलि अनुपलब्ध भए पनि महर्षि पाणिनि भन्दा अगि अवश्य हुदां हुन, महर्षि गौतम[११] का न्यायसूत्र पनि कदाचित् त्यसभन्दा अगि नै अस्तित्वमा आएका थिए तथापि उपर्युक्त सूत्र लक्षण जसरी पाणिनि-सूत्रहरुमा सुघटित हुन्छ त्यसरी अन्यत्र हुंदैन।

महर्षि पाणिनिले कहीं असन्देहार्थ, कहीं हामिहरुबाट अज्ञात फलको प्राप्तिका लागि, कहीं तदानीन्तन भाषामा आप्ना नियमका प्रतिकूल तर शिष्टहरुबाट व्यवहृत शब्दहरुको परिग्रह का लागि कतिपय उत्सूत्र प्रयोग गरेका छन्। यथा-

(१) "अअ"[१२] यहां अस्य अः, यस विग्रहमा समासादि कार्य भएपछि संहितामा नित्य सवर्ण दीर्घको विधान महर्षिले असन्देहार्थ गरेनन्। यसरी नै [१३]"तुमर्थे से सेन से असेन् क्से कसेन ध्यै अध्यैन् कध्यै कध्यैन् शध्यै शध्यैन् तवै तवेङ् तवेनः" यहां समासमा संहिता नित्य

---

१. वासुप्यापिशलेः अष्टाध्यायी ६।१।९१।

२. तृषि मृषि कृषेः काश्यपस्य अ० १।२।२५।

३. अङ् गार्ग्य गालवयोः अ० ७।३।९९।

४. अङ् गार्ग्य गालवयोः अ० ७।३।९९।

५. ई चाक्रवर्मणस्य अ० ६।१।१२८।

६. ऋतो भारद्वाजस्य अ० ७।२।६३।

७. त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य अ० ८।४।५० ३।४।१११।

८. इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च अ० १।१२५
लोपः शाकल्यस्य ८।३।१९। सर्वत्र शाकल्यस्य ८।४।५१; १।१।१६।

९. गिरेश्च सेनकस्य ५।४।११२।

१०. अवङ् स्फोटायनस्य ६।१।१२३।

११. अत्रि भृगु कुत्स-वशिष्ठ गौतमाङ्गिरोभ्यश्च २।४।६५।

१२. अ० ८।४।६८।

१३. अ० ३।४।९।

हुने नियम हुंदा हुंदै पनि ''असे असेन्'' यहां पूर्वरूप र ''अध्यै अध्यैन्'' यहां आयादि सन्धि गरेनन्।

(२) दुई अथवा दुइ भन्दा धेरै पदहरूका द्वन्द्व समासमा अल्पाच् पद को पूर्व निपात-विधायक ''अल्पाचूतरम्[1]'' यस सूत्रको अनुसरण स्वयं महर्षिले अधोलिखित सूत्रहरुमा गरेनन् –

''प्रकाशन स्थेयाख्ययोश्च[2]'' यहां 'प्रकाशनं च स्थेयश्च' यस द्वन्द्व समासमा अल्पाच् स्थेय पदको, ''[3]कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः'' यहाँ ''रोमन्थश्च तपश्च' यिनको द्वन्द्वमा तपसूको, ''[4]नासिकास्तनयोर्ध्माधेटोः'' यहां 'नासिका च स्तनं चं यिनको द्वन्द्व समासमा स्तनशब्दको तथा ''लक्षण[5] हेत्वोः क्रियायाः'' यहां 'लक्षणं च हेतुश्च' यिनको द्वन्द्वमा अल्पाच् पूर्व प्रयोगार्ह हेतुशब्दको पूर्व निपात न गरेर 'अल्पाचूतरम्' यस नियमको उपेक्षा गरे।

(३) [6]अजाद्यदन्तम् यस सूत्रले अजादि रूप अदन्त प्रातिपदिक को द्वन्द्व समास मा पूर्व प्रयोग हुन्छ। अतः ईशश्च कृष्णश्च यस द्वन्द्वमा अजाद्यदन्त ईश-को नै पूर्व निपातन भएर ईस-कृष्णौ यस्तो प्रयोग हुन्छ। परन्तु यस नियम का प्रतिकूल पाणिनि ले अधोलिखित स्थलमा उत्सूत्र प्रयोग गरेका छन् :– सर्व[7]कूलाभ्रकरीषेषु कषः'' तथा ''समु[8]द्राभ्राद्घः'' यहां आभ्र शब्दको, ''ना[9]सिकोदरौष्ठ जङ्घादन्त कर्ण शृङ्गाच्च'' यहां उदर अथवा ओष्ठशब्दको, ''के[10]शाश्वाभ्यां यंछावन्यतरस्याम्'' यहां अश्व शब्दको, ''तस्मिन्नणि[11] च युष्मा कास्माकौ'' यहां अस्माक पदको, ''व[12]त्सांसाभ्यां कामबले'' यहां अंस पदको

---

१. अ० २।२।३४।
२. अ० १।३।२३।
३. अ० ३।१।१५।
४. अ० ३।२।२६।
५. अ० ३।२।१२६।
६. अ० २।२।३३।
७. अ० ३।२।४२।
८. अ० ४।४।११८।
९. अ० ४।१।५५।
१०. अ० ४।२।४८।
११. अ० ४।३।२।
१२. अ० ५।२।९८।

"काण्डाण्डादीरन्नीरचौ[1]" यहां अण्ड पदको, "ग्रन्थान्ताधिके च[2]" यहां अन्त शब्दको, "मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय विश्वदेव्यस्य मतौ[3]" यहां अश्व शब्दको, सार्वधातुकार्धधातुकयोः[4]" यहां आर्ध-धातुक पदको "प्रसितोत्सुकाभ्यां[5] तृतीया च" यहां उत्सुक पदको "अजाद्यदन्तम्" ले पाएको पूर्वप्रयोग न भएकाले उत्सूत्र प्रयोग भएको छ।

(४) "[6]वासुदेवार्जुनाभ्यां वुन्" यहां 'वासुदेवश्च अर्जुनश्च' यिनको द्वन्द्व समासमा "अजाद्यदन्तम्" तथा अल्पाच्तरम्" यी नियमहरूबाट अर्जुन शब्दको पूर्व प्रयोग प्राप्त थियो। यहां वासुदेव को पूर्व-प्रयोग गर्नाले "सर्वतो अभ्यर्हितं पूर्वं निपतति" यस्तो ज्ञापन-रूप प्रयोजन सिद्ध हुन्छ। अत एव सीतारामौ, राधाकृष्णौ, मातापितरौ इत्यादि मा सीता, राधा, आदि शब्दहरुको पूर्व प्रयोग हुन्छ। यसरी अभ्यर्हित को पूर्व प्रयोग नियम सिद्ध हुंदा हुंदै पनि "श्वयुवमघोनामतद्धिते[7]" यहां श्वा च युवा च मघवा च' यिनको द्वन्द्वसमासमा अभ्यर्हित मघवन्-को पूर्व प्रयोग गरेनन्।

पूर्व-प्रयोग नियामक सूत्रहरुको उनकै सूत्रहरुमा अव-हेलन देखिएबाट पूर्व-प्रयोग नियामक शास्त्रको अनैयत्य ज्ञापन रूप प्रयोजन सिद्ध भए पनि पाणिनि का ती प्रयोगहरु त उत्सूत्र नै हुन्छन्। "महाजनो येन गतः स पन्थाः' यसको अनुसरण गर्दै वार्तिक कारले पनि "[8]कोपघ प्रतिषेधे तद्धित वु ग्रहणम्" यस वार्तिक मा 'तद्धितश्च वुश्च' यिनको द्वन्द्वमा नियम प्राप्त अल्पाच् वु-को पूर्व-प्रयोगको उपेक्षा गरिदिए। यी आदर्शहरुको सहारा लिएर महाकविहरुले पनि [9]स सौष्ठ-वौदार्य विशेषशालिनीम्" इत्यादिमा आफ्नो 'औदार्य' को प्रयोग निःसंकोच भएर गरे।

---

१. अ० ५।२।१११।
२. अ० ६।३।७६।
३. अ० ६।३।१३१।
४. अ० ७।३।८४।
५. अ० २।३।४४।
६. अ० ४।३।६८।
७. अ० ६।४।१३३।
८. न कोपधायाः अ० ६।३।३७ यस सूत्रस्थ वार्तिक
९. किरातार्जुनीय प्रथमसर्ग।

(५) "हनोवधलुङि[१]" यहां लुप्तप्रथमाक वध-को, "तृतीया [२]तत्कृतार्थेन गुणवचनेन" यहां लुप्ततृतीयाक तत्कृत-शब्दको निर्विभक्तिक प्रयोग गरेर 'अपदं न प्रयुंजीत' यसको पनि अवहेलना गरे। यस्ता प्रयोगहरूबाट कुनै अज्ञात अलौकिक फलसिद्ध भए पनि लोक व्यवहारका दृष्टिबाट मनै यस्ता प्रयोगहरू आर्षनै मानिनेछन्।

प्रकृत विषयमा एउटा कुरा विशेषतः ध्यातव्य छ। जसरी भगवान् पाणिनिले आफ्ना सूत्रनियमहरुका प्रति कुल सूत्रान्तरगा प्रयोग गरेका छन् त्यसरी ती लक्ष्यहरुलाइ देखेर उनका लक्षणहरुका विपरीत आज भोलि हामीहरु प्रयोग गर्न सक्दैनौ। महर्षि पतजंलिले आफ्नो महाभाष्यको पस्पशाह्निकमा "लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्" यस वार्तिक को व्याख्या गर्दै स्पष्ट रूपमा लेखेका छन्-"यो हि उत्सूत्रं कथयेत् नासौ गृह्येत" अर्थात् जो सूत्रको विपरीत प्रयोग गर्नै छन् ती उत्सूत्र प्रयोग शिष्ट परिगृहीत हुने छैनन्। अतः लक्षणैकचक्षुष्क हामीहरू लागि शब्द-ब्रह्म-विज्ञाता लक्ष्यैकचक्षुष्क महर्षि पाणिनिका लक्षणहरुको अनुसरण गर्नु नै शरण छ।

---

१. अ० २।४।४२।
२. अ० २।१।३०।

अध्यात्मवाद र मानव-समाज

आजको वैज्ञानिक युग 'अध्यात्म' आध्यात्मिक आदि शब्द सुन्दात्यसमा नाक आँखा खुम्च्याउन थाल्दछ र अध्यात्म विषयक विचारलाई ऐहलौकिक अभ्युदय या दैनन्दिन जीवन यापनसंग कुनै सम्बन्ध मान्दैन। विज्ञानको दृष्टिमा परलोक कोरा कल्पना मात्र हो। यसै कारण कल्पित पारलौकिक सिद्धिमा साधन भएकोले विज्ञान यस अध्यात्म विचारलाई उपेक्षा गर्दछ।

अर्को तर्फ आज पनि विश्वका महा मनीषीहरु दृढ़तापूर्वक यो विचार प्रकट गर्दछन कि आधुनिक वैज्ञानिक चमत्कारको चकाचौंध मा साधारण मानवको दृष्टि वास्तविकतालाई हृदयङ्गम गर्न असमर्थ भै रहेकोछ। यिनीहरू को विचार अनुसार मानव समाज को न केवल पारलौकिक अपि तु ऐहलौकिक वास्तविक अभ्युदय पनि अध्यात्म ज्ञान द्वारा नै हुन सक्छ। यसै कारण अध्यात्म ज्ञान को रहस्यलाई यथार्थ रूपमा ज्ञान हुनु परम आवश्यक छ।

'अध्यात्म' शब्द 'आत्मनि इति' यस अर्थमा अव्ययीभाव समास गर्दा बन्दछ। जसको अर्थ Belonging to Self, Concerning Self अर्थात् आत्मा को विषय सम्बन्धमा हुन्छ। यस कारण अध्यात्म ज्ञान उपनिषद् या वेदान्त को चरम लक्ष्य हो।

यही अध्यात्म ज्ञान प्राप्त गर्नाले मानव को स्थायी अभ्युदय हुन सक्तछ। यो कुरा वैदिक तथा वेदानुयायी आर्य साहित्यहरुमा सर्वत्र युक्ति पूर्वक बताइएको छ।

प्रत्येक प्राणीमा रहने आत्मतत्त्व सम्पूर्ण विश्वमा विशाल या व्यापक रूपमा रहने आत्म तत्त्वको नै एक अंश हो। जसरी प्रकोष्ठ भित्रको र बाहिरको आकाशमा कुनै मौलिक अन्तर छैन खाली भयालद्वारा नै त्यसमा भिन्नता जस्तो प्रतीत हुन्छ। त्यस्तै शरीर-विशेषमा घेरिनाले जीवात्मा र त्यस व्यापक परमात्मामा कुनै तात्त्विक अन्तर हन्दैन। केवल शरीरले गर्दा औपाधिक भेद मात्र हो।

प्रत्येक प्राणी दुःख निवारण र सुख प्राप्ति को निमित्त प्रयत्नशील छ। मानवेतर प्राणीहरुमा उसको आफ्नो कर्मद्वारा नै यस्तो शरीर प्राप्त भए को छ कि उसमा स्थित जीवात्मा को ज्ञान र विवेक अविकसित छ र त्यो प्राणी आफू भन्दा अतिरिक्त अरु कुनैको बारेमा केही पनि सोच्न असमर्थ छ। मानवामा पनि जव दु:ख निवारण र सुख प्राप्तिको विचार शरीरमा मात्र केन्द्रित हुन्छ तब उ दानव

को कोटिमा आउँछ। मानवता को विकाश को निमित्त या मानवता प्राप्ति को निमित्त 'स्व' लाई ससीम न बनाएर त्यसलाई निःसीम बनाउनुर आफूमा सबै प्राणी हरू लाई र सबै प्राणी हरूमा आफूलाई देख्नु परम आवश्यक छ। 'सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि' यही अध्यात्म ज्ञान को वास्तविक स्वरूप हो। केवल यही ज्ञान द्वारा :

"सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग्भवेत्।"

यो आध्यात्मिक विचारधारा मानव हृदयबाट निक्लन्छ। यही अध्यात्म विचारको विशेषता भएकोले नै "शतपथ ब्राह्मण" मा भनिएको छ। कि "आत्मयाजी श्रेयान् देवयाजिनः" अर्थात् देवोपासक को अपेक्षा आत्मोपासक श्रेष्ठ हुन्। यसै रहस्यलाई महर्षि मनुले स्पष्ट गर्दै भनेका छन् :

"सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति। (१२।९१)

अर्थात् चराचर समस्त विश्वमा आफ्नो आत्मालाई र सबै प्राणीहरुलाई आफ्नो आत्मामा समत्व बुद्धिद्वारा दृष्टिगत गर्दा नै आत्मोपासक स्वाराज्य या चरम सुख प्राप्त गर्दछ। यसैलाईनै गीतामा समदर्शन र योगयुक्तामा भनिएको छ :

"सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि।
ईक्षते योग युक्तामा सर्वत्र सम-दर्शनः।" (६। २९)

मनुष्य आफ्नो कष्ट ले दुःखी र त्यसको अभावमा सुखी हुन्छ। उसको 'स्व' को सुख दुःख द्वारा आफुमा सुख दुःख को अनुभूति गर्दछ। 'स्व' को विस्तार को साथ साथै सुख दुःखादिको पनि विस्तार हुंदै आन्छ। आफुमा जस्तै सबैमा सुख दुःख को अनुभूति गर्नेलाई नै परम योगी मानिन्छ।

"आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः।" (गीता ६। ३३)

यस आध्यात्मिक भावनाको आवश्यकता विश्व कल्याण को निमित्त आज पनि त्यस्तै छ जस्तो प्राचीन समयमा थियो। आजको वैज्ञानिक चमत्कारको समाञ्जस्य यस आध्यात्मिक विचारसंग हुन सकेमा विश्वबाट भय, अशान्ति र दुःख सर्वथा निर्मूल हुने थियो। जबसम्म यस आध्यात्म ज्ञान को साथ विज्ञान को गठबन्धन

हुन सक्दैन तब सम्म विश्वका मानवसमाज को वास्तविक अभ्युदय हुन सक्तैन। भोग्य पदार्थलाई प्रचुर मात्रामा प्राप्त गर्नु नै पर्याप्त हुँदैन त्यसलाई शान्तिपूर्वक भोग गर्न सक्ने मनःस्थिति अध्यात्मद्वारा अनुप्राणित "वसुधैव कुटुम्बकम्" को भावनाद्वारानै उपलब्ध हुन सक्छ र स्थायी रहन सक्छ।

यस आध्यात्मिक दर्शनको मूल सिद्धान्तमा आधारित राजनीति मा संघर्ष को स्थान न भएकोले एकता को प्रतिपादन हुन्छ।

यस आध्यात्मवादमा आधिभौतिक उन्नति को उपेक्षा हुँदैन अपि तु शान्तिपूर्वक जीवन यापन को प्रशस्त मार्ग निहित हुन्छ। 'अशान्तस्य कुतः सुखम्" यस तथ्यलाई प्रत्येक विवेकी मानव जान्दछ। अशान्त रहनाले आदि भौतिक उन्नति को पराकाष्ठामा पुगेर पनि मानवले सुख को अनुभव गर्न सक्तैन। आधिभौतिक उपलब्धि त सुख शान्ति को साधन मात्र हो। स्वयमूमा साध्य हैन। साध्यको सिद्धिमा यस साधनको सदुपयोग अध्यात्मद्वारा नै हुन सक्तछ। यसै कारण अध्यात्मवादको परम आवश्यकता छ।

मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम

मनोऽभिरामं नयनाभिरामं वचोऽभिरामं श्रवणाभिरामम्।
सदाभिरामं सतताभिरामं वन्दे सदा दाशरथिं च रामम्।।

जगन्मंगलकारी, प्रपन्न अभयकारी, दुराचार, कदाचारदिका विनाशकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, लोकनायक, भगवान् श्रीरामले पूर्णावतारी भए पनि आफ्नो जीवनलीलाकालमा केवल महामानवोचित ती आदर्श चरित्र को परिपालन गर्नु भएको छ जसबाट जगतमा मंगलको साथै लोकमर्यादा को परिरक्षण र आदर्श चरित्र को संरक्षण हुन्छ। महर्षि वाल्मीकिले एउटा यस्तो आदर्श चरित्र चित्रण गर्न चाहे का थिए। जसमा महामानव उचित सबै उदात्त गुण हुन। महर्षि नारद ले उनको कल्पना अनुरूप जसको नाम लिए का थिए उनी हुन श्रीराम जो सर्वगुण सम्पन्न विग्रहवान साक्षात धर्म हुन[१] साथै शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक चारित्रिक गुणहरुमा अत्युत्तम हुन्। यी जीवलोकका रक्षक, धर्मका परिरक्षक, कर्त्तव्यनिष्ठ एवं स्वजन का संरक्षक पनि हुन[२] राम सागरसमान गंभीर, हिमालयसमान धीर, विष्णुसमान वीर्यसम्पन्न चन्द्रमासमान परमाह्लादक छन। पृथिवी समान क्षमाशील भैकन पनि आवश्यकता अनुसार कालानल समान क्रोधी पनि छन[३]। यसैले दाशरथि श्रीराम नै सबै सद्गुणहरुको खानी भएकोले आदि कवि को चरितनायक हुन योग्य छन। श्रीराम को जीवन को लक्ष्य हो संरक्षण, प्रजापालन र राष्ट्रकल्याण। अत एव समस्त प्रजाहरू ले श्रीराम बिना राष्ट्रलाई राष्ट्र संज्ञेका थिनन। किन भने उनी हरू को धारणा थियो कि त्यो वन पनि राष्ट्र नै हुन्छ जहाँ श्रीराम को निवास हुन्छ[४]।

मानिसको यो दृढ़मान्यता श्रीराम को प्रजावत्सलता एवं लोकनायकत्वमा बद्धमूल भएर रहेको थियो। यसै भएर त सबै प्रजा श्रीराम सित वन जान तयार भएका थिए।[५]

श्रीराम जस्तो मर्यादापुरुषोत्तम तथा आदर्श लोकनायक यो धराधाममा अरू अवतीर्ण भएका छैनन।

"यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।। (गीता ३।२१)

---

१. रामो विग्रहवान् धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः। वा० रा० अरण्य० ३७।१३

२. रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता।

३. समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव।
विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः।।
कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवीसमः।।
वा० रा० बाल० १।१७-१८।

४. नहि तद् भविता राष्ट्रं यत्र रामो न भूपतिः।
तद्वनं भविता राष्ट्रं यत्र रामो निवत्स्यति।

५. वयं तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति। वा० रा० ३७-२६

तथा – यद्वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः। (वा० रा० अ०)

यो मर्यादा को सर्वथा परिपालन गर्ने व्यक्ति श्रीराम नै हुनुहुन्छ। यसैले उहाँले जानकी जस्तो प्रजावल्लभा पतिव्रताहरुमा सर्वश्रेष्ठ नारीरत्न[1] लाई पनि परित्याग गरिदिनु भयो लोकाराधन को निमित्त। यसरी त्याग गर्ने श्रीराम जस्तो अर्को महामानव न ता श्रुति, स्मृति, महाभारत र पुराणादिमा कहीं निर्दिष्ट छ, न ता कहीं अन्य विश्वसाहित्यमा प्रसिद्ध। प्रियतमा को लागि राज्य को परित्याग गर्नेवाला व्यक्ति भने आज भोलि पनि पाउन सकिन्छ तर राष्ट्रहित को लागी प्रियतमालाई पनि त्याग गर्ने व्यक्ति भने श्रीरामलाई छोडेर अरू अहिले सम्म सुनिए का छैनन।

श्रीराम ईश्वरको पूर्ण अवतार हुनुहुन्थ्यो र जगज्जननी जानकी साक्षात् महालक्ष्मी।[2] यस तथ्यलाई महर्षिवाल्मीकि ले पूरापुर बुझेका थिए। तर पनि उनले श्रीरामलाई साधारणतया महामानव को रूपमा नै चित्रित गरेका छन, यसमा एउटा गूढ़ रहस्य लुके को छ। त्यो के त भने रावण को विनाश केवल मानिस को हात बाट मात्र हुन सक्तथ्यो, त्यसैले भगवान् श्रीरामले पनि मानिसकै भूमिकामा रहेर काम गर्नु पर्ने थियो।

"राजा प्रकृतिरञ्जनात्" यो तथ्यको निरूपण मानवरूपी राजा द्वारा हुँदा मनुष्य सामान्य का लागि यो कुरा अत्यन्त प्रभावशाली हुन सक्तथ्यो। आदिकाव्य रामायणमा राज्य को आदर्श, कर्त्तव्य र चरित्र को प्रतिपादन गर्नु महर्षिको अभीष्ट कुरा थियो। अतएव उन ले मानवोचित यस्तो आदर्श चरित्र को निरूपण गरे जो भविष्य का भूपति हरूलाई पनि मार्गदर्शक भए र प्रजाको पनि कल्याणकारक हुन सकोस। प्रजाको सौभाग्यले गर्दा त्यो आदर्श चरित्र जनकल्याणको लागि सम्भव रूप ले आफ्नो व्यवहारमा ल्याउने प्रकृतिरञ्जक राजा आज भोलि पनि दृष्टिगोचर हुँदैछन यो हर्ष र सन्तोष को विषय हो।

भगवान् श्रीराम करुणावरुणालय शरणागत वत्सल, सत्यप्रतिज्ञ महाप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ को यो व्रत छ कि जो एक पल्ट मात्र शरण परेर प्रभु? म हजुर कै हुँ, यस्तो प्रार्थना गर्छ भने उसलाई उहाँ अभयदान दिएर कृतकृत्य बनाइदिनु हुन्छ।[3] दयामय श्रीराम को यस्तै अभय वर प्राप्त गर्नु नै मानवजीवन को चरम सिद्धि हो।

---

१. सर्वसीमन्तिनीभ्यश्च सीता सीमन्तिनो वरा। अयोध्या० १६-४१।

२. सीता लक्ष्मीर्भवान् विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः।
वधार्थं रावणस्येह प्रविष्टो मानुषीं तनुम्। वा०रा० युद्ध ११७।२७।
भवान् नारायणो देवः श्रीमांश्चक्रायुधः प्रभुः।।

३. सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते।
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। युद्ध १०।३३।

जगज्जननी जानकी को परमोदात्त चरित्र

विश्वमा आजसम्म जो दिव्य, अदिव्य अथवा दिव्यादिव्य नारीरत्न हरू को आविर्भाव भयो ती सबैमा जगज्जननी जानकी को स्थान लौकिक तथा पारलौकिक दृष्टिले अद्वितीय छ। आत्मविद्या[1]-विशारद, द्वन्द्वातीत, जीवन्मुक्त मिथिलाधिपति विदेहराज सीरध्वज जनकको पावन वंशमा प्रकट भए र महाशक्तिस्वरूपा सीता देवी ले आफ्नो समुज्ज्वल चरित्र द्वारा नारीजीवन को जुन आदर्श-स्थापित गर्नु भयो, त्यो तीनै काल को लागि आदरणीय छ। आजको नितान्त भौतिकवादी मानव पनि सामाजिक सुव्यवस्था को निमित्त रामरी विचार गरे को खण्डमा त्यस उदात्त चरित्रको सामु श्रद्धाले शिर न झुकाई रहन सक्तैन।

अधर्म को विनाश गरेर धर्मको संस्थापनद्वारा सामाजिक मर्यादा को सुरक्षा को निमित्त शक्तिमान् को प्राकट्य हुने गर्दछ। शक्ति को बलले नै उनीहरू शक्तिमान् तथा भगवान् बन्द छन। सीतासंग समन्वित भएर नै भगवान् श्रीराम आफ्नो अवतार का सदुद्देश्यहरूलाई पूर्ण गर्न समर्थ हुनु भएको हो।

यज्ञको निमित्त जमीन जोत्दा महाराज सीरध्वज जनकका हला को अग्रभागबाट[2] सीता को अलौकिक प्राकट्य पृथिवी को कोखबाट भएको थियो। यो स्वयंमा एउटा अलौकिक घटना थियो, जसबाट सीताको प्राकट्य दिव्य र अलौकिक सिद्ध हुन्छ।

शैशव अवस्था मै जानकीजीले आफ्नो अतुलनीय शक्ति र पराक्रम को परिचय दिनुभएको थियो। सीता स्वयंवर को समयमा बाणासुर, रावण आदि दुर्दान्त शक्तिशाली व्यक्तिहरू ले जुन शिवधनुष लाई टस-मस सम्म गराउन सकेन न त्यही धनुषलाई भगवती जानकी प्रतिदिन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मा अनायासै उठाएर राखिदिनु हुन्थ्यो। स्वयं भगवान् श्री रामले जब त्यस धनुषलाई उठाउनु भयो, पृथिवी काँप्न लागिन, शेषनाग विचलित हुन लागे, कूर्मराज चञ्चल भए,

---

१. एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदाः।
योगेश्वर-प्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि।।
श्रीमद्भागवत ९।१३-२७

२. अथ मे कृषतः क्षेत्र-लाङ्गलादुत्थिता ततः।
क्षेत्रं शोधयता लब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता।। वाल्मीकि रामायण, १।६६।१३।
ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीम्।
सीता सीराग्रतो जाता तस्मात् सीरध्वजः स्मृतः।। श्रीमद्भागवत ९।१३।१८

दिग्गजहरू पनि कम्पायमान हुन लागे, जसलाई लिएर लक्ष्मणले यी सबै संग साग्रह निवेदन गर्नु पड्यो :-

पृथ्वि[1]! स्थिरा भव भुजङ्गम धारयैनाम्।
त्वं कूर्मराज ! तदिमं द्वितयं दधीथाः।।
दिक्कुञ्जराः कुरुत तत्त्रितये दिधीर्षाम्।
देवः करोति हरकार्मुकमाततज्यम्।।

यस्तो धनुषलाई जानकीजी सहजै उठाउनु हुन्थ्यो, जसबाट उहाँ को शक्ति को अनुमान गर्न सकिन्छ।

जसरि भगवान् रामचन्द्र का चरित्रबाट सर्वत्र उदात्तता को साथ लोकमर्यादा को संरक्षण भएको छ, त्यसरी नै जगज्जननी जानकी को चरित्रबाट अद्वितीय आदर्शको स्थापना भए को छ। आफ्नो जीवन का अनेकौं दुःखद अवसरहरुमा पनि उहाँ ले जुन अद्वितीय आदर्श देखाउनु भएको छ, त्यो निश्चय नै असाधारण छ र नारीसमाज को लागि अत्यन्त अनुकरणीय छ।

वन जाने बेला मा भगवान् श्रीरामले वन का विभिन्न यातनाहरू को वर्णन गर्दै जानकीलाई आफू संग लै जान अस्वीकार गर्नु भएको थियो, परन्तु पतिव्रता सीताको निमित्त राजसुख त के स्वयं स्वर्ग पनि पति बिना नरक समान थियो। यदि श्रीराम ले आफू संग न लग्नु भएको भए विष[2], अग्नि, आदि द्वारा सीता को शरीरान्त हुने थियो। आफ्नो यस आदर्श चरित्र द्वारा सीताजी देखाउनु भए को छ कि पत्नी ले पति को दुःख सुखमा समान सहभागिनी बन्नु पर्दछ[3]। यस आदर्शको पछिल्तिर सामाजिक गार्हस्थ्य जीवन को सुव्यवस्था सम्बन्धी रहस्य लुके को छ। गार्हस्थ्यजीवन रूप रथ का पतिपत्नी दुइ पाङ्ग्रा हुन। दुवै समान गति ले संगसंगै हिंडेमा मात्र जीवन रथ आगि बढ्न सक्तछ नत्र सक्तैन।

श्री जानकी को जीवन मा लौकिक दृष्टिबाट दोस्रो अत्यन्त दुःखद अवसर त्यसबेला आउँछ जब उहाँ लाई महाराज श्रीरामचन्द्र ले वाल्मीकि आश्रम को नगिच को जंगलमा छोड़ि दिनु हुन्छ। त्यस बेला उहाँ आसन्न प्रसवा हुनुहुन्थ्यो।

---

१. बालरामायण (महानाटक)।

२. यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि।
विषमग्निं जलं वाहमास्थास्ये मृत्युकारणात्।। वा० रा० अयोध्याकाण्ड २९। २१।

३. भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुखदुःखयोः।
नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समानसुखदुःखिनीम्।। उहीं २९, २०

त्यस्तो बेलामा त्यो अवर्णनीय दुःख आइपर्दा पनि उहाँ ले न त जीवन त्याग गर्नु भयो, न श्रीरामचन्द्र प्रति कुनै कठोर वचन नै प्रयोग गर्नु भयो। त्यसबेला पनि आफ्नो उदात्त पतिव्रता धर्म (जसको स्पष्टीकरण तुरन्तै पछि महर्षि वाल्मीकि द्वारा हुन्छ) को आदर्श कायम राखेर उहाँ यही भन्नु हुन्छ :

"पतिर्हि देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पतिर्गुरुः।"

यस प्रकार वनवासका विविध कष्टहरू झेलेर पनि पतिव्रता सीता ले परमपूज्य पतिदेव श्रीरामको प्रजानुरञ्जनलाई स्वयं प्रश्रय दिनुभयो। यो उहाँ को उदात्त चरित्रको वास्तवमा आदर्श रूप हो।

मिथिलावासी हरू को निमित्त अनादिकाल देखि नै सीता स्नेह की प्रतिमूर्ति हुनहुन्छ। मिथिलामा आज पनि छोरीलाई मैंतालु पठाउने बेलामा यस्तो लाग्दछ मानौं स्वयं श्रीराम नै दुलही सीतालाई लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसबेला महिलाहरू द्वारा गाइने सीता राम सम्बन्धी मिथिलाका विशिष्ट रागात्मक 'समदाउन' गीत ले जस्तो सुकै कठोर हृदयभएकालाई पनि स्नेहार्द्र गरिदिन्छ। आमाले विभिन्न यत्न हरू द्वारा जुन 'सीता' को लालनपालन गर्नु भए को थियो आज उनै लाई 'श्रीरघुवर' ले आफ्नो घरमा लगेर आत्मा को घरलाई शून्य बनाइदिदै हुनुहुन्छ :

"कते रे जतन सँ सीतादाई कैं पोसल से हो आइ रघुवर नेने जाए"

यसरी मिथिला को जनजीवन मा आजपनि सीताको स्नेहमय आदर्शरूप दृष्टिगोचर हुन्छ।

मिथिलामा शक्तिपूजा

आत्मविद्या विशारद राजर्षिजनक को कर्मभूमि, आद्याशक्ति जगज्जननी जानकी को जन्मभूमि, याज्ञवल्क्य, गौतम, शतानन्द आदि ब्रह्मर्षिहरुको तपोभूमि, कुमारिल, मण्डन, वाचस्पति, उदयन, चण्डेश्वर, पक्षधर, विद्यापति, भवनाथ, शंकर, गोकुलनाथ, मदन उपाध्याय आदि मनीषीहरू को ज्ञानभूमि मिथिलामा आदिकाल देखिनै शक्तिर शक्तिमान् को पूजा समभावले हुँदै आएको छ। मिथिला को प्राचीन परम्परा अनुसार नै पञ्चदेव का उपासक महाकवि विद्यापति ले "भलहरि भलहर भल तुअ कला"[१] भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादित गरेर हरि र हर का साथ उनका शक्ति को समान महत्त्व दिए का छन।

तात्त्विक दृष्टि ले हेर्दा शक्ति र शक्तिमान्मा कुनै भेद छैन[२]। पापीहरू को पीड़ाबाट पुण्यात्मा हरू को परीक्षा लागि कहिले शक्तिरूप स्त्री विग्रह[३]र कहिले शक्तिमान् रूप पुरुष विग्रह[४] यस भूतलमा प्रकट हुन्छन। दुबै अवतारहरू को उद्देश्य योटे हो धार्मिक मर्यादा हरू को सम्यक् परिपालन। तर यहाँ भक्त हरू को पूजा या उपासना पद्धति मा अन्तर हुन्छ।

किनभने शक्ति का उपासक आराधना को लागि आद्या शक्ति लाई दशमहाविद्या को रूप मान्दछन। जस्तो-महाकाली, उग्रतारा, त्रिपुरसुन्दरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातङ्गी र कमला :–

त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुन्दरी भैरवी त्वं,
त्वं दुर्गा च्छिन्नमस्ता त्वमसि च भुवना त्वं हि लक्ष्मीः शिवा त्वम्।
धूमा मातङ्गिनी त्वं त्वमसि च बगला मङ्गलादिस्तवाख्या,
क्षन्तव्यो मेऽपराधः प्रकटित-वदने कामरूपे कराले।।

यी परा शक्ति हरू का साथ जुन परतत्त्व को दश रूप को उपासना हुन्छ ती हुन क्रमैले महाकाल, अक्षोभ्य पुरुष, पञ्चवक्त्ररुद्र, त्र्यम्बक, कबन्ध, दक्षिणामूर्ति, एकवक्त्र रुद्र, मतङ्ग, सदाशिव र विष्णु।

---

१. विद्यापति पदावली, पद्य संख्या २३२, बेनीपुरी संकलन।

२. स एव सा स सैवास्ति ।

३. इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति।
तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्।। सप्तशती ११/५५

४. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता अ० ४।

मिथिलामा विशेष गरेर हामीहरू को यहाँ महाकाली, उग्रतारा, त्रिपुरसुन्दरी, दुर्गा, कमला तथा बगलामुखी को आराधना हुन्छ र सामान्य रूपमा अन्य महाविद्याहरू को।

जीवहरू को उद्धार को लागि शास्त्रमा जो वैदिक, वैष्णव, शैव, दक्षिण, वाम, सिद्धान्त तथा कुल यो सात आचार मार्ग बताइयेका छन यिनीहरू मा विशेषरूप ले मिथिलामा वेद, वैष्णव, शैव र दक्षिण मार्ग नै प्रचलित छन। आज भोलि पनि मिथिलाका प्रत्येक द्विजाति कहाँ कुनै न कुनै रूपले विद्याको उपासना हुन्छर त्यसमा वैदिक एवं दक्षिण आचार-मार्गद्वारा पूजा गरिन्छ। शरत्कालिक नवरात्र को विशिष्ट दुर्गा पूजा को अवसरमा पनि केवल छाग बलि दिइन्छ र अरु वामाचार मार्गीहरू को उपकरण प्रयोग गरिदैन।

वर्षमा दुर्गा या शक्ति पूजा को लागि आश्विन, माघ, चैत्र र आषाढ़ को शुक्ल पक्षमा जुन चार नवरात्र महोत्सव हुन्छन ती मध्ये शरत् कालिक नवरात्र पूजालाई 'महा[1]पूजा' भन्दछन। यो शरत्कालिक पूजा दुर्गा को अत्यन्त प्रिय छ। त्यसैले भगवती को प्रतिज्ञा पनि छ कि जो शारदीय नवरात्रा मा मेरो पूजा गर्छन उनीहरू को रोग, शोक आदिलाई उहाँ अवश्य हटाई[2] दिनु हुन्छ।

मिथिलाका प्रत्येक गाउँमा यो शारदीय महापूजा ठुलो धुम धामले गरिन्छ। यस पूजा को सबै भन्दा ठूलो विशेषता यो छ कि राजा तथा प्रजा दुबै पक्षबाट यसलाई मनाइन्छ र गाउँ गाउँ नगर नगरमा भगवतीको[3] पूजा हुन्छ।

यस महापूजा मा जनता को अपूर्व उत्साह र उल्लास देखिन्छ। मिथिलामा आज पनि जनसाधारणमा यो विश्वास छ कि जहाँ[4] भगवती दुर्गा को सविधि भक्तिपूर्वक आराधना हुन्छ, त्यहाँ अकाल हुँदैन, जनतामा कष्ट पर्दैन र अकालमा कसैले कालको[5] मुखमा पर्नु पर्दैन। मानव सबै बाधाहरू बाट मुक्त भएर जगदम्बाको कृपाले धनधान्य र पुत्रपौत्रादिले युक्त हुन्छ।

---

१. शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी। १२-१२

२. शारदीयामिमां पूजां मे करिष्यन्ति ये जनाः।।
तेषां रोगञ्च शोकञ्च शमयिष्याम्यसंशयम्।। निर्णयामृत।

३. पूजनीया जनैर्देवी स्थाने स्थाने पुरे पुरे
गृहे गृहे शक्तिपरैः ग्रामे ग्रामे वने वने।।
स्नातैः प्रमुदितै हृष्टै ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्नृपैः
वैश्यैः शुद्रैर्भक्तियुतैर्म्लेच्छैरन्यैश्च मानवैः।। हेमाद्रिभविष्य

४. न देशे तत्र दुर्भिक्षं न च दुःखं प्रवर्तते।
नाकाले म्रियते कश्चित् पूज्यते यत्र चण्डिका।। वाराही तंत्र

५. सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः।
मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः।। सप्तशती १२।१३।

मिथिलामा शारदीय नवरात्र को महापूजा को अवसरमा सर्व देवमयी दुर्गाको साथ मा महालक्ष्मी र महासरस्वती को पनि पूजा हुन्छ। यस अवसरमा प्रायः प्रत्येक गाउँ तथा नगरमा माटा का प्रतिमाहरू बनाइन्छन। महिषमर्दिनी सिंहवाहिनी दशभुजा भगवती दुर्गा माझमा विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँ को दक्षिण भागमा क्रमशः महालक्ष्मी, श्री गणेश र उच्चैःश्रवामा चढ़ेको रेवन्त तथा बायाँ भागमा क्रमशः महासरस्वती, श्रीकार्त्तिकेय, तथा वृषारूढ़ पार्वती सहित भगवान् शिवका प्रतिमाहरू राखिन्छन। यसरी साङ्गसायुध सवाहन सपरिवार सर्वशक्तिमयी दुर्गा को पूजा मिथिला मा यस आत्मविश्वास को साथ गरिन्छ कि यिनै देवी शक्तिद्वारा संसार जीवित छ र अन्न को ग्रहण गर्छ, देख्तछ, सुन्दछ अर्थात् प्राणीहरू का समस्त क्रियाकलाप यिनै शक्तिद्वारा सञ्चालित[1] भइरन्छन। यस श्रद्धा विश्वासको साथ साथ मिथिलामा सोल्लास शक्तिपूजा गरिन्छ।

---

१. मया सो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः।
प्राणिति य ईं श्रृणोत्युक्तम्। वागाम्भृणीसूक्त ४।

The Literary Heritage of Nepal
I

Recent scientific achievements and technological advancements have amazed the world. They have, in a way, brought about unprecedented material welfare for mankind. The result is that the present generation of people, being dazzled by these apparently sweet physical amenities, is getting averse to spiritualistic knowledge relating to the self or Supreme Being. This indifference to or contempt for spiritual values is one of the greatest dangers faced by mankind today. Human hisotry has reached a point where neither scientific progress nor spiritual realisation in isolation from each other can turn out to be a positive help. A reciprocity has to be maintained between the two. Physical comforts have to be kept in check by spiritual values, and spiritual knowledge, as far as possible, has to be interpreted or justified in scientific terms. A synthesis, therefore, between science and spiritual knowledge is not required today, but is a *sine qua non* for the well-being of mankind.

As literature and society both are correlated, our present literature too is influenced by science in various ways. Consequently, the values of literature are changing. Aims and objects of poetry are being redefined. As the scientists of present generation claim superiority over those of the past, the literatures of the Scientific age also unfortunately boast of having attained higher distinction than their predecessors. But the true disciple, inquisitive of knowledge, sits at the feet of his preceptor for learning. Being free from self conceit, he shows faith and reverence to the past generation. Literature cannot be reduced to simple equations; it is not mere addition and subtraction. Essentially, it consists in synthesising the old and the new. It is, therefore, necessary to revitalize the new literature by the traditional one. As a bowstring, being stretched behind, throws an arrow forcefully ahead, similarly the past literature gives an impetus and force to the new one.

II

As regards the origin and etymological meaning of the word 'Nepal' scholars are still divided in their opinions, though the word has been in vogue from very early times, as the *Arthaśāstra*[1] of Kautilya (4th century B. C.) refers to this word in the sense of a country. Whether this territory, for which the word Nepal has been used, was protected by the sage, Ne or Nimi, and therefore, this is called Nepal; or the heavenly cow (Kāmadhenu), Ne, could find out the liṅga of Lord *Paśupati* and get this (territory) protected, hence Nepal; or the country followed the right course and ethics hence from *Nayapāl,* Nepal; or from the Tibetan word 'Balpo' (country of wool), by metathesis, it became *pala* and being joined with *'Ne'* (Pure and Habitable) came out the word Nepal; or the Kirāti word *Nepa,* meaning a central country or a sacred country, a place of pilgrimage, gave rise to the word Nepal cannot be finally established.

Apparently, the term Nepal has been derived from 'Nayapāla'; its origin is Sanskritic. Whatever may be the significance of the name, we have to treat here literary achievements of the area, under actual control of this country.

III

Literature of ancient Nepal is available, though in the form of inscriptions, in Sanskrit language. During the reign of Lichchhavi kings, Sanskrit was the official and literary language. From about the first century A. D. to twelfth century A. D., Sanskrit occupied the privileged position of being used in literature and inscriptions. During the reign of the few rulers of the Soma dynasty, before the emergence of the Lichchhavi, Sanskrit was perhaps the main language. And before the Soma dynasty, Kirati was in all probability the main language. Since the time of the first Kirati king, Yalambar, down to the sixth ruler of this dynasty, Kirati must have occupied a prominent place. But from the time of Humati, the seventh ruler (c. 515 B. C.), when Lord Buddha came here from Kapilavastu, Pali language also must have come in vogue. In the reign of Kirati

---

1. Arthaśāstra II, 11.

ruler Sthunko (c. 250 B. C.), King Ashoka alongwith his daughter, Charumati, came to this valley *via* Lumbini (Ashoka's five stupas at Patan bear evidence of this fact). Since this time down to the beginning of the Lichchavi rule about first century A. D., Pali alongwith Buddhism must have gained prominence. It may here be noted that Ashoka's inscriptions at Kapilavastu are in Pali.

In the absence of literary evidence of the Prekirati period, it is difficult to ascertain the literary language of that time in this valley and its vicinity. But scholars are of the view that Sanskrit, which has been continuing uninterrupted till now, might have occupied the place of literary language at that time, while Kirati, Pali, Prakrit, Apabhraṁśa, Newari, Maithili and Nepali might have gradually evolved as the media of literature. Amongst them Kirati language was used during the period of pre-Buddha Kirati period, and Kirati and Pali during the post-Buddha Kirati period. During the reigns of Soma-dynasty and Lichchhavi dynasty, Sanskrit became the sole literary language. When the followers of the *Mahāyāna* doctrine came, they began to write even Buddhist philosophy in Sanskrit. Since the time of Harisinha Deva, a ruler of the Karnata-dynasty, Maithili language entered here and occupied a prominent place in literature. During the reigns of the Malla-kings at Bhaktapur, Maithili was the main literary language.

IV

It is very difficult, rather impossible, to write about the whole literature of a country from the earliest time down to the present age in a small article. Several works are still unpublished. Some of them are lying in the local libraries, and others owned by individuals have not yet been brought to light.

The source of our knowledge of literary activities in the period of the early kings of Lichchhavi dynasty, i. e. of the period beginning from the first century B. C., is the inscriptions of those rulers. Sanskrit, being the state language and national language, was the sole language for literature, inscriptions, coins, etc. Sanskrit language used in inscriptions is pure, simple and graceful. There is no ambiguity in description. Things have

been described in a most natural way. Thus, the literary language, available during the period of early Lichchhavi Kings, is really excellent.

The names of some kings who came before Manadeva occur in inscriptions. But their own inscriptions, if any, have not yet come to light. So the inscriptions available since the time of Manadeva I (464-491 A. D.) provide the basis of chronological history and throw light on the literary activities and social conditions of the then Nepal.

Manadeva-I was born to Dharmadeva and Rajyavati. The premature death of her husband shocked Rajyavati so much that she resolved to die. But the affectionate words of her son prevented her from doing so. Hearing the heroic speech of prince Manadeva, the affectionate mother, Rajyavati gave up the idea of becoming a *Sati*.[1] This shows that *Sati*-system was prevalent in the society at that time. But sometimes queens were prevented from doing that by their sons. The same sort of fact is found in the case of Yaśomati, the queen mother of Rājyavardhana and Harṣavardhana.[2] But the same mother advised her loving son (Manadeva) to attack and face the enemies, if such a situation arose.[3] This heroic character of the queen is of great importance.

Manadeva, when he occupied the throne, was disregarded by his feudal princes. He took the advice of his mother and attacked the feudals and subjugated them. But some Malla feudals on the western side of the Gaṇḍaki river still disobeyed him. The king, taking help of his maternal uncle, marched alongwith his complete army, consisting of elephants, chariots, cavalry and infantry and subjugated them. People and the royal family rejoiced over this victory. The royal family gave away liberally several things as charity. Queen Rajyavati on the request of her dear son, Manadeva, granted many gifts.

1. See R. Gnoli, *Nepalese Inscriptions in Gupta Characters, Part I, pp.* 2-5.
2. *Harṣacarita* by Bāṇa, *Uchchhvāsa* III.
3. Chāṅgu Nārāyaṇa inscriptions.

Manadeva himself worshipped Viṣṇu, Chāṅgu Nārāyaṇa, and to perpetuate this great victory got engraved the inscription on the pillar and installed it before the Chāṅgu Nārāyaṇa temple. This inscription is in the Gupta character. From the literary point of view, this inscription, composed in the metre of *Śārdūla-Vikriḍita*, and describing pathetic and heroic sentiments, is of great value.

Manadeva installed two statues of the god *Vāmana*, an incarnation of Viṣṇu, for the sake of his mother, Rajyavati, in 467 A. D. One of these statues is in Lājimpāta and the other in Tila gaṅgā near the Paśupati temple. Just after one year his wife Kṣema Sundari placed a *śiva liṅga* in Lājimpāta. Manadeva's second wife, Gaṇavati also installed a *śiva liṅga* in the same place in 497 A. D. Thus the royal family itself was the harmonious abode of Vaiṣṇavism and śaivism. In this way, different cults and faiths flourished.

The inscriptions of Lichchhavi rulers prove that the kings of Lichchhavi dynasty regarded the god Paśupati as well as their parents with equal reverence. To regard and remember one's parents, living and dead, is significant. It underlines the speciality of Hindu kings.

During the reign of Manadeva-I in 480 A. D., Guhamitra, the leader and guide of a group of merchants, installed the statue of the Sun-god Indra.[1] This shows that the worship of the Sun-god was prevalent at that time. Descriptions found in this inscription indicate that trade was in a flourishing condition during that period.

V

Mānabhavana, Bhadrādhivāsabhavana and Kailāsa Kūṭabhavana were the famous residences and seats of government of Lichchhavi kings. From these capitals they were

---

1. राज्ञः श्रीमानदेवस्य सम्यक् पालयतो महीम्।
आषाढ-शुक्लस्य तिथौ पञ्चदश्यां शुभार्थिना।।
वणिजां सार्थवाहेन गुहमित्रेण भक्तितः।
संस्थापितोऽत्र भगवानिन्द्रोनाम दिवाकरः।।
इतिहास प्रकाश, १ अंक, पृ० १५८।

ruling and giving royal edicts and ordinances. Mahārāja Manadeva made his capital Mānabhavana in Lalitpur Pātan. Royal Highness (Mahārājādhirāja) śivadeva made his residence Kailāsakūṭabhavana near the Kailāsabana and Mahārājādhirāja Narendradeva's seat of government Bhadrādhivāsabhavana, was in Hanumān Dhokā. Indragṛha, the present Indrachauk, might have been named by Guhamitra when he installed the Sun-god, Indra, by name. The name Yangvala for Indragṛha is also found in ancient literature.

VI

This sort of inscriptional literature of other Lichchhavi kings is also found at numerous places. Amśuvarmā, who has been described in his inscriptions as Sāmanta, Mahāsāmanta, Mahārāja and Mahārājādhirāja, was a great scholar. It is said that he himself wrote a grammar in Sanskrit which has not yet come to light.

While king Śankaradeva was ruling, Rāghava Sinha composed a work *Dharmaputrikā* relating to Saivism. The colophon of the work indicates that Rāghava Sinha dwelt in Yangvala (Indragṛha) where he finished this work in 1069 A. D.

During the reign of Mahārāja Rudradeva (1157-1176 A. D.), Bhikṣupūjita Śrījñāna wrote *Dharmasamuccaya* and Vaidya Govind Śila composed *Yogasāra-Samuccāya, Kālottaratantra, Śivadharma-Śāstra, Pingalamata,* etc. which are the works of the same period.

Aṣṭasāhasrikā Prajñā-Pāramitā, a work on Buddhism, which describes the different perfections in the doctrine of Buddhism, was copied here during 1008-1015 A. D. Lham Vihāra and Dharmacakra Vihāra have been mentioned in this works.

VII

Mahārāja Guṇakāmadeva, who was also known as Lakṣmī Kāmadeva, got written a book *Catuspīṭha-Sādhana-Samuccaya* in 1045 A. D. *Padma-Cakra-Vihāra and Laksmi-varma-Vihāra,* mentioned in this work, were built by him. It is said that *Guṇakāmadeva established Kāntipur* and Kathmandu towns and started festivals like *Indra-Yātrā, Kṛṣṇayātrā, Kumārīpūjā, etc.*

He worshipped *Raktakālī, Kaṅkeśvarī, Pañca- Liṅga-Bhairava* and others and got reconstructed the *Paśupati* temple. This shows that during the reign of *Guṇakāmadeva*—there was great synthesis of different thoughts and faiths as well as tolerance amongst the people of different cults.

The Mitapadapañcikā, written in 1141 A. D., mentions Dakṣiṇa-Vihāra. It is proved by the literature of the time that though Vaiṣṇavism and Śaivism were prominent faiths of the age, Buddhism was also highly regarded and there was no religious intolerance. Due to political instability here during 12th and 13th centuries, no literary work, worth mentioning, has been found of this age.

In the first half of the 14th century, when Jayārimalladeva was reigning here, Sri Jayasiha or Jaya Sinha Varma was Prime Minister (Pradhāna Mahāpātra) of the king. He was a resident of Srīnhola Vihāra in north Bihar. Poet *Jayata*, who was called Kavi Kamala-Bhāskara, wrote in Sanskrit play : *Mahirāvaṇa-Vadhopākhyāna* to entertain Jayasiṁha. This play was completed in 1337 A. D. The poems and prose of this work prove that poet Jayata's title, 'Kavi Kamala-Bhāskara' was quite apt. The prologue to this play praises Nārāyaṇa. But in the later plays of the Malla Period, generally Candra Śekhara (Śiva) has been glorified. Poet Jayata composed another play *Hariścandropākhyāna* in order to fulfil the desire of Jayasiṁha.

In the second half of the 14th century, when Jayasthiti Malla became the feudal lord of Bhaktapur, Jayata, the poet, became his minister in 1380 A. D. This has been expressed in the commentary, *Nyāyavikāsinī* on *Mānava-Nyāyaśāstra* by Maṇika. This commentary was written on the initiative of Jayata. The scribing of the *Mānavanyāyaśāstra* of Maharṣi Nārada was completed in 1169 A. D. In the same year, a Dharma-Saṁhitā, Paitāmahi Divyaśuddhi was also written.

Jayasthiti Malla, an heir to Karṇāṭa and Malla dynasties, ruled here free from enemies. During his peaceful reign (1352-1395 A. D.) there were not only religious, social and political reforms here, but several literary works of high

standard were also written. Maṇika, the great poet, composed a play *Rāghavānanda* in 1377 A. D. which was enacted on the solemn occasion of the *Vratabandha* of Jaya-dharma Malla, the eldest son of Jayasthiti Malla, in the same year in the month of *Jyeṣṭha*. Bhaktapur, the present Bhadgaun, has been described in this drama as Indrapur, the abode of Indra, and Jayasthiti Malla, the most beloved of *Rājalla Devi*, as a great lion among the kings.

Poet Maṇika was well-versed in dramaturgy. His another drama, *Bhairavānanda*, composed near about 1385 A. D., reflects his versatile genius. This drama was enacted in Bhaktapur on the occasion of Jayadharma Malla's marriage. From the literary point of view, this drama is of a high order. After the death of his wife, Rājalla Devi, jayasthiti Malla in 1388 A. D. got composed and engraved an inscription which combines in it, literary merits and historical facts.

Poet Dharma Gupta, the son of Rāmadāsa, a well-known scholar and preceptor of the Nepal kings[1], wrote a drama *Rāmāṅkanāṭikā* in graceful sanskrit. In this drama, Dharma Gupta entitles himself Vidyārṇava (Ocean of learning) and Bālavāgīśvara. This play was performed in Lalitapur Pātan. Jaya Siṁha Malla, who initiated the poet to compose this drama, is also mentioned in this work. Besides this, he wrote *Rāmāyaṇanāṭaka* and *Rāmābhiṣekanāṭaka* too. In these three plays, there is not only similarity of plots but of style and language too. There is a full account of the long genealogy of Jayasthiti Malla in these works.

On the evidence of the literature written in the fourteenth century, it can be safely proved that Malla rulers were followers of Vaiṣṇava and Śaiva sects. The literature of the time was written by their court poets, taking the subject matter from the Purāṇas related to Viṣṇu and Śiva. But in some works are found the names of the Buddhist monasteries that were constructed in those days. For example, Srīnhola Vihāra in the *Mahirāvaṇavadhanāṭaka*, Dakṣina Vihāra in the *Rāmāṅkanāṭikā*,

---

1. विख्यातो जगतीतले स जयति श्रीकण्ठपूजापरो – नेपालावनिपालमण्डलगुरुः श्रीरामदासः सुधीः ।। रामाङ्कनाटिका

Karanda Vihāra and Śrīvatsavihāra in the *Pañcarakṣā* (1374 A. D.), *Kīrti Puṇya Mahāvihāra* in the *Mānava-Nyāyaśāstra* (1380 A. D.), Vikrama Śīla Vihāra in the *Tattvajñānasiddhipañcikā* (1381 A. D.) etc. are mentioned. This proves that in those days monasteries also were constructed by the Buddhists in certain places.

VIII

The inscriptions, copper-plate and golden-plate edicts and other records of the rulers of Senjā in Jumalā, particularly those of Prithvī Malla, Ripu Malla and others (14th century) are valuable from the literary point of view also. Some inscriptions have been written in pure classical sanskrit in the style of Daṇḍin and Bāṇa Bhaṭṭa and some in a mixture of Sanskrit and Nepali.

From the beginning of Jayasthiti Malla's time (1352-95 A. D.) to the end of Yaksa Mallas reign (1481 A. D.), Mallas were the sole sovereign here. Jaya Rāy Malla, the eldest son of Yaksa Malla made his capital at Bhaktapur and Ratna[1] Malla, the second son, made his seat of government in Kathmandu. During the reign of Yaksa Malla near about 1470 A. D. on the festive occasion of *Sīmantonnayanasaṁskāra* (Parting of the hair, one of the twelve purificatory rites observed by women in the fourth, sixth and eighth month of their pregnancy) of Atula Devi, the wife of Prince Jaya Rāy Malla, *Rūpamañjariparinya* was enacted in the Bhaktapur palace. This drama was written by Poet Śubharāja, son of Pandit Abhayarāja, between 1460 to 1470 A. D. Available portion of this work sufficiently proves the greatness of Śubharāja as a dramatist. Sometimes about 1450 A. D. the same poet composed a sanskrit drama, *Pāṇḍavavijaya* which was presented to the audience on the auspicious occasion of the marriage of Mādhava Malla, son of Raṇa Malla. Śubharāja, giving his acquaintance in the prologue to this drama, has called himself a Śūdra by descent. This shows that the teaching of

---

1. अस्ति शूद्रान्वये जातोऽभयराज-कवीश्वरः।
तत्पुत्रः शुभराजोऽसौ तेनेदं रचितं शुभम्।।
— पाण्डवविजय-नाटक,
वीर पुस्तकालय, MS. No. 1694.

sanskrit was available to all people at that time, irrespective of caste considerations.

During the reign of Jaya Rāy Malla, Duijavara Rūpadeva recorded the *Gita-Govinda* of Jayadeva in 1496 A. D. At the end of the record he styles himself as *Vidvadvāda-Kalāvicāra-Caturaḥ* (skilful in the art of scholarly discussions).

At the time of Viśva Malla's rule (1528-38 A. D.) *Vidyāvilāpa*, a drama in Maithili language, was written by a Maithil poet. The drama found at present is incomplete. During the reign of Trailokya Malla or Tribhuvana Malla (1539-54 A. D.), son of Viśva Malla, Maithili poet Rāma Candra Jhā Śarmā, taking the subject matter relating to Kṛṣṇa legends, composed a drama in which there are mainly Maithili songs. Several songs of separation in this work remind us of the songs of great poet Vidyāpati.

IX

Among the rulers of the Malla dynasty, king Jagajjyotir Malla of Bhaktapur was an eminent scholar. He was proficient in music and arts. He himself wrote several books and his court poets also composed so many. He wrote a commentary, *Svarodayadīpikā* on *Narapatijayacaryā* and another on *Nāgarasarvasva*, a work on *Kāmaśāstra*. He was also the author of *Ślokasārasaṅgraha*, *Saṅgītabhāskara* and *Saṅgīta-Sārasaṅgraha*. Over and above these works, Maithili dramas *Muditakuvalavāśva*, *Haragaurīvivāha* and *Kuñjavihāra* have been written under his name. But as a matter of fact, the writer of these three dramas is Maithili Pandit Banśamaṇi Jhā, the Protege of king Jagajjyotir Malla. Pandit Jhā composed *Kṛṣṇacaritra Kāvya* in sanskrit and *Gitadigambaranāṭaka* in Maithili. Jagajjyotir Malla's grandson, Jagat Prakāśa Malla (1632-54 A. D.), was also a great lover of literature. He composed several dramas in sanskrit, Maithili and Newari.

Uṣāharaṇa, *Pārijātaharaṇa*, *Prabhāvatīharaṇa*, *Malayagandhinī* and *Natīya* dramas are written in mixed Sanskrit and Maithili. His court poet Maithil Pandit Jagat Candra wrote a drama *Mūladevaśasidevopākhyāna* in Maithili and Newari.

Padmasamuccaya, a metrical composition, is also supposed to be his work. The drama *Malayagandhinī* was enacted on the happy occasion of truce between Jagat Prakās'a Malla and Śrīnivāsa Malla of Pāṭan.[1]

Sumati Jaya Jitāmitra Malla (1663-96 A. D.), son of Jagat Prakās Malla, indeed a noble son of a worthy father, was well-versed in Sanskrit, Maithili and Newari. He also composed on the same pattern *Kālīyamathanopākhyānanāṭaka* in Maithili, *Madālasāharaṇa* in Newari and *Jaimini-Bhārata* which is full of songs, in Sanskrit. His voluminous work, *Rāmāyaṇanāṭaka*, in Maithili runs in 15 acts. This work is important from literary as well as historical point of view. The prologue to this drama records a long genealogical description from Sūrya to Sumati Jaya Jitāmitra Malla. His own court poet Jagat Candra wrote a drama *Mahābhārata*, in which Sanskrit and Maithili both have been used. Ugra Malla along with Sumati Jayagitāmitra Malla has been mentioned in the prologue and epilogue to this work.

X

In the later part of this century, when Pratāpa Malla was rulig over Kāntipur, Mahārāja Kumāra Māndhātā Siṁha, who was proficient in music and arts and well-versed in Śāstras, composed a valuable work, *Gītakeśava*, in 12 cantos in 1678 A. D. In this work also, a full genealogical account from Harisiṁha Deva to Pratāpa Malla has been given.

Pratāpa Malla, the king of Kāntipur (1639-89 A. D.), was himself an eminent scholar and poet, and well-conversant with musical art. He wrote several books. His own inscriptions are of an excellent literary value. The inscription composed by him, which is placed to the south of the temple of Tulajā Bhavānī, justifies his arrogance when he designates himself *Kavīndra* and *Sangītārnavapāraga*. This was inscribed in 1642 A. D. His another inscription, which is engraved on the stone and placed before the entrance of the Kṛṣṇa temple in Hanumān Dhokā, is of a high order. Jaya Pratāpa Malla, the great poet, composed *Nṛtyeśvaradaśaka* in graceful verses in which Lord Śiva has been

1. Malayagandhinī—Nāṭaka

eulogized in the form of Ardhanārīśvara (half male and half female). He composed a panegyric called *Narasimhāvatārastotra* in very beautiful and ornamental Sanskrit. The *Tulādāna Śilāstambhatoraṇa* inscription, installed in the south of the Paśupati temple, shows his great scholarship and poetic genius.

XI

King Bhupatīndra Malla (1697-1731 A. D.) of Bhaktapur was a great scholar and lover of literature. His *Mādhavānalanāṭaka* written in Maithili (1704 A. D.), has its benedictory verses and last portion in Sanskrit. Maithil poet Kṛṣṇadeva wrote in Sanskrit-mixed-Maithili a drama *Mahābhārata* in 1702 A. D. Poet Ratnākara also composed in the same style a drama : *Mudrāvatīharaṇa* by the name of Bhupatīndra Malla composed in the mixed languages of Sanskrit and Maithili. *Rukmiṇīpariṇaya* or *Rukmiṇīharaṇa* written by the court poet Banśīdhara Dvija in the same pattern was composed under the name of the same king.

There are several other dramas supposed to be written by king Bhupatindra Malla, e. g. *Vikramacarita, Paśupati Prādurbhopākhyāna, Gaurīvivāha* and *Jālandharopākhyāna* in Maithili. The Puspika (last words of acts) of the *Gaurīvivāha* indicates that it is composition of that time when Bhupatīndra Malla had prosperous and throneless reign.

Maithil poet Kāśīnātha composed in Sanskrit *Yadubanśa Mahākāvya* in 10 cantos on the pattern of *Bhaṭṭikāvya*. The poet achieved great success in this work, combining grammatical and poetical excellences in great measure.

After Bhupatīndra Malla his son Raṇajita Malla ascended the throne of Bhaktapur. He too showed great interest in literary activities. He had mastery over Sanskrit, Newari and Maithili languages. A number of dramas and prose works are available by his own name. While he was a prince he got prepared copy of the Rāmāyaṇa of Vālmīki by poet Kāśinātha in 1727 A. D. He had great regard for the *Rāmāyaṇa*. Taking assistance from

Ganeśa Śarmā, he composed *Rāmāyaṇa-Nāṭaka* in the same style in 40 acts in the mixed languages of Sanskrit and Maithili in 1725 A. D. Poet Kāśinātha also wrote *Bālmīkirāmāyaṇa-Nāṭaka* in the same style in 1765 A. D. Several portions of both dramas are identical.

During the reign of Raṇajita Malla, the following dramas were written in the mixture of Sanskrit and Maithili languages :

Kṛṣṇacaritra-Nāṭaka in 14 acts in 1738 A. D., Jala-śāyi-Viṣṇvādīsṛstyupākyhāna-Nāṭaka in 13 acts, *Indra-Vijaya* in 15 acts in 1751 A. D., *Uṣāharaṇa* in 9 acts in 1754 A. D., *Kṛṣṇa Kailāsa Yātropākhyāna* in 7 acts in 1747 A. D., *Kolāsura-Vadhopākhyāna* in 6 acts in 1766 A. D., Khaṭvāsuravadhopākhyāna in 3 acts in 1767 A. D., *Andhakāsura-Vadhopākhyāna* in 3 acts in 1768 A. D., *Candrāṅgadopākhyāna* in 1745 A. D., *Māndhātrupākhyāna* in 1758 A. D. and so on.

Over and above these dramas, Raṇajita Malla composed *Gorakṣopākyāna, Dikpāla-Gaṇesopākhyāna, Pṛthūpākhyāna* and Yayātyupākyāna in Maithili mixed Newari languages. Besides these, his *Madanacarita-Kathā,* a prose-work is found written in Maithili-Newari. *Vīravīriṇī Kathā, Saddarśanakathā, Subrahmahyopākhyāna-Nāṭaka,* etc. were composed by him in Sanskrit Maithili-Newari.

Almost all the works of Malla period mentioned above have been composed on the themes taken from the *Rāmāyaṇa, Mahābhārata* and different *purāṇas.* Lord Śiva has been mainly eulogized in the benedictory verses (*Nāndi*) of the dramas of Raṇajita Malla. Thus, it can safely be proved that Raṇajita Malla was Śaiva. But he showed great devotion to other gods and goddesses too and wrote books on subjects relating to Viṣṇu and Sakti.

XII

With the downfall of Raṇajita Malla, this sort of literary activities in Bhaktapur came to an end.

During the first half of the 18th century A. D., among the Malla rulers of Kāntipur, Jagajjaya Malla deserved a special mention as litterateur. He worte a drama *Abhinava-Prabodha-Candrodaya* or *Probodha-Candrodaya* in 15 acts in which Sanskrit, Prakita and Maithili were used. This was composed in between 1726-34 A. D. The Prologue to this drama clearly reflects the social and religious conditions of the time and the temperament of the King. Jagajjaya Malla has addressed himself in this work as *Vācaspati* in poetical composition and *Śāstras*[1]. This reflects his vanity of scholarship.

XIII

Lalitapur Pātan was politically disturbed in this century. Consequently, there were a very few literary works here during the period. King Siddhi Narasimha Malla of Pātan composed some devotional songs in Maithili near about 1720 A. D. A collection of those songs is available today. No literary work of the kings and their court poets of Kīrtipur has been available to us so far.

The *Cakrapāṇicarcā* of Cakrapāṇi Śarmā, the harbinger of the triumph of the great mahārāja, Pṛthvī Nārāyaṇa Sāha, is an important work from historical as well as literary point of view. This book was written in 1753 A. D.

XIV

When almost the whole of this country came under the rule of Pṛthvī Nārāyaṇa Sāha in 1768-69 A. D., a new and vigorous urge came in the field of literary composition. Poet Lalitā Vallabha wrote in Sanskrit two great poems, *Bhaktavijaya* in 1769 A. D. and *Pṛthvīndra Varṇanodaya* in 1770 A. D., both celebrating the victory of the great king. These works are not only important from historical point of view, but are of immense literary values. Poet Lakṣamaṇa's Kavitā Nikaṣopala, a work in Sanskrit written in the same age, presents a beautiful description of the victory of Pṛthvī Nārāyaṇa Sāha and Pratāpa Sāha.

---

1. कीर्त्या चन्द्र इव प्रतापनिकरैश्चण्डांशुवत् सङ्गरे,
वीरः पार्थ इव प्रबन्ध-कविता-शास्त्रेषु वाचस्पतिः ।।
प्रबोध-चन्द्रोदय-नाटक

Poet Rāmabhadra, son of Karuṇākaropādhyāya, composed *Praśastiratna* in 1779 A. D., eulogizing the rulers of the Sāha dynasty. Cautariā Jiva Sāha, who was born in the family of Pṛthvīpati Sāha, got this work written by poet Rāmabhadra.

Jayaratnākara Nāṭaka was written by Śaktivallabha Aryāla in 1792 A. D. It decribes the heroism of Raṇabahādura Sāha and testifies to the poet's inborn poetical faculty and the power of expression. He indulged in exaggeration by calling himself *Padya Kotīśvara*, a composer of one crore verses.

The great poet Bhānubhaktācārya (1814-1889 A. D.) wrote the Rāmāyaṇa, the first epic in Nepali, alongwith *Vadhuśikṣā, Bhaktamāla, Pranśnottara* etc., which are all very important works in Nepali.

Gīrvāna Yuddha Vikrama Sāha wrote a book *Vājirahasya* in Sanskrit.

XV

During the reign of Mahārāja Rājendra Vīra Vikrama Sāha (1816-1847 A. D.) the inscription engraved on silver plates, placed on the doors of the Paśupati temple in 1834 A. D., is of a high quality. The composition of Maithil Pandit Kulānanda Jhā, which was inscribed on stone-slabs and placed on the wall of Paśupati Dharmaśalā, is important from the cultural and literary point of view. Another work, *Vijayatilakakāvya,* by poet Agnidhara is of the same age. It describes the triumph of the rulers of Sāha dynasty, beginning from Pṛthvī Nārāyana Sāha down to Rājendra Vīra Vikrama Sāha.

Mahābuddhopāsakabhiksusundarānanda composed *Rājendranimantraṇā,* a prose work in the elaborate form of Sanskrit Gaudi style. This shows his wide range of scholarship. *Triratnasaundaryagāthā* originally containing 243 verses, of which only 20 are extant, is the work of the same author. This was written on the advice of Bhīmasena Thāpā. These works of the Bhiksu clearly show his extraordinary capacity of writing prose and poetry.

Poet Vāṇīvilāsa (1770-1831 A. D.), son of Pandit Ramahṛdaya composed *Vāgvatīstotra* and an inscription alongwith the eulogy of Bhīmasena Thāpā, which is engraved on the pillar placed on the northern bank of the river Vāgmati. The metre, style, poetic quality (Guṇa), sentiments and figures of speech found in his works justify his fame as a great poet. This was inscribed on the occasion of the inauguration of the bridge over Vāgmati river in 1811 A. D. Over and above these works, Vāṇīvilāsa wrote *Praśastiratnāvalī, Vāṇivilāsa Siddhānta, Durgā Kṛtya Kaumudī, Puraścaraṇa Prayogaratna Dīpikā, Vedānta Sāra-Saṃgraha, Nara Ratna Yugala Stotra, Durgāstotra, Gaṅgāstotra* and *Bhujanga-Prayātastotra.* The composition of Vāṇivilāsa is indeed Vāṇī's Vilāsa', i. e. graceful play of the goddess of learning.

Endowed with a versatile genius Vidyābhūṣana Kulacandra Gautama enriched Sanskrit literature with his several devotional works. *Śrīmad Bhāgvatamañjarī, Hari Varivasyā, Vandanāyugala, Kṛṣṇakarṇābharaṇa,* etc. are works which safely place him among the great Sanskrit poets. His works have been praised by distinguished Indian Sanskrit scholars. His commentary on the *Rāmacaritamānasa* in Nepali shows his depth of knowledge. *Rāghavālaṅkāra' Alaṅkāracandrodaya, Prapañcacaracā,* etc. are his works in Nepali.

Pandit Chabilāla Sūri's Sanskrit works — *Virakti-Taranginī, Sundaracaritanāṭaka, Kuśalavodayanāṭaka, Vṛttālaṅkāra* — written in 1895, 1898 and 1907 A. D. respectively, amazed Max Muller, who praised Suri's works as follows :

"Pandit Chhavilal,

Dear Sir,

Accept my best thanks for your *Nāṭakas, Sundaracarita* and *Kuśalavodaya* the *Vṛttālaṅkāra* and the Sanskrit verses addressed to me. As soon as I find time I hope to read your two plays but I am getting so old (75) and have still so much to do, that I have

but little leisure left to me. I am surprised at your familiarity with Sanskrit. We, in Europe, shall never be able to rival you in that: We have to read but never to write Sanskrit. To you, it seems easy as English or Latin is to us. You see, we chiefly want to know what India is and has been. We care for its literature, its philosophy, etc. and that takes up so much time, that we never think of practising composition that we can admire all the more, because we cannot rival, and I certainly was filled with admiration when I read but a few pages of your *Sundracarita*.

Thanking you once more for your valuable present. I remain,

Yours faithfully,

T. Max Muller."

XVI

Pandit Rām Candra Śarmā Josi of Kathmandu composed *Paśupatistotra* and *Guhyakālīstotra* which were published in 1908 A. D. Though the work is small in volume, it is rich in thought and graceful in diction.

In the present century also Nepal has contributed to Sanskrit literature which deserves special mention.

The *Ādras'arāghava,* a devotional work, written in Sanskrit and Nepali separately by Pandit Rāja Somanātha Śarmā, shows its literary merits alongwith versatility of the poet. This work is enough to justify his title of Pandit Rāja. The Jagadguru Śankarācāraya of Śṛngerī Pīṭha has praised this work very much. He has also written a faithful Sanskrit commentary on the *Siddhānta-kaumudī* of Bhaṭṭoji Dīkṣita, which has been commended for its excellence by eminent scholars of Varanasi. His *Kāvyapradīpa,* written in Nepali on the basis of the *Kāvya-Prakāsa* of Mammaṭa is also a praiseworthy work.

Pandit Mādhava Prasāda Devakoṛā of Pālpā Tānasena has shown his poetic excellence in his Sanskrit works *Gaṇeśagaurava, Bhārativaibhava* and *Aśrunirjhara* which were published in 1953 A. D.

Pūrṇa Prasāda 'Brāhmaṇa' in his work *Viśvedevāḥ* has briefly described in pure, simple and graceful Sanskrit the lives and deeds of Rāma, Kṛṣṇa, Buddha, Christ, Florence Nightingale, Lenin and Mahatma Gandhi. His another Sanskrit poem *Satyahariścandra,* in 12 cantos, is worth mentioning for its poetic excellence.

Śrīrāmacaritāmṛta (of 7 cantos, published in 1928 A. D.), *Gaṇeśa-Vaibhava* and *Aparokṣānubhūti* written by Dadhirāma Śarmā are works relating to religious and philosophical discourses. These works show Śarmā's range and depth of knowledge and mastery over Sanskrit language.

Pandeya Śrī Jayarāja Śarma has composed *Dharmaśataka, Arthaśataka* and *Vivekaśataka,* each consisting of 100 verses, concerning *dharma, artha* and *Vedānta* philosophy. The scholar has successfully condensed the essence of *dharma, artha* and *Vedānta* in these three *Śatakas.* The style and metre enhance the beauty of the composition.

Pariṇāma, a Sanskrit drama in 7 acts, written by Pandit Cūḍānātha Bhattarāi, presents a new social theme and thinking.

Bhāratīyanararatnasamuccaya by Someśvara Śarmā Vyāsa, Sāmrājyalaharī, Panegyric poem with regard to goddess Durgā, by Pandit Buddhi Sāgara Parājuli, *Śrī Śānti-Carita,* a small poem by yogi Narahari Nātha are those Sanskrit works of the present generation which deserve words of praise.

As regards the Sāha dynasty, particularly with reference to the present king Mahendra Vīra Vikrama Sāha Deva several great and small poems have been composed by Sanskrit scholars of the present age. *Pṛthvī-Mahendra-Mahākāvya* of Śrī Govinda Prasāda Bhaṭṭarai, Gorakṣa Sāhabanśa Mahākāvya of Śrī Hari Prasāda Śarmā, *Mahendrodaya* historical epic of Śrī Bharata Rāja Śarmā, *Mahendrapratāpodaya* of Śrī Jibanātha Jhā, *Adarśamahendracampū* of Kavirāja Hemanta Rām Bhaṭṭarāi, etc. are some Sanskrit works of distinction. In these writings, we have an artistic account of historical facts.

XVII

I wish to conclude my discussion of the literature of Nepal with a brief reference to two collections of lyrical poems, *Usaikolāgī* and *Pheriusaikolāgi*, by poet Shri M. V. V. Shah. The speciality of the poems contained herein lies not only in their great popularity due to their melodiousness, but also their greatness evidenced by their being translated into different languages like Sanskrit[1], Hindi, Maithili etc. These poems present a powerful blend of feeling and reasoning, heart and brain. And what is more, these poems are a meeting-point of individuality and nationality. They seek to inculcate in people a sense of high purpose in life : human life is a mixture of tears and smiles; it should impeccably be based on the twin realities of material advancement (*Preyas*) and spiritual enlightenment (*Śreyas*). These poems are characterised by delicate rhythm, purity of diction and a subtle harmony between melody and poetic structure.

XVIII

In the present article, I have covered mainly the literature of Nepal written in Sanskrit. As such a discussion of the works of Mahākavi Lakṣmī Prasāda Devakotā, Shri Lekha Nātha, Śri Bāla Kṛṣṇa 'Sama' and others does not find a place here. Similarly, several works relating to Vedic religion, Buddhism and Tantricism have not been touched upon as they fall beyond the scope of this article.

This brief introduction to the literary works in Sanskrit alone conclusively proves that Nepal has a proud literary heritage. An awareness of this rich and astonishing literary heritage of Nepal should give adequate impetus to the present writers in the country. It is hoped that through their writings they would promote the course of an enlivening correspondence between worldly prosperity (*Preyas*) and spiritual bliss (*Śreyas*), between materialism and spiritualism which alone can lead to the stable happiness of mankind.

---

1. Śrī Kulamaṇi Devakoṭā has translated the poem "Usaikolāgi" into Sanskrit under the caption "Tasyahevakṛte".

PĀṆINI'S APPROACH TO *CHHANDAS*

Maharṣi Pāṇini is the celebrated Sanskrit grammarian. Sanskrit, during the period of Pāṇini, was the spoken language in India. It is proved by his several aphorisms, like *"Bhāṣāyām Sada Vasa Śruvaḥ"* (3.2.108), *"Sakhyaśi Śvī ti Bhāṣayām"* (4.1.62), *"Pūrvam Tu Bhāṣāyām"* (8.2.98), "Dūrāddhūte ca" (8.2.84), etc.

Sanskrit under the name *bhāsā* was used for conversational purposes is borne out by some evidences. Patañjali gives an anecdote involving a grammarian and a charioteer on the etymology of the word 'Suta' and shows how, while a grammarian was not sure of the correctness of an expression, even layman like the charioteer was aware of it, (Mahābhāṣya 2.4.56).

Pāṇini wrote *"Aṣṭādhyāyī"* which is justifyingly called a monument at once of encyclopaedic research and technical perfection. The *Aṣṭādhyāyī*, as the name itself signifies, has eight chapters and about four thousand *Sūtras*, including 273 *sūtras* specially relating to *Chhandas* only. Excepting these 273 aphorisms all the *sūtras* deal with the formation of the words of the classical Sanskrit as well as Vedic-Sanskrit.

It is a well-known fact that there were two main stages to mark the growth of the Sanskrit language. They are : Vedic period and Classical period. During the first period, the language was simple, natural and forcible. The Vedic Sanskrit displays varieties of grammatical forms. In the sense of only one *'Tumun'*, Vedic Sanskrit has different 15 varieties. Similarly nominal declension and gerunds have varieties of forms in the Vedic Sanskrit.

Pāṇini endeavoured to give derivation of all the Vedic forms. In the light of Classical Sanskrit, irregular nominal forms like Devasaḥ, Purvebhiḥ, Vyoman in locative, etc. have been grammatically explained by the aphorisms, like

"ĀJJASERASUK" (7.1.50), "BAHULAM CHHANDASI" (7.1.10), "SUPĀM SULUK..." (7.1.39).

Pāṇini's twelve "BAHULAM CHHANDASI" Sūtras, given in different connections, show the grammatical explanation of various Vedic words occurring in the *Saṃhitās* and *Brāhmaṇas*. *Bahulam* means not conforming to the general rules. This indicates that Pāṇini could not bring all the Vedic-forms within his aphoristic compass.

The process of all possible grammatical changes in the Vedic forms has been indicated in his aphorism, "VYATYAYO BAHULAM" (3.1.85). Irregular changes and processes have been summarised as follows :

"SUP TIṄ UPAGRAHA LIṄGA NARĀṆAM
KĀLA HAL AC SVARA KARTṚ YAṄAÑCA
VYATYAYA MICCHATI ŚĀSTRA KṚDE ṢĀM
SOPI CA SIDHYATI BĀHULAKENA"

As for example :

(1) SUP — DAKṢIṆĀYĀH for DAKṢIṆASYĀM, ablative for locative.

(2) TIṄ — TAKṢATI for TAKṢANTI, singular for plural.

(3) UPAGRAHA — The *Parasamaipada* and *Ātmanepada* are freely interchanged. As ICCHATE for ICCHATI and YUDHYATI for YUDHYATE.

(4) LIṄGA — Genders are freely changed. MADHOḤ for MADHUNAḤ, masculine for neuter.

(5) NARA — Person — SA VIYŪYĀH for VIYŪYĀT, Second Person for Third Person.

(6) KĀLA — Tense is changed without rhyme or reason, as ŚVAH AGNĪN ĀDHĀSYAMĀNENA, LṚṬ for LUṬ.

(7) HAL — Consonants are changed, as ADUKṢAT for ADHUKṢAT.

(8) AC — Vowels are changed, as MITRA VAYAM for MITRĀVAYAM.

(9) SVARA — Accents sometimes change their place, as GAVĀMIVA ŚRIYASE. Here according to the Sūtra, "ÑNITYĀDIRNITYAM" (6.1.197) *ādisvara,* first vowel should be UDĀTTA. But the middle vowel is used as UDĀTTA.

(10) KARTṚ — means KĀRAKA. All *Kārakas* are liable to be changed. As *annam atti,* here *annam* is changed as *annena,* hence there is AC *pratyaya* instead of AṆ, therefore, ANNA + ADAḤ for ANNA+ĀDAḤ.

(11) YAÑ — *Yañ* is here *pratyāhāra* used in abbreviated form, meaning thereby, all the *pratyayas* falling between "DHĀTOREKĀCO HALĀDEḤ KRIYĀ SAMABHIHĀRE YAÑ" (3.1.22) and "LIÑYĀŚIṢYAN" (3.1.86) including both of them. It means all the *Vikaraṇas* also are freely changed. As *Bhedati* for *Bhinatti, Marate* for *Mriyate* and so on.

The above mentioned examples prove that Vedic Sanskrit forms were not grammatically so comprehensible as the Classical Sanskrit forms. So Pāṇini could not frame specific rules for all Vedic forms, hence he framed aphorisms like "BAHULAM CHHANDASI", "VYATYAYO BAHULAM", etc. to give grammatical formation of these irregular Vedic words.

PROCESS OF EXPERIENCING AESTHETIC PLEASURE

According to the *Nāṭyaśāstra* of Bharata, *Rasa*, the aesthetic pleasure or the poetic sentiment is the essence of drama or poetry. The sage says that without *Rasa* no pre-eminent dramatic sequence of any significance can be achieved. This fact has reasonably been supported by the critic like Abhinava Gupta. Commenting on the *Nāṭyāśāstra*, he has remarked in his *Abhinava-Bhāratī* that it is only *Rasa* that runs like a thread throughout a dramatic representation. This pre-eminently important position of *Rasa* has been recognised and accepted by all the critics of different schools.

This aesthetic pleasure is supreme relish like *Brahmānanda* experienced by a *Yogin* in the state of supreme meditation. While experiencing this poetic *Rasa* the *Sahṛdaya Rasika* relishes only pleasure which is nothing but his own unconcealed self-consciousness, which is pure delight in itself. At that moment all other cognitions remain totally suspended from the mind of the *Sahṛdaya.*[1] His mind becomes like polished mirror that can reflect the universally communicable object depicted by the poet, or represented by the actor through his four kinds of actions[2] in a dramatic representation.

When a permanent propensity or mood of the *Sahṛdaya* is roused or suggested by *Vibhāva*, *Anubhāva* and *Sañcārī-Bhāva* in a dramatic representation or in reading poetry, that state of delightful self-consciousness becomes *Rasa* or aesthetic pleasure. At that very moment there is no feeling of pain, sorrow, fear, disgust, etc.

---

1. That reader or spectator is called *Sahṛdaya*, who by virtue of his sympathetic imagination, experiences the aesthetic consciousness, *Rasa*.

2. *Āṅgika, Vācika, Āhārya and Sāttvika Abhinayas.*

There are certain processes through which that pleasurable state of mind is experienced.

1. *Peculiar recognition*

When a spectator beholds a hero in a dramatic representation, the hero appears to him in a peculiar way. As for example, the person in action as king Duṣyanta is neither real nor unreal. He is neither similar to Duṣyanta nor doubtful (as there is no suspicion about the person whether he is Duṣyanta or not). So the recognition of the hero in a dramatic representation is entirely different from the usual recognition of a worldly thing. Thus, at first, aesthete's sense, regarding the thing presneted in dramatic performance is peculiar (as it is not real, unreal, dubious and similar.).

2. *Self-forgetfulness*

When a *Sahṛdaya* aesthete observes different actions and dramatic situations, he forgets all the worldly things and his mind is totally absorbed.

3. *Identification*

When the aesthete is in a state of self-forgetfulness and his individuality is merged into aesthetic object and situation, consequentially there comes a stage of identification. At this stage the aesthetic attitude of the aesthete rejects all conflicting elements such as time, space, person, etc. There is neither the experience of imitator's personality nor that of the person imitated. There is complete generalisation, which is technically called *Sādhāraṇīkaraṇa* of the object in a dramatic representation. In other words, the self-forgetfulness on the subjective side and the psycho-physical conditions of the actor on the objective united together, bring forth the state of identification.

4. *Universalisation*

After identification, as indicate above, there becomes complete universalisation of the objects presented. At this level, all *vibhāva, anubhāva,* etc. are mixed together like syrup or juice, saturated with sugar and many other flavoured things. At this

stage the experience of mingled *vibhāva*, etc. is similar to the taste of *pānaka-rasa* in which the taste of a particular element is not realised separately. At this moment the mind of the aesthete becomes entirely free from conflict, perplexity and *Moha*. It becomes pure *Sattvātmaka* and susceptible. Now the background is fully prepared to experience or know one's own permanent mood. At this very stage the permanent mood comes out from unconscious stage to conscious one.

5. *Culmination*

When the permanent propensity of the aesthete comes to the conscious level that known, experienced or relished mood becomes *Rasa* which is like pure bliss. At this moment there is no experience other than that of pure bliss. The states of a permanent mood and *Rasa* can be compared to the states of a burning gem, hidden (in a jar, which is fully covered) and open after some moments. When the jar is covered no light comes out from the hidden gem but as soon as it is opened the light of the gem comes out. Similarly, the permanent mood when it is in the unconscious state or covered it is only a mood; but as soon as it comes to the level of the conscious it is called *Rasa*. So according to *Vedānta* philosophy, as a matter of fact, *Rasa* is not the object of experience or knowledge but it is an experience or a knowledge in itself in the form of pure bliss.

SANSKRIT STUDIES OUTSIDE INDIA

After the discovery of sea-route to India at the end of the Fifteenth century the Portuguese, Dutch, Danes, French, English and Germans came to India either as merchants, soldiers or missionaries. Though the Persian language was at that time, the official language of the Moghul Empire, they (foreign travellers), being attracted by the beauty of the Sanskrit language, brought back to their countries Sanskrit and Sanskrit literature alongwith other languages. Thus European countries came in touch with Sanskrit. After some years in the early Sixteenth century a Sanskrit grammar was written in Latin language. But the main activities of European Sanskrit Studies began when the English colonial officials came to India in the 18th century. They started to learn Sanskrit from the Indian Pundits and began to publish translations, text-editions, grammars and dictionaries.

The Asiatic Society of Bengal, which was undertaken at the initiative of William Jones in 1784, played an important role for the spreading of Sanskrit-Studies outside India. The establishment of a professonal chair for Sanskrit in 1801 at the College of Fort William, which was first occupied by Henry Thomas Colebroke (1767-1837), was also a great important matter in this connection. He was considered to be the original founder of Indian Philology. He wrote a great number of critical essays on Indian Literature. But the most important of the then activities was the translation of the *Abhijñāna Śākuntala* of Kalidasa into English by William Jones in 1789. He was the first European translator of Shakuntalam. This translation delighted the European scholars very much and attracted them to study Sanskrit. Long before this, Wilkins translated the *Bhagavadgitā* and *Hitopadeśa* in 1785. Afterwords series of Sanskrit works were translated and commented in European language especially in English and German. Goethe the great German Scholar and Sanskritist was a great appreciator and admirer of

Kālidāsa. After studying the Abhijñāna Śākuntala he expressed his feeling regarding the Śākuntala ....

"Do I want the flowers of the early, the fruits of the late year,

Do I want what tantalizes and enjoys, what satiates and feeds,

Do I want to conceive of the heaven, the earth by its name,

Then I call you, Śākuntala, and then everything is said."

Johann Gottfried Herder (1744-1803), the first European commentator of the "Shakuntala" dedicated a treatise to it under the title "Über ein morgenländisches Drama" (On an Oriental Drama) in 1792. He convincingly felt the need for Studying Sanskrit and venerating Indian Culture in European countries.

By the time missionaries had done a good collection of Sanskrit-manuscripts from India which were preserved in the Royal Library, Paris. Alexander Hamilton, a British Navy Officer, Member of the Asiatic Society of Bengal, while coming back from India to Great Britain had to stay for some reasons in Paris. He arranged the manuscripts kept in the Royal Library. Friedrich Schlegel in 1803/04 alongwith three Frenchmen, Langles, A. L. de Chezy and Fauriel took Sanskrit lessions under Hamilton for one year, three hours every day. Thus Hamilton was the first Sanskrit teacher in Europe.

F. Schlegel after a few years focussed his attention to the manuscripts of *Bhagavadgitā* and *Rāmāyaṇa* available in Paris. He published several extracts in his famous work : "Über die Sprache und Weisheit der Inder" (On Language and Wisdom of the Indians) published in 1808 which were the first examples of text translated directly from Sanskkrit into German. This work gained many new friends for Sanskrit learning.

Franz BOPP (1791-1867) began to read Sanskrit from his school age and in 1812 he went to Paris to learn Sanskrit and there he studied Sanskrit manuscripts, edited some of them and got published. In the early 19th century Sanskrit-grammars were written in European language and the *Ritu Samhāra* of Kālidāsa and *Hitopadeśa* were published.

The first chair for Sanskrit in the European continent was established in Paris and A. L. de Chezy in 1815 became the Professor of Sanskrit at the College de France.

In the same year, August Wilhelm Schlegel, an acknowledged classical philologist, came to Paris to study Sanskrit. He acquired deep Sanskrit knowledge under Bopp's tutelage. By the time the relationship of Indo-European languages was generally accepted. So Bopp was acquiring the knowledge of the characters of the different languages of the world to analyse, to compare and to arrange them according to roots. After analysing the various elements of grammatical structure he published in 1816 the book which made him the original founder of Historico- Comparative Linguistics. In 1920 he published another revised English edition of the system of Conjugations : "Analytical Comparison of Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic languages, showing the original identity of their grammatical structure."

Bopp's merits can hardly be overestimated in propagating Sanskrit Studies throughout Europe. Among his students were F. A. ROSEN, A. F. STENZLER, A. KUHN, O. V. BOTHLINGK, A. WEBER and others who propagated Sanskrit studies in their home countries. Hermann Oldenberg (1854-1920), Paul Deussen (1845-1919), Richard Pischel (1849-1908), Heinrich Luders (1869-1943), Hermann Jacobe (1850- 1937), Ernst Windisch (1844-1918), Theodor Aufrecht, K. F. Geldner, Horace H. Wilson, Christian Lassen (1800-1876), Rudolf V. Roth (1821-1895), Max Müller (1823-1900), William D. Whitney (1827-1894), Georg Buhler (1837-1898), Franz Kielhorn (1840-1908), Edward B. Cowell (1826-1903), Sten Konow (1867-1948) and several others were celebrated Sanskrit scholars who immortalized Sanskrit and propagated Sanskrit Studies in Europe. Since then Sanskrit studies took deep roots in Germany, France and England. Sanskrit-scholars in these countries began to edit and publish Sanskrit texts with-their translations in different languages.

CONTRIBUTION OF NEPAL TO SANSKRIT LITERATURE

It requires no explanation to prove that the Hindu Dharma and Hindu Culture are mainly based on the ancient literature written in Sanskrit. Hence it is obvious that to know anything in regard to Hindu Culture and Dharma one would have to go into search and find out the required thing from the deep and vast ocean of Sanskrit literature. For this reason, to know Hindu Dharma and Culture it becomes necessary to learn the sanskrit-language in which that literature is preserved. As Dharma and Culture of Bhārata and Nepal are mainly the same, from times immemorial, peoples of both the countries have been writing in Sanskrit and contributing to sanskrit literature.

It is a fact that, for a long time, sanskrit was not only the national or court language of Bhāratavarṣa but also the spoken language of the common people of the country. Consequently sanskrit was the only medium of expression for Science, Arts, Law, Ethics, Shastra and so on.

From the time of Lord Buddha to the time of Shalivahana the founder of shaka era, though an endenvour was made by some rulers to popularise Pali and Prakrit as the medium of writing, they (Pali and Prakrit) could not occupy the position of sanskrit. Even during that period King Chandragupta of the Maurya dynesty, Agnimitra and Puṣyamitra of the Sung dynesty and the celebrated King Vikramāditya, the founder of Vikrama era, being devotees of 'Sanātana Dharma' popularised only sanskrit. That was the period when the writer of the ethical code and the code of laws like Chāṇakya, Mahābhāṣyakāra like Patañjali and the poet like Kālidāsa flourished and made the Sanskrit language immortal. Books written even in Pali and Prakrit were afterwards translated into Sanskrit because sanskrit was the only standard and stable language. For this reason scholars in Bhārata and Nepal have been writing, from the very outset, in Sanskrit. I am to mention here, in short, the contributions of the scholars of Nepal to Sanskrit literature.

The students of the ancient history clearly know that at the time of Upaniṣads Janakapur was the main centre of higher learning, specially of the Brahmavidyā. All the maithil rulers of the Janaka-dynesty from Nimi to Bahulāshva, though householders, were thoroughly versed in Ātma-Vidyā.[1] People from all other parts used to come to Janakapur to learn Brahmavidyā from them. Though at that time Kāshi was also another centre for that learning, inquistive persons were running towards Janakapur only. Once Kāshiraja enviously said, "Why are people running towards Janaka, and only Janaka.[2] Principal Upanisads like Chhāndogya, Brihadāraṇyaka etc. are full conversations, in regard to Brahma-Jñāna between Janaka and Yajñavalkya. After aupaniṣadic period history is silent with regard to the subject in-hand for some times. But after the 10th Century A. D. scholars here again began to write in Sanskrit. Several books have been written on Tantra and Poetics. Sanskrit dramas and Poetical compositions of the scholars of this region are of high order. It is not possible here to enumerate all sanskrit books written by the scholars of Nepal.

In poetical compositions the following books are worth mentioning :

पृथ्वीन्द्रवर्णोदयकाव्यम् and भक्तविजयकाव्यम् by ललित वल्लभ। These books eulogize the great king पृथ्वीनारायणशाह। प्रकाशकाव्यम् by some unknown Poet and श्री ५ रणबहादुरशाह विरुदावली by म० म० राघवशर्मा। I cannot help quoting two verses from this विरुदावली which will show its poetic beauty.[3]

---

1. एते वै मैथिला राजन् आत्मविद्या विशारदाः।
योगेश्वर-प्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि।।
श्रीमद्भागवत, नवमस्कन्ध।

2. जनको वै जनक इति जना धावन्ति।

3. काली कल्याणदात्री त्रिभुवनजननी कामना सिद्धिबीजा,
कञ्जाक्षी कृष्णवन्धा कविकुलजननी कोविदा कञ्जनेत्री।
कण्ठस्था वाक्स्वरूपा कुवलय-नयना कुन्ददन्ता कुलीना,
नेपालेन्द्र-क्षितीशं कलयतु नियतं भव्यमादो दी भवानी।।१।।
कृत कुशलकदम्बा ललितनितम्बा, जगदवलम्बा मधुमधुपा।
मधुपानकरालाननरुचिराला, गिरिवरबाला गुण लसिता।।२।।

Of the dramas written in Nepal, the following deserve mentioning :

अन्धकासुरवधोपाख्यानम्, अभिनवप्रबोधचन्द्रोदयनाटकम्, इन्द्रविजयनाटकम्, उषाहरणनाटकम्, कालीयमथनोपाख्याननाटकम्, कुञ्जविहारनाटकम्, कृष्ण कैलासयात्रोपाख्याननाटकम्, कृष्णचरित्र ना०, कोलासुर-वधोपाख्यान ना०, कंसवध ना०, खट्वासुर-वधोपाख्यान ना०, गीतदिगम्बर ना०, गोपीचन्द्रोपाख्यान ना०, गोरक्षोपाख्यान ना०, गौरीविवाह ना०,चतुरङ्ग-महाभारत ना०, चन्द्राङ्गदोपाख्यान ना०, जलशायिविष्ण्वादिसृष्ट्युपाख्यान ना०, जयरत्नाकर ना०, जलन्धरोपाख्यान ना०, जैमिनिभारत ना०, त्रिपुरासुरवधोपाख्यान ना०, दिक्पालगणेशोपाख्यान ना०, नलीय ना०, पद्मावती ना०, पशुपतिप्रादुर्भावोपाख्यान ना०, पाण्डवविजय ना०, पारिजात हरण ना०, पृथूपाख्यान ना०, प्रबोधचन्द्रोदय ना०, प्रभावतीहरण ना०, भाषा ना०, भैरवानन्द ना०, मदालसाहरण ना०, मनोऽनुरञ्जन ना०, मलयगन्धिनी ना०, महाभारत ना०, महीरावणवधोपारव्यान ना०, माधवानल ना०, मान्धात्रुपारव्यान ना०, मुदावती हरण ना०, मुदितकुवलयाश्व ना०, मूलदेवशशिदेवोपारव्यान ना०, ययात्युपारव्यान ना०, रामाङ्कनाटिका, रामाभिषेक ना०, रामायण ना०, रुक्मिणीपरिणय ना०, रुपमञ्जरीपरिणय ना०, वाल्मीकिरामायण ना०, विक्रमचरित ना०, विद्याविलाप ना०, श्री खण्डचरित ना०, सुब्रम्हण्योपारव्यान ना० and so on soforth.

Among the above mentioned dramas some are in Maithili and Newari languages, but the sanskrit portions of these books are excellent. Most of them have been written during the Malla-period.

In the field of *Tantra* also some books have been written and compiled by the scholars of Nepal. पुष्पचिन्तामणि, पुरश्चर्यार्णव etc. are the important books of this section.

Last but not least, the preservation of rare and valuable manuscripts in the Bir library and the National library of Nepal is praiseworthy. More than six thousand sanskrit manuscripts have been preserved in the Bir library. Some of them are found only here, not elsewhere in the world.

The inclination for preservation of these manuscripts shows an ardent love and in quistiveness of the Royal family and the scholars of Nepal. Sanskrit scholars of the world will remain thankful to the Royal family and the scholars of this country for this preservation.

VIDYĀPATI AS A WRITER OF RELIGIOUS RITE

People generally know that Vidyāpati (1350- 1460) was a court-poet and protege of the kings of the **Oinabara** dynasty of Mithilā, and composed the sweet melodious lyrical songs in Maithili, the then common language of the region. When the orthodox critics of his age attacked him for using the spoken language in his songs and leaving the track of Sanskrit scholars, he defended his stand, as he says in his "**Kīrtilatā**" that "Vidyāpati's language is like the young moon; this adorns the fore-head of the Lord Śiva; that ravishes the hearts of the connoisseurs of poetry." So it seems that he was very much proud of using the spoken language in his songs.

It is also a fact that Vidyāpati is immortal as the maker of songs, the first great poet to use the spoken language of the land in the composition of the songs of ravishing melody and exquisite beauty, which opened up, at once, new vistas of Indian poetry.

It is an established fact that Vidyāpati's fame as a world-poet chiefly rests on the songs in which the various forms and phases, moods and situations of love are depicted with reference to Lord **Kṛṣṇa** and the Gopis. For this reason he was called '**Abhinava-Jayadeva**'. Sir G. A. Grierson, therefore, has truly emphasized : "Even when the sun of Hindu religion is set, when belief and faith in Kṛṣṇa and in that medicine of desease of existence in the hymns of Kṛṣṇa's love is extinct, still the love borne for songs of Vidyāpati in which he tells of Kṛṣṇa and Rādhā will never be diminished."

But at the same time, it must he borne in mind that Vidyāpati was an erudite Sanskrit scholar well-versed in **Smṛti**, **Dharma-Sāstra**, **Rāmāyaṇa**, **Mahābhārata** and **Purāṇas**.

Vidyāpati's two poetical works composed in Abahatta (the old Maithili language) are :

(1) "**Kīrtilatā**" eulogizing the heroism of the princes **Kīrtisiṁha and Vīrasima**, who were the sons of Gaṇeśvara, the King of **Oinabāra** dynasty.

(2) "**Kīrtipatākā**", a eulogistic poem, recounting the victory of **Śivasiṁha** over a Mohammadan feudatory ruler. His other 14 following works are in Sanskrit.

(3) Vidyāpati wrote "**Puruṣa-Parīkṣā**" in simple and elegant Sanskrit in the form of stories on the pattern, of the '**Pañcatantra**', while the **Devasiṁha**, the father of **Śiva-Siṁha**, was alive near about 1400 A. D. There are 44 tales altogether in this work. Sri G. A. Grierson translated this work into English under the caption; "The test of a man".

(4) While Rājā **Śivasiṁha** was ruling, Vidyāpati composed a Sanskrit drama "**Gorakṣa-Vijaya**". He introduced **Maithili** songs there alongwith Sanskrit and Prakrit.

After the disappearance of **Śivasiṁha**, the favourite friend and patron of Vidyāpati in early 1406 A. D. he left the court and went to **Rajabandulī**, the capital of the **Dronabār Rājā**, **Purāditya**, a friend and ally of **Śivasiṁha**.

(5) Here he wrote "**Likhanāvali**", a small treatise in Sanskrit on the forms of letters and documents in 1408 A. D., and began to copy the "**Śrīmadbhāgavata**', **the sacred text of the Vaiṣṇavas of the Kṛṣṇa** cult. It was completed on the 15th day of **Śrāvaṇaśukla** in 1418 A. D. The entire 576 worth seeing palm-leaves are safely preserved in the library of K. S. D. Sanskrit University, Darbhanga. This is the only autography of Vidyāpati available so far.

After the period of 12 years Vidyāpati came back to the court of the then ruler Rāṇi Viśvāsadevī, the wife of Padmasiṁha, younger brother of Śivasiṁha.

(6) Under her patronage he wrote "Śaivasarvasvasāra", a famous work dealing exhaustively with all aspects of Śiva worship. He also compiled.

(7) "Śaivasarvasvasāra Pramāṇabhūtapurāṅa Saṅgraha", a collection of quotations from sacred text adduced for authority.

(8) During this period he also wrote Gaṅgāvākyāvali, a detailed discussion regarding the worship of Gaṅgā.

(9) Under the patronage of Narasiṁha, the son of Harisiṁha, he wrote "Vibhāgasāra", a treatise on the law of inheritance and division of property.

(10) Under the order of Dhīrmatī, the wife of Narasiṁha, he composed "Dānavākyāvali", an exhaustive work describing the various kinds of gifts and Saṅkalpavākyas of making them along with sacred texts to support each one of them.

(11) His other famous Sanskrit works on religious rite are "Varṣakṛtya" which deals with fasts and festivals observed during the year.

(12) "Gayāpattaka", a manual dealing with obsequial rites performed at Gayā, a famous HIndu pitṛtīrtha in Bihar.

(13) "Bhūparikaramā", a collection of tales.

(14) He wrote a drama technically called Nāṭikā, "Maṇīmañjari" on the pattern of the 'Karpūra-Mañjari' of Rājaśekhara.

(15) "Vyāḍibhakti-Taraṅgiṇī" a river of devotion of worship to serpent, was written by him under the order of Darpanārāyaṇa-Harinārāyaṇa.

This survey of Vidyāpati's works so far available to us amply proves that he wrote 12 Sanskrit sacred texts, two dramas in Sanskrit, two books in Abahatta and about seven hundred sweet songs in Maithili. So it is clear that he devoted much more time to Sanskrit writing, which was quite natural for a Sanskrit scholar like him.

Jayadeva, the author of the Candrāloka is identical with the author of the Prasannarāghava

The Candrāloka of Jayadeva is an elementary treatise, written in a lucid and elegant style, on sanskrit poetics. It is well known to the students of sanskrit poetics that the author of the Candrāloka had also styled himself Pīyūṣa-Varṣa (shower of nectar) as the work itself shows that Pīyūṣa- Varṣa himself produces the Candrāloka.[1] It is also Evident from the same work that its author Jayadeva was also a great poet.[2] The Rākāgama, Commentary on the Candrāloka, by Gāgābhaṭṭa expressly says "Jayadevasyaiva Pīyūṣavarṣa iti nāmāntaram"[3] (Pīyūṣa Varṣa is another name of Jayadeva himself).

Rhetorician Pīyūṣa Varṣa Jayadeva was the son of **Mahādeva** and **Sumitrā** which is evident from the Candrāloka.[4] He has clearly expressed like the poet Śriharṣa, his Parents' name at the end of every chapter.

Jayadeva the author of the drama '**Prasanna Rāghava**' was a great poet, dramatist and rhetorician. He was also the son of Mahādeva and Sumitrā.[5] The style of the author of the Candrāloka and the Prasannarāghava is also similar. So it is

---

1. Candrālokamayam svayam vitanute Pīyūṣavarṣaḥkṛtī. 1, 2
   Pīyūṣavarṣaprabhavam candrālokamanoharam. Ibid 10, 5
   Sūkti Pīyūṣavarṣasya Jayadeva Kaver Giraḥ. Ibid 10, 6.
2. Anenāsāvadyaḥ **Sukavijayadevena** Racite
   ciram Candrāloke sukhayatu mayūkhaḥ sumanasaḥ. Ibid 1, 16.
3. Ibid on the Verse 10, 6.
4. Mahādevaḥ satra-pramukha-makhavidyaika-Caturaḥ, Sumitrā
   tadbhakti praṇihitamatir yasya pitarau/
   Jayanti Yājñikaśrīmān Mahādevāṅga Janmanaḥ, Ibid 10,6.
5. Kavīndraḥ, Kauṇḍinyaḥ sa tava jayadevaḥ Śravaṇayo
   Rayāsīdātithyam Na kimiha Mahādevatanayaḥ Lakṣmaṇasyeha
   yasyāsya Sumitrā kukṣijanmanaḥ, prasannarāghava I, 14-15.

clear that the author of the Candrāloka and the Prasanna Rāghava is identical.[1]

The date of the Candrāloka and the Prasanna-rāghava can not be fixed with certainty. But from the internal and external evidences both can be placed between 1250 and 1350 A. D. The Candrāloka in the Verse :

"Aṅgīkaroti Yaḥ Kāvyam Śabdārthāvanalaṇkṛtī/ Asau na manyate kasmāt anuṣṇamanalaṅ kṛtī".[2] clearly refers to the Kāvyaprakāśa-Kārikā (1050-1100 A. D.)

'Tadadoṣau śabdārthau saguṇā vanalaṅkṛti punaḥ kvāpi'.

The Alaṅkāra-sarvasva (C. 1150 A. D.) of Ācārya Ruyyaka[3] has first defined the figures 'Vikalpa[4] and Vicitra'[5]. The Candrāloka defines both these figures and almost in the same words.[6]

Jayadeva, the author of the Candrāloka at the end of its each mayuka has imitated the Naiṣadhīya-Carita of the erudite poet Śrīharṣa[7] (C 1200 A. D). Hence it is evident that this Jayadeva can not be earlier than 1200 A. D.

The Sāhityadarpaṇa of Viśvanātha (1300-1380) quotes the Verse "Kadalī Kadalī" of the prasannarāghava. A few verses of the prasannarāghava are quoted in the Śārṅgadharapaddhati[8] also (dated 1363 A. D.). Therefore, Jayadeva must have flourished before 1350 A. D.

---

1. Compare the second and third verses of the Candrāloka and the verses of the prologue of the prasannarāghava.
2. Candrāloka I, 8.
3. Alaṅkāra Prakāśa page 31.
4. Tulyabala-verodho vikalpaḥ, Alaṅkāra-sarvasva P. 158.
5. Svaviparītaphala-Niṣpattaye prayatno vicitram. Ibid P. 133.
6. Vikalpastulyabalayorvirodhas' cāturī yutaḥ, Candrāloka V. 96. Vicitramcetprayatnaḥ syāt viparīta-phalapradaḥ. Ibid V. 82.
7. Prasannarāghava I. 37.
8. Prasannarāghava I. 9, I. 33, II. 22, VII 59, 60 quoted in Śārnga Nos. 164, 3520, 3557, 3626, 3631.

Therefore, this Jayadeva is different from the Jayadeva that was the author of the Gīta-govinda, as the latter was the son of Bhojadeva and Rāmādevī and was an inhabitant of Bindu Bilva in the Birbhūmi district of Bengal. Jayadeva, the author of the Gīta-govinda was a devotee of the Lord Krishna[1], while Jayadeva, the author of Prasannarāghava was dedicated to Rāma[2]. Gītagovindakāra Jayadeva flourished during the reign of Lakṣmaṇa Sena[3], the son of Vaccālasena of Bengal in the XI Century A. D. The Gīta-govinda also mentions the names of Umāpati,[4] Jayadeva, Śaraṇa, Govardhana and Dhoyi. Hence it is evident that the Gīta-govindakāra Jayadeva is different from the Candrāloka and Prasannarāghavakāra Jayadeva.

From the Prasannarāghava it is proved that Pīyūṣa-Varṣa Jayadeva, the son of Mahādeva and Sumitrā and the author of the Candrāloka and the Prasannarāghava, was not only a great poet and rhetorician but a renouned logician.[5] He was versatile genius and equally capable in composing poetry and writing on poetics and Nyāya Śāstra. This fact is proved by the statement of the Sūtradhāra in the prologue of the prasannarāghava : it is not astonishing that Pīyūṣa-Varṣa Jayadeva, who is so well versed in composing sweet, pleasing, beautiful poetry, is equally skilled in writing of incomprehensible, difficult Nyāya Śāstra.[6]

---

1. Tatsarvam Jayadevapaṇḍita kaveḥ krishnaikatānātmanaḥ : Gītagovinda XII. 3.
   Haricaraṇa Śaraṇa Jayadeva Kavibhāratī, Ibid VII. 8.
2. Mama tu Rāmacandra eva nirbharamānandito yam cittacakoraḥ. Prasamarāghava-prologue.
   Rāmacandra padāmbhoje bhramad bhṛngāyate manaḥ Ibid I. 15.
   Kimbandhyaḥ kriyate Vinā Raghukulottaṅsa-praśara Śaśāphalam. Ibid, I. 13.
3. Govardhanaśca Śaraṇo Jayadeva Umāpatiḥ Kavirājaścharatnāni Samitau Lakṣmaṇasya tu. 11.
4. Vācaḥ pallavayatyumāpatidharaḥ etc. Gīta-govinda. 1. 4.
5. Nanvayam pramāṇapravīṇo'pi Śrūyate. Prasannarāghava, prologue.
6. Yeṣām komala kāvyakauśalakalā līlāvatībhānatī
   Teṣām karkaśatarkavakravacanodgāre'pi kim hīyete. Ibid. I. 18.

Near about the same time in Mithilā there was a great logician Jayadeva who was also famous by the name of Pakṣadhara[1].

He wrote a commentary 'Āloka' on the famous work 'Tattvacintāmaṇi' of Gaṅgeśopādhyāya[2]. Pakṣadhara Miśra's another famous work is 'Dravyapadārthā Loka'. So the tradition in Mithila believes that this logician Pakṣadhara Jayadeva is the same Pīyūṣavarṣa Jayadeva who wrote the Candrāloka and the Prsannarāghava. Titles of the works of Pakṣadhara Jayadeva generally end with the word 'Āloka' as mentioned above. The name of the work 'Candrāloka' also ends with the word 'Āloka'. So it gives strong and sufficient ground to believe that the 'Candrāloka' is also of the same Pakṣadhara Jayadeva.

The famous maithil panjī, a dynestic, ancestorial record of Pakṣadhara Jayadeva sets down in writing that Jayadeva alias Pakṣadhara was great commentator and his title was Mahopādhyāya and Mahāmahopādhyāya. He was Śāṇḍilya by race (Gotra).

M. M. Pandita Parameshwar Jha establishes in his historical work 'Mithilātatva-Vimarśa', that Pakṣadhara Jayadeva, the great commentator on the 'Tattva-Cintāmani' is the same Pīyūṣa varṣa Jayadeva, the author of the 'Candrāloka' and the 'Prasanna-rāghava'. Due to the variation in the reading of **Sāndilya'** as **'Kauṇdilya'** or **'Kaundinya'** Jayadeva, the author of the 'Prasannarāghava' was supposed to be the inhabitant of Vidarbha. Pt. Jha further emphasizes that had he (the author of the Prasnnarāghava) been a native of the south (Dākṣiṇātya), he would have never used such accusing words like 'Kenāpi

---

1. He was learning so much in a day only which was to be learnt by others in a Pakṣa (fortnight); and whatever side he was adhering to in an intellectual discourse he was winning. Hence he was called Pakṣadhara.

2. Adhītya Jayadevena Hari-Miśrāt Pitṛvyataḥ 1 Tattvacintāmaṇe rittham Āloko yam prakāśyate - 11.

dākṣiṇātyena naṭāpasadena'.[1] Hence this Jayadeva is not southerner but he is maithila Pakṣadhara Jayadeva.

M. M. Dr. Sir Gangānātha Jha, an erudite Sanskrit scholar in his 'Bhāvabodhinī tīkā' of the 'Prasannarāghava' commenting on the verse : Kavīndraḥ Sa tava Jayadevaḥ Śravaṇayo Rayāsīdātithyam na kimiha Mahādeva tanayaḥ'[2] clearly states :

"Evambhūtaḥ Kauṇdinyaḥ Tadgotrajo Mahādevasya tannāmnaḥ. Śrotṛiyakulamalaṅkurvato brāhmaṇasya tanayaḥ putraḥ Jayadevaḥ tannāmadheyaḥ Pakṣadharāparanāmakaḥ kintava śravaṇayoḥ karṇayoḥ Ātithyan nāyāsīt ?"

It proves that Jayadeva, alias pakṣadhara, was the son of Mahādeva, a Brāhmin who adorned a maithila śrotriya dynasty.

M. M. Dr. P. V. Kane, Bhāratāratna, in his 'History of Sanskrit poetics', has also concluded like this : The author of the Candrāloka' is probably to be identical with Jayadeva named Pakṣadhara, author of the 'Maṇyāloka' a work on Logic.

Now it can be safely concluded that Jayadeva, alias Pakṣadhara, a great logician, the author of the 'Āloka' on the 'Tattva-Cintāmaṇi' is the same Jayadeva who is the author of the Prasannarāghava' and the 'Candrāloka'.

---

1. Prasannarāghava - prologue.
2. Ibid I, 14.

BEEF-EATING : ANATHEMA TO THE VEDIC ARYANS

On the testimony of the *Vedas* and the post-Vedic Hindu, Jain as also Buddhist literatures, it is established that the Aryans have been regarding cows as the Holy of Holies. They have been realising the immense importance of cows as a source of worldly comforts as well as divine benediction.

Some of the scholars, not well acquainted with the Vedic literature, are of the opinion that the early Egyptians were the first people to consider cows as holy animals and that the early Aryan intruders in the Indus Valley did not regard cows as such.

This is an establised fact that the *Rigveda* is the earliest available literary record in the world. And this goes without saying that it is the work of the Vedic Aryans. In the Vedic literature no less than ten specific cow-hymns are found along with thousands of other *mantras* extolling cows. The Egyptians and the Assyrians could know of the holiness of cows from the Vedic Aryans. In testimony to this, the following hymns may be referred to —*Rigveda* 8. 101. 15; 1. 106. 1; 6. 28. 1 etc., *Atharvaveda* 4. 21. 1; 12. 4. 47; 1. 16. 4.

There are some who hold the erroneous view that the Vedic Aryans were beef-eaters and that *Gomedha-Yajña* (cow sacrifing religious rite) used to be performed by them. On the contrary, the records show that the Vedic Aryans had specifically prohibited cow-sacrifice. The *Atharavaveda* (1. 16. 4) says : 'If you kill cow, horse or man, we will pierce you with lead to kill you'. The word *aghnyā* (not to be killed) has been used in respect of cow for 137 times in the *Vedas*. This proves that like man-slaughter cow-slaughter also was strictly prohibited at that time. The *Rigveda* (8. 101. 15) regards cow as the mother of Rudras, the daughter of Vasus, the sister of Ādityas (sons of Aditi) and the repository of nectar. Therefore, the discriminating and judicious person should not sacrifice cow, which is always *Aditi* (not to be killed). At the same time the cow-hymns of the *Atharvaveda* clearly demonstrate that the Vedic Aryans wished for only milk,

curd, butter etc. but not beef, from cows. (*Atharvaveda* 2. 26, 4-5; 3. 28. 4; 3. 12. 7-8; 19. 31. 5.).

Some so-called scholars have been confused by the word *'Gomedha'* and without being able to realise either the correct meaning or implication of this word they have said that cow-sacrifice was then in vogue. According to Pāṇini, the arch grammarian, the root *medh* means : 'to meet, to meet one another, to know, to hurt, to kill'. In the present context *'Gomedha'* means real knowledge of cow in relation to its protection progeny and offerings. If that be not so, how are we to explain the terms *pitrimedha* and *grihamedha* ? Does any one in course of the *Pitrimedha* kill his father and in that of the *Grihamedha* destroy his house ? As in *Pitrimedha* and *Grihamedha* etc. *'medha'* means true knowledge with regard to one's duty towards his father and family, similarly in *Gomedha* it means true knowledge of cow regarding its protection, progeny and offerings. To corroborate the above traditional interpretation one may very well consult the cow-hymns of the *Atharvaveda* 910. 10. 31- 34; 12. 4. 3; 10. 9. 1-27; 10. 10. 1-30;) *Kaṭhopaniṣad* 1. 3. etc.

This is also something very remarkable that wherever the word *'medhya'* occurs in the *Vedas* as an epithet in the sense of sacrificial animal, it is used in relation to horse and goat only and not in respect of cow. This clearly proves that cow was never regarded as a sacrificial animal.

There occur certain words like *'Pachati'*, *'Paktārah'*, *'Shamitārah'* in the cow-hymns of the *Atharvaveda* which have mistakenly been interpreted as the proofs of cow-sacrifice. The root *'Pach'* does not only mean to cook, to bake, to burn, to digest, it also means to ripen, to bring, to perfection, to develop etc. In the present context the sentence : *Yaḥ Shataudanām Pachati* etc. cannot be interpreted as 'one, who cooks the *Shataudanā* (the cow which gives milk sufficient for hundred persons), gets his desire fulfilled'. But the only plausible explanation of the *mantra* would be as follows : one, who brings the *Shataudanā* cow to it perfection by properly nourishing, feeding, protection and maintaining it, has his desire fulfilled. Similarly, the words

like *Paktārah*, and *Shamitārah can be explained in the traditional sense. In the same hymn, the gifting away of Shataudanā* has been highly praised. The cow has been called *'Irākshīrā'* (giver of milk as food). No where it is called *'Irāmanā'* (giver of flesh as food). Thus it can not be held on the evidence of the *Veda* that cow sacrifice was in practice and that the Aryans were beef-eaters. On the contrary, the word *gām mā vedhishta* used several times in the *Vedas* prohibit cow-sacrifice and cow-slaughter.

While interpreting the *Vedas*, the *Rāmāyaṇa*, the *Mahābhārata* and the *Purāṇas* must be taken into account. The *Vedas* can not be interpreted correctly without giving a due consideration to these three. It is needless to quote evidences from them, prohibiting cow-slaughter. In this connection it should be clearly known that only the *Nirukta* of Yāska gives us an adequate and proper etymological explanation of the *Vedas*. In the second chapter of the *Nirukta* it is mentioned with illustrations that in the sense of secondary suffix only the substantive has been used at certain places in the *Vedas*, but it bears the meaning of the secondary suffix also. As for example, *Gobhiḥ shriṇita Matsaram* one should mix the Soma-juice with cow-milk. Here in the sense of 'Gavya' (cow-milk) only the word *'Go'* (cow) has been used. As none explains that soma should be mixed with cow, similarly, even if one insists on the meaning of *Pach* as to cook, the sentence *'Yaḥ Gām pachati'* etc. should be interpreted as one, who boils cow-milk, gets his desires fulfilled.

With reference to an anecdote from the *Uttara Rāma Charita* that a heifer was slaughtend on the arrival of the sage, Vaśiṣṭha in the hermitage of Vālmīki it is said that beef used to be offered to guests, versed in the *Vedas* and that, according to Bhavabhūti this practice did not go against religious canons.

It is not still believable that a sage like Vālmīki offered beef to Vaśiṣṭha in his hermitage.

Had he offered it, he would not have condemned meat-eating in general and beef-taking in particular in his *Rāmāyaṇa*. In the age of Bhavabhūti (7th century A. D.) both

cow-slaughter and beef-eating were strictly prohibited. This fact is gathered also from the detailed reports of Chinese travellers like Fa-Hiyan, Itsing and Huen Chang. But as Bhavabhūti himself had faith in the left hand ritual of the Tantras, he wanted wishfully to get his doctrine prevalent in society. In his *Mālatimādhava* also he has described that very Tantric ritual. As it was against the prevalent belief and social custom, his works were condemned and censured by the scholars and the people of his age.

Therefore, he had painfully consoled himself that in the vast world and infinite time some one professing a similar faith, will be born, who will honour his works. Here in the sentence 'उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा' the word समानधर्मा is very significant. Thus it is the firm opinion of scholars that Bhavabhūti's view regarding cow-slaughter was nothing but the expression of his fanaticism.

Thousands of verses may be quoted from *Smṛitis*, the '*Rāmāyaṇa*, the *Mahābhārata*, the *Purāṇas*, Buddhist literature, Jain literature and from other religious books where meat-eating in general and beef-taking in particular have been strictly prohibited.

J. Christ has given this command : 'Thou shalt not kill, and ye shall be holy man into me, neither shall ye eat any flesh that is torn of casts in the field.'

Lord Buddha has said that ancient sages had regarded cows like mother, father, brother and other brotheren and they had never slaughtered them. So one should follow the path of ancient sages and should not kill cows and other animals. (*Brahmanadhammiyasutta* 1. 9. 12-15).

The *Lokanīti* says that cow gives all possible amenities for people to enjoy and as such it should be regarded as parents. One who eats flesh, eats the flesh of his mother (7. 14-15).

The sacred texts of the Zoroastrian Veda regard cow as holy animal and prohibit its sacrifice, (*Yasna* 29, *Vendedad* chapter 3).

Even in the Islamic religion there is no sacred precept advocating cow-slaughter.

The Vedic Aryans were fully aware of the mineral properties of *Gavya* (milk, curd, ghee, urine, dung). It was their view that cow milk was rich in all the known vitamins. According to them it was in fact the only single article of food that fairly represented a complete diet. It was unexcelled for growing children and it was unequalled in its nutritive value. Cows' ghee has been identified with man's life itself : (*āyurvai ghṛtam*). The Aryans were quite aware of the injurious elements contained in beef for the people living in tropical countries.

On the score of what has been said above, one has to conclude that the Vedic Aryans were not beef-eaters and the cow slaughter was not in practice.

ग्रन्थकार - वंशपरिचयः

(१)

ब्रह्मज्ञान-परायणो व्रतपरो दान्तश्च शान्तो गृही
वेदान्तेषु सुचर्चितः समभवद् यस्यां विदेहो नृपः।
संजाता च यदन्वये भगवती सीताभिधाना रमा
विख्याता मिथिला स्वयं हि भगवान् यत्रागतः श्रीहरिः।।

(२)

तस्यां भूमौ प्रथितयशसि श्रीलशाण्डिल्यगोत्रे
शिष्टाख्याते द्विजवरकुले श्रौतकर्मावदाते।
वेदान्तादिप्रथितप्रतिभो मैथिलानां वदान्यः
त्रय्याम्नाता सुविदितयशा जात एको महात्मा।।

(३)

जगत्प्रसिद्धो गुणिनां गरिष्ठः उदारचेता महतां महिष्ठः।
धर्माधिकारेषु नृपैर्नियुक्तो हलायुधो नाम विदां वरिष्ठः।।

(४)

यतोऽधिजातस्तु महामनीषी महोदधिर्नाम गुणाधिराजः।
ततोऽधिजातः सुयशा महात्मा यागाभिधानः श्रुतिशास्त्रनिष्ठः।।

(५)

महीधराख्यस्तनयो यतोऽभूद् वेदेषु शास्त्रेषु च सन्निविष्टः।
धर्मे प्रवीणः गुणवान् कुलीनः सतां सुमान्यः सततं वदान्यः।।

(६)

ततोऽधिजातः श्रुतिशास्त्रवेत्ता गङ्गेश्वरो नाम महातपस्वी।
यतश्च लेभे जनिमत्र वंशे वागीश्वरो वागधिपोऽपरः सुधीः।।

(७)

ततश्च जातः किल वेदवेत्ता रत्नेश्वरो नाम महामनीषी।
यतश्च जाताः सुधियो महान्तस्त्रेताग्निशुद्धामलचेतसो द्विजाः।।

(८)

वेदवेदान्तवेत्तारो हलेश्वर-सुरेश्वरौ।
जीवेश्वरश्च विख्यातास्त्रयीधर्मप्रवर्तकाः।।

(९)

सोदराः समशीलाश्च 'सोदर'ग्रामवासिनः।
तद्ग्रामोपार्जकाश्चैते मिथिलायां सुविश्रुताः।।

(१०)

सुरेश्वराज्ञात इहत्यकार्ये विख्यातनामा स हि विश्वनाथः।
यतोऽधिजातो रविनाथनामा गुणान्वितः शास्त्रविशारदश्च।।

(११)

यस्माल्लेभे जनिमिह गुणी जीवनाथः क्रियावान्
सिद्धाख्यातो ह्यजनि भवनाथो यतश्च प्रसिद्धः।
याच्ञात्यागादभवदिह योऽयाचिनामा मनस्वी
शास्त्रे विज्ञो गुरुरिव महानात्मविद्याधुरीणः।।

(१२)

हरिहरपदलीनः कर्मकाण्डे प्रवीणः
बुधसदसि गुणीनो वेदवादे धुरीणः।
सुरपुरगतकीर्तिर्याचनाशून्यवृत्तिः
प्रविदितमिथिलायां कोऽपि "दूवे"बभूव।।

(१३)

ब्रह्मैकनिष्ठः प्रथितप्रतिष्ठः
शास्त्रे पटिष्ठो विबुधे गरिष्ठः।
लोकेषु प्रेष्ठः सुजने प्रदिष्ठः
सर्वात्मना शान्तमना वरिष्ठः।।

(१४)

जीवनस्यान्तिमे भागे यो हि ब्रूतेस्म विश्रुतम्।
लोके प्रकृष्टं वचनं कृतकृत्यत्वसूचकम्।।

(१५)

"अधीतमध्यापितमर्जितं यशो
न शोचनीयं कि[illegible] भूतले।
अतः परं श्रीभवनाथशर्मणो
मनो मनोहारिणि जाह्नवीतटे"।।

(१६)

शङ्करः शङ्करः साक्षाज्ञातस्तस्माद् गुणाम्बुधेः।
यो हि बाल्यात् सुप्रसिद्धः सुराचार्य इवाभवत्।।

(१७)

"बालोऽहं जगदानन्द न मे बाला सरस्वती।
अपूर्णे पञ्चमे वर्षे वर्णयामि जगत्त्रयम्।।"

(१८)

इत्यूचे स महाराजं मिथिलेशं गुणान्वितम्।
ततश्च वर्णयामास मिश्रितं श्लोकमुत्तमम्।।

(१९)

"चलितश्चकितश्छन्नः प्रयाणे तव भूपते।
सहर्षशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्।।"

(२०)

"अलंकृताभून्मिथिला यदेषा धीरेण श्रीशङ्करशङ्करेण।
भूत्वातिभीताः सुगताः स्वकीयं मतं विहायास्तिकतां प्रजग्मुः।।

(२१)

महादेवश्च नाम्नाऽऽसन्भासेदासेर्गुणान्विताः।
चत्वारो भ्रातरः पूज्या लोके शास्त्रे च विश्रुताः।।

(२२)

ख्याते सरिसबग्रामे सानुजः शङ्करो मुदा।
समागतो निवासाय ग्रन्थनिर्माणहेतवे।।

(२३)

शङ्करादर्जुनो जातो जातावन्यौ च भ्रातरौ।
अर्जुनाच्चक्रपाणिश्च लक्ष्मीधर इहान्वये।।

(२४)

गोपीनाथश्चक्रपाणे रामनाथोऽभवत्तथा।
गोपीनाथाल्लोकनाथो लोके सर्वगुणान्वितः।।

(२५)

तस्यासन् पञ्च तनया धीराः स्वाध्यायतत्पराः।
येषां मध्ये चतुर्थोऽभूद् वावत्तो वामनाभिधः।।

(२६)

वामनाद् देवनाथोऽभूद् देवनाथ इवापरः।
ढंगाहरिपुरग्राम-वास्तव्योऽयं बभूव ह।।

(२७)

ज्येष्ठः श्रीबदरीनाथो मोदनाथो भवत्ततः।
रमानाथः कनिष्ठश्च सुधियो धर्मतत्पराः।।

(२८)

मोदनाथस्य तनयो डिम्भनाथोऽभवत्ततः।
डोमनेत्याख्यया ख्यातो ग्रामे लोकेषु विश्रुतः।।

(२९)

तस्माल्लोके सुविदितयशाः सर्वनारायणोऽभूत्
दीने लोके प्रथितसुदयः ख्यातनामा महात्मा।
तीर्थे तीर्थे विहित-भ्रमणो भारते सर्वदिक्षु
शान्तो दान्तो गुणि-समुदये सिद्धरूपेण ख्यातः।।

(३०)

अस्माकं यः समभवदिह स्नेहभाजां चतुर्णां
भ्रातॄणां च प्रथितसुयशा जन्मदाता सुविज्ञः।

ग्रामे ख्यातौ सुविदितगुणौ भ्रातरौ तस्य चास्तां
लोके प्रेष्ठौ बुधजनगणे शीलवन्तौ महान्तौ।।

(३१)

अवधनारायणो ज्येष्ठो यदुनाथाभिधः सुधीः।
कनिष्ठः प्रेमपूर्णश्च त्रयो ह्यासन् शिवान्विताः।।

(३२)

आसीन्मे या प्रकृतिमधुरा लोकमातेव माता
नीत्याचारे सकलमहिलानां च यासीद् धुरीणा।
धर्मे कार्ये सततनिरता या प्रवीणाग्रगण्या
'मञ्जू' नाम्ना विदितसुगुणा सा प्रसिद्धा कुलीना।।

(३३)

बालकृष्णः सुधीर्ज्येष्ठो मध्येऽस्माकं गुणान्वितः।
तस्यानुजः सतां मान्यो धीरः श्रीश्यामसुन्दरः।।

(३४)

तस्यानुजश्च राजेन्द्रो धीरो गुणगणान्वितः।
अभियान्त्रिकविद्यायां विशेषज्ञो विशारदः।।

(३५)

पूज्यः ख्यातः स्वदेशे च विदेशेषु विशेषतः।
वदान्यो मानदो मान्यः सर्वत्र सुजनप्रियः।।

(३६)

जयमन्तः कनिष्ठोऽहं सर्वेषां स्नेहभाजनः।
कार्ये प्राध्यापने लग्नो मुदा धृत्या च सर्वदा।।

(३७)

प्राथम्ये योऽध्ययननिरतः शास्त्रपारङ्गतोऽभूद्
गार्हस्थ्ये च प्रविदितयशा धर्मनिष्ठः क्रियावान्।
प्राध्यापे चाप्रतिमनिपुणो वीतरागादिदानीं
शान्तो दान्तः श्वशुर इह मे जीवनाथाभिधानः।।

(३८)

तस्य तनया तृतीया शान्ता शीलगुणान्विता।
सुशीला नामिका सा मे धर्मपत्नी शुभान्विता।।

(३९)

नाट्यशास्त्रस्थितान् ग्रन्थान् काव्यशास्त्रस्थितांस्तथा।
विविच्य विविधानन्यान् प्रबन्धोऽयं मया कृतः।।

(४०)

व्युत्पित्सूनां हि व्युत्पत्त्यै विदुषां प्रीतये तथा।
गवेषकाणां संवित्त्यै प्रबन्धकुसुमाञ्जलिः।।

(४१)

विधु-बाण-वियद्युग्मे (२०५१)वेदरत्नाङ्कचन्द्रके (१९९४)।
वैक्रमाब्दे च ख्रिष्टाब्दे प्रबन्धः पूर्णतामगात्।।

मिथिला - मही - मध्य - मधुबनी-मण्डलान्तर्गत-ढङ्गाहरिपुरः ग्रामवास्तव्यः, शाण्डिल्यगोत्रीय-सोदरपुर-सरिसब-वंशावतंस-भवनाथ-शङ्करान्वय-सम्भूत-पुण्यश्लोक-सर्वनारायणमिश्रात्मजः, शर-नयन-रत्न-चन्द्र १९२५ ख्रिष्टीय सम्वत्सर-लब्धजन्मा जयमन्तमिश्रः वाराणसीतः प्रथमश्रेण्यां व्याकरणशास्त्री, व्याकरणाचार्यः, बिहारतः प्रथमश्रेण्यां साहित्यशास्त्री, साहित्याचार्यः, पटना विश्व- विद्यालयात् बी० ए० प्रतिष्ठायाम् एम० ए० परीक्षायाञ्च लब्ध स्वर्णपदकः, प्राप्तानेकपारितोषिकः, बिहार विश्वविद्यालयेन 'पी-एच० डी०'त्युपाधिना विभूषितः।

१९५२-१९८५ ख्रिष्टाब्दं यावत् बिहार विश्वविद्यालये व्याख्याता, उपाचार्यः वरीयोविश्वविद्यालयाचार्यः संस्कृतविभागाध्यक्षश्च। मध्ये (१९६३-१९६६, १९७२-७५) कोलम्बोयोजनायाम् विदेशमन्त्रालयेन नियुक्तः भारतीय सहयोग नियोगे, नेपाले त्रिभुवन विश्वविद्यालये संस्कृत-प्राचार्यः तथा (१९८०-८५) कामेश्वरसिंह दरभङ्गा संस्कृत- विश्वविद्यालये कुलपतिः।

राष्ट्रपतिपुरस्कार-कालिदासपुरस्कार-संस्कृतरत्न-मिथिला विभूत्यादि पुरस्कारैः सम्मानितः, ''सारस्वतकुसुमाञ्जलि'' नामकाभिनन्दन - ग्रन्थेनाभिनन्दितः, साहित्य अकादेमीपुरस्कारेण सभाजितश्च।

संस्कृतव्याकरणोदय-निबन्धकुसुमाञ्जलि-काव्यात्ममीमांसाऽलंकार - प्रकाश-काव्य-स्वरूपमीमांसा-प्रबन्धकुसुमाञ्जलि-कविताकुसुमाञ्जल्या-द्यनेकग्रन्थानां प्रणेता, पुष्पचिन्तामणि-मुदितकुवलयाश्व - शैवसर्वस्वसार - विभक्त्यर्थप्रकाशिकाऽभिलेख-गीतमालाधिकरण-कौमुदी-गद्य-संग्रह-लघुकथासंग्रहादिग्रन्थानां सम्पादयिता, शतशः शोधात्मक-निबन्धानां रचयिता, साम्प्रतं दरभङ्गायाम् सारस्वतकार्ये संलग्नः।